金文文獻集成

第三十一册

現代文獻

文字學研究

线装书局

◇中國古文字大系◇

金文文獻集成

現代文獻・文字學研究

第三一册

本册目錄

現代文獻・文字學研究

文字學研究

據一九二五年日本説文樓影印本初版影印

古籀篇首卷

壬寅七月清國吳汝綸讀過

古籀篇序

高田君竹山精於字學著古籀篇三十五卷俾予敘之予有志於字學而未逮其怡間者與竹山諸子講究說文僅得窺六義大體而已何敢亢言然竊嘗聞之文之與道爲一體其原皆出於天兆垂象示人聖人則之繫傳曰觀鳥獸之文鳥獸者日月也形而上者謂之道形而在上日月星辰也觀其粲然分理者象之而文從焉觀其常行不易者象之而道立焉文已作矣孳乳而有字道已立焉萬物以爲

準故曰日月有八卦之象乾川包八卦之義黃帝倉頡因畫卦以作書契於是史籀古文大小篆相繼而興至秦隸作而古意漸失矣六義出自見於斑史許慎紬繹之著說文解字學者賴以得知古今文字之原委正變

但徵諸經文而未知證諸器物器物者鐘鼎尊彝碑甎之屬秦漢以上金石文字是也近世復古學興阮雲臺諸儒考據甚力積古齋款識開其端至吳氏大徵有古籀補之著繼雲臺而補許書今竹山又補吳氏所不足

往往有創見卓識前六七十年狩谷棭齋松崎慊堂諸氏濟古學多所闡發然取材未廣後又無繼者竹山慨之凡書屬說文者購求靡遺顏其居曰說文樓局務之暇潛心著譔如斯書經十六年而成更著說文字原譜

曰世人苦漢字過多欲廢之是未知漢字者也說文九千餘字其部首即五百四十字已六義約之不過一百四十七形而統歸於一形更以六義擴之為千為萬所謂孳乳而多者統屬井然其義貫通其用無窮豈不簡

且便手是言也足與予前說相發蓋文與道一原故孔子謂斯道曰斯文而說文亦曰道立於一古人不察以文字單為言語之用若以言語而已則用國字可用歐字亦可我之用斯文於斯道治二千許年倫理以明治教已張子言事以達是爲可廢矣嗟吁彼瞶瞶者不足與語乃學者亦不知原始探本體要守約之方惟末之逐賴有竹山其人尋繹古義以警醒之可謂如晦之雞鳴迷津之金鍼也夫惜不使校齋慊堂諸氏目出相共研窮以盡其蘊而淺學如予者爲之言能無靦顏乎哉

明治壬寅十月成齋重野繹撰

中根閒書

序

中國古文字今書完具可讀者獨說文、九千餘文以卷異，漢尉律課學僮字數為書，所謂鄙天下所有字悉於九千而已也。凡將訓纂既久佚亡，許君一先生之言，理亦不能無少違失，又閱時綿遠，傳寫時滋訛奪，今拘學者奉許書如律令，字不見說文輒不敢行用，至劉字漢氏國姓亦以今說文無有意改為鎦，不甚惑與。日本高田忠周君示余所撰小學書，自三代彝器銘識、秦漢刻石、摹印、權量、瓦當、錢文、六朝隨唐碑碣篆額，一形之異，必摹寫甄錄，於說文所列字外凡得二萬八千餘字，除

複字得三千二百餘字，又往往糾正許書訛誤，皆精鑿創獲，未嘗前有。凡為書卅有五卷，其隸楷異者續別為篇。昔班孟堅稱古者書必同文，日本故自有國書，與中國文字別行一國，書文不同，迄今大學校兼用歐洲英德法諸國文字數肆，其通中國文者甚寡。貫國民所謂普通學僅用中國字一千三百語已足用，論者方議更減以便學僮。舉國宗尚歐文，其視吾國文直如芻狗。比高田君獨為之於舉國不為之日，可不謂豪傑特立不因循之君子矣乎。夫博物格致機械之學誠不能不取資於歐美，及至文字之學則中國故特勝於萬國，甚莫有能逮及者。後之

君子有如高田君其人當文化大同之日必
能折中而别白之獨今之世之論未臻完
耳抑所貴乎中國文字者非徒能習之
其字形而已徵字為文而氣行乎其間寓
聲音神彩於文外雖古之聖賢豪傑去
吾世甚邈遠矣一涉其書而其人精神意
態若儼立在吾目中此所宣揚王道乎

今治察之行於當時者哉此非能以語之
為文字者所可一旦暮而共喻之者也文字
雖衰與國將遂與世之變不可前者未宜
執塗之人而強與語耕也之有言凡為文
章宜畧識字世有治文術者得高田
君之書而學習之庶幾其有悟於為識
也乎高田君又有説文注疏字學淵海二

書皆浩博能成一家言吳汝綸撰并
書時
大清光緒廿有八年八月也

古籀篇序

委一身於說文、究其源流、明其
變遷、三十餘年、不厭不倦、遂成
百世不朽之盛事者、予於竹山
高田君見之矣、君幼就高齋單
山學書、夙以出藍稱、已而知說
文之不可緩、講求六書、上從三

代、下至兩漢六朝、金石龜骨、科
斗篆隸、莫不綜覈矣、奉職印刷
局、以暇精意古籀、始起稾于明
治十八年、祁寒炎熱、未嘗一日
輟業、遂成古籀篇一百卷于大
正七年、帝國學士院嘉其功、授
以帝國學士院賞、人以爲榮、蓋

古來述作者有二流、曰精曰博、
精者甄別眞僞、明覈玉石、務精
選其材、以令人理解是也、博者
清濁幷呑、可否兩存、務博取其
材、以任人取舍是也、此書主博、
蒐集材料、令人得文字研究之
資、蓋說文之學、其源甚遠、其流

甚長、而定可否於二千年之後、
亦決非容易之業也、且君之學
雖主許氏、不比不同、至其得意
之說、或以爲一家之私言、非天
下之公論、然千古之疑案、藉是
而解決者不尠、昔人有言、杜預
爲左邱明之忠臣、顏師古爲班

孟堅之忠臣、豈非謂二子功蹟大有所發明乎、則予亦將言高田竹山爲許叔重之忠臣矣、君所著有朝陽閣字鑑漢字系譜說文捷要漢字詳解等、已行於世、皆古籀篇之緒餘耳、嗟夫一百卷不爲不多矣、三十餘年不爲不久矣、而百世不朽之名由是始立、可謂勞而有功也哉、

隨軒　服部宇之吉識

古籀篇自序

古者聖人作。而道立理明矣。庖犧氏王天下。仰觀天象。頫察地灋。近取諸身。遠取諸物。始畫八卦。以垂憲章。至黃帝時。有倉頡出。知文理可別異也。即攷六義。遂造書契。於是乎人文粲然。與日月俱昭明。蓋聖人達道窮理之旨。悉存于文字焉。故人言爲信。孔聖所謂言忠信是也。信字古文。或从言心作訫。墨子所謂信言合於意是也。又止戈

爲武楚莊王所謂夫武禁暴戢兵保大定功安民龢衆豐財者是也。此豈不聖人至道歷然可見者乎。然則欲攷聖經究道理者。不可不通六義。欲通六義者。不可不曉古字。而遞代變

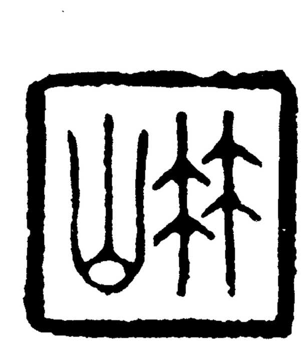
遷。字體屢變。爲籒爲篆。已非倉史之舊。況隸改分易。殆乖古意。漢許慎有慨于此。箸說文解字十五篇。復古學起焉。故欲曉古字。通六義者。亦不可不依許書。是以近代學者。爭奉許書

爲圭臬。聖經以明道理以通。而宋儒強世之說破矣。然許氏以秦文爲本。且史籒頗略。古文多从孔壁。其采收雖嚴且正。而亦不該博。況經後人轉寫。有非許氏之舊者。學者不能無遺

憾也。今夫欲見三代古文。獨有鐘鼎金刻與石鼓而已。余竊謂。論語有亂十人。亂實𤔔之譌。𤔔卽𤔲之省文。𤔲籒文辭字。蓋叚借爲司字也。凡鐘鼎司徒司空司命司事。多作𤔲。或省作

𤔲。可以證矣。蓋漢儒以隸譯古。偶誤認𤔲為亂也。武王司十人。猶舜臣五人。故石經所據古本。𤔲旁注臣字。又鐘鼎𤔲土𤔲工。即經傳之司徒司空。亦依金刻得其正字。吳氏大澂著古籀補。以補許書不足。而吳氏一依原器拓本。雖精確可喜。而其所載不甚賑。余每以為恨。間嘗就金石諸書。苟有可據者。鈔摹摘錄。類集別裁。于茲十有六年。叓稾凡三。積得三十五卷。

因銘曰古籀篇。雖未足以為達道窮理之資。庶幾為攷古入門。顧余性不敏。淺識寡見。如此箸。亦未自歉焉者。深藏諸篋底。其挩扃與未及見者。將收之續篇云尒。明治庚子秌九月。識于東京說文樓。竹山高田忠周。

再敍

余輯此篇。起明治十八年乙酉。終大正七年戊午。閱年三十有四。更稿者四。經成齋摯甫二先生之閱者。實其弟三稿也。弟四稿。增字數千。又多新獲創見。分爲六百二十四部。積爲一百餘卷而二先生棄世已久。不能再質之。烏乎哀哉。顧近年支那出土。奇迹相賡。殷龜漢札。皆得目睹。三代經簡。行將發見。豈可不謂文運菁華乎。當此時輯此篇。昨之所是。今或爲非。此篇固不可謂成書也。然余齡近耳順。餘

命可知已。若不修稿而殁乎。是非所以忠于斯道。不如一旦脱手。以問于世。天若假壽。復將有期完成也。余初謂以金石龜骨文字爲一書。名曰古籀篇。又以說文解字辨正爲一書。名曰字學大全。然而人生有限。諸書完成不可豫期焉。因坿此篇。以許學一斑。聊以備要。且以栞于初學捷徑云。但余性魯而贛。不遺文章。以有限光陰。輯無限文字。淨寫不暇。覈正未悉。誤謬譌脱。固所不免也。世之識者。不吝是正。是幸是幸。

說文樓主人忠周又識

古籀篇例言

一　此書、元自家之備忘錄也、故所載輯、不厭饒庬、蓋有自爲有用、他人爲無用者、顧讀書者、一入斯道、究窮其奧、達其極、其所采資材、亦當不嫌過多耳、今所采者、多且饒、未必爲無用之勞矣、

一　著書之道、有二焉、一則精束屬擇、苟有疑者、缺而不收、所以自絜而避後誹也、但學者視之、有恨于簡略、一則博采汎輯、有疑亦存此、雖不自絜而或招後誹、然學者視之、便于豐備、噫人非鬼神、誰不能無謬見、己所是、而有未必是、人所非、而有未必非、吾則從後者、若夫是非判定、將竢于來哲、余、

一　此書、創意以來、閱年三十有餘年、而所成者屑屑如此、自以忸怩、譬如每字篆文、初先取于宋

人書、而據通常傳本後見古刻佳本、即更寫改之、如近人書、亦然、初據積古齋本、後見筠清館其佗諸書、前所摹者、有不佳者、則更改之、後見其影肖拓本、又知其前非、後是、後又及見其眞拓本、或見其器、先有疑異同者、始得確定、如此逐次校改、徒勞殊多、是此稿所以勞多功少耳、

一 此書、初稿二十卷、後漸增爲三十五卷、即弟三稿、成齋博士執甫先生所敍者是也、今增爲一百卷、故二家敍中所云、有與本書不合者、讀者諒之、

一 此書以古籒爲名、故先舉金石龜骨眞古文與許氏說文解字合者、爲本文、許書所無、而眞古文有之者、名曰古逸字、次之說文有之、而眞古文無之者、爲後、

一 每部字、必先立本文、省文、緐文、異文、別體、追次坿之、又有合文、析文者、舉以爲一例、又坿其末、欲使學者知古人文字運用、與書寫實狀也、

一 今之學者、尚簡明而要捷、忌複襍而徒勞、故此書、眞古文以外、載收說文解字所有文字、與解說、或及注釋、以期臧此書者、無又臧許書之煩、

一 許書建首之文、而字書固不可無者、然未得眞古文、姑從許書補之、如琴琴丿丿乀乀盾盾舜舜蕁蕁耒耒桼桼巢巢瓜瓜鼠鼠之類、又其部中字如帶帶暴暴引引刃刃屏屏弱弱㒼㒼尋尋畫畫奧奧癸癸之類、亦然、蓋此等文字、缺則經傳不可讀、故也、

一 凡經傳所有字、而許書亦有之者、實是三代古文字遺傳、無疑也、唯未得其眞古文、以爲恨焉、

此類今析眞古文之偏旁、當其本文、又或集偏旁爲之、如此者、篆下必記其所據、一一證之、聊以期復古云、

一 經傳許書皆所有字而未得眞古文者、或以叚借字代其本文、如此者、一一記其所由、又據經傳、以證之、又本文有眞古文者、往往坿以叚借字、是欲使學者知三代文章叚借廣汎之例耳、

蓋叚借字有形音義三類、形者、以形似者通用、音者、以聲近者通用、義者、以義類者通用、而聲音之通用、極多、凡形聲字、省形存聲、此謂省文、本書叚借、亦多準于此云、

一 許書以小篆立分類部屬、故往往有誤、今皆訂正、譬許氏析大亣（大）爲二部、析人儿（人）爲二部、其實皆同字、古文無分別矣、又許氏囗（音圍）口（音方）〇（音圓）三部、合爲一部、又申（音神）申（音神）二部、合爲一部、其實皆別字、古文分別顯然、不可毀者、此類不尟、又如㳄部、不可無者、補之、

一 許書建首五百四十部、今改爲建首四十三部、而部中分類六系、各以爲部、通計六百二十四部、又許書全文九千三百五十三字、今補入八十五字、又沾古逸字六百四十四、通計一萬八十二字也、（古逸字數、殷文多於周文、可知漢字流行、其淵原遠且久矣、）

一 眞古文有之、經傳亦有之、而許書所無者、今皆補入爲建首、又爲本文、又許書經傳無之、而眞古文有之、其形音義可察知者、亦補入、如此者、於上欄標字、設圈曰補、一目瞭然、

一 許書所無、而眞古文有之、佗字書亦有之者、今入本文中、亦準補入之例、但未能決者、收之逸

字中、

一　許書每部中、字失其部屬次弟者、今皆改歸一是、而此類皆於部末記數之下、必注明其異同、

一　許書建首文及部中字、誤者固當刪除、而稍有理者、姑存其目、便于學者檢討、而詳注于本文下、

一　此書與許書部目、稍似而自異、故附索引、而便學者、唯部中每字次弟、概準于許書云

一　篆文與隸、其形迴殊、不可以隸文索引知篆文所在、故此書附以篆文索引、譬有新出土古文、欲得其讀、當依篆文索引求之、直得其隸釋也、庶幾便學者、但篆文與隸稍近者、略而不載、

一　宋人書、除王復齋款識、他書多轉寫之誤、固不可信據、然不取以存参、甚不便于學者、故博古

攷古嘯堂集古薛氏款識之類、今皆載録、而諸本異同、必重出、以便對校、

一　凡選定眞古文事、爲難中之難也、或有三代遺迹、而不善作者、或有後人擬作而甚巧者、此非親觀其器以經攷究、不可遽定其眞僞、假令依拓本、已有隔一紙之恨、況轉遞摹寫、遠其面目、不可容易判定也、故吾所是、未必是、人所非、未必非、今勉博索廣載、以供學者資料、旁議後誹、余本所不爲意也、

一　此書、篆文下、必擧其器名、及所據書名、或據拓本、亦注明之、使學者一旦有疑議、就其本原、有所攷究、但器物名偁、各家有異同、今略訂正、或注中辨之、間或有未及改者、竢他日之正、近有王國維君選金文著録表、詳辨諸家異同、甚便學者、

一 每篆下、必載款識文、或登全文、或摘數句、又或揭熟語、此爲略例、次引說文其佗字書、又引經傳及注家說以證明之、使學者因文尋義因義證形、但如萬壽無疆永寶用享之類、用例殆一定者、往々省略耳、

一 每篆下、詳審解釋、或引字書、或引經傳諸子、又徧引注家說、使學者知有所歸于一、凡修書、舍取固不可不公平、苟插私心、其弊也惑後學、深且大矣、而宋人清人、往々武斷強裁、儘有不能措信者、余甚忌之、故此書不以私見爲尺度、各家異同得失、必併錄之、若甲說非者、舉乙說以糾之、乙說未詳者、引丙說以證之、而後施私見、以歸于一、是以往々有重緐者、庶幾後學知所緣由、而又有所發明、

一 秦人遺迹、去三代未遠、故其與眞古文、稍近者、及條鳥蟲古體者、皆爲坿錄、以存備參、又本文雖必非三代遺迹、前哲考證、有益三代古學者、亦準于坿錄之例、

一 古錢古璽古匋文、皆爲一種字體、而古璽古匋文、間有與秦漢文字稍似者、是秦漢文字、所因起者也、此類注中辨之、欲使學者勿生疑耳、

一 余所藏書、關許學者、有一百數十種、而與古文涉者甚少、故今所取不多、又學許書者、概以段氏爲宗、然段氏未深通叚借、獨朱氏駿聲能言叚借、而古文殊多叚借、故校眞古文者、皆取于朱氏、余亦倣之、

一 此書絕不及音韻、蓋支那古音亡久矣、三代古音、今固不可明識、故彼土人、古音著書不乏、而

可信據者、未有之而已、況邦人所傳音、與彼土音、自不相同、論之亦無益耳、論古音書、苗氏聲訂、宋氏諧聲補逸、張氏審音、及傅氏古音類表、稍爲佳書、學者可就見矣、若夫欲知此至極、當周遊彼土、足迹偏于十八省、積年研礎、初可謂得其一班矣、吾豈堪之、吾豈堪之、

一 古人云音云韻、稍有分別、而阮氏元則併古音、今從之、阮語見豊字注、

一 輯此書、多積歲月、其閒多新獲創見、而不能悉收之于凡例、別爲一書、曰學古發凡、坿諸篇尾、

一 篇中、古籀本文、凡有疑義、皆施記識、一目憭然、即有疑于轉寫之誤與補鑿、坿以○記、又有疑于擬僞與摹作、坿以●記云、

以上三十則

古籀篇引徵目録

三代鐘鼎彝器款識及陶文刻石類

鬱華閣金文 清盛昱字伯熙、今藏唐風樓

唐風樓金文 羅振玉君

聽仌閣金文 三井源右衛君

惺堂金文 菊池晉二君

荃廬金文 河井仙郎君

敬所金文 故中井兼之君

住友氏藏器 住友吉右衛門君

古川氏藏器 古川虎之助君

琴歸室金文 黄仲慧君

吉金文 自家藏本若干

殷商卜詞龜版獸骨文字 羅振玉君

同 三井源右衛門君 林泰輔君

同 大倉集古館

同 黄仲慧君

同 方若君

古匋器文 大倉喜八郎君

同拓本 自家藏及諸家藏本

石鼓文 拓本、自家藏、亡友楢原陳政自督工所得、頗為佳本也、

錢布 三井源右衛門君藏

同 拓本、諸家藏、

以上係拓本 以數多寡為先後也、

趙氏印譜 明趙宧光

吉金齋古銅印譜 清何昆玉

雙虞壺齋藏印 清吳式芬

漢銅印叢 清王啓叔

十六金符齋印存 清吳大澂

印揭 清趙允中

聽氷閣藏璽 三井源右衛門君

以上影本

奇觚室吉金文述 劉心源君

陶齋吉金錄 清端方君

復齋鐘鼎款識 宋王厚之

敬吾心室識篆圖 清朱善旂

張氏金石文字 清張世廷

殷文存 羅振玉君

㝱郼艸堂吉金文 同

愙齋集古 吳大澂

殷墟書契 羅振玉君

書契後編 同

書契菁華 同

鐵雲藏龜　清劉鐵雲

龜甲獸骨文字　金文會刊

鐵雲藏陶　劉鐵雲

古陶文　某氏刊

石鼓文　天乙閣摹刻本

以上摹印拓本　今以所取多寡爲先後、下同、

攈古錄　吳式芬

積古齋鐘鼎彝器款識　清阮元

從古堂款識學　徐籀莊

筠清館金文　清吳榮光

𠬞古廔鐘鼎款識　清潘祖蔭

金石索　清馮雲鵬

長安獲古編　清劉燕庭

恆軒吉金錄　吳大澂

荊南萃古篇　清劉燮琦　劉瀚

余嘗有疑于此書所載玉石混淆、如金文殊有疑者、近日某獲書中所載魯公鐘于大連來余就觀之其器即眞其銘後人補刻、實僞銘也、即知此書所載者、多不可信者、余已取入于此篇者當待佗日刪去之故附言云、

曹氏吉金圖　清曹奎

兩罍軒鐘鼎彝器圖釋　清吳雲

絳帖

求古精舍金石圖　清程陳經

二銘艸堂金石聚　清張德容

金石摘　清陳善墀

古泉匯　清李佐賢

同續

古今錢略　清倪模

以上摹刻本

博古圖　宋人王氏等

考古圖 宋呂大臨

嘯堂集古録 宋王球

歴代鐘鼎彝器款識法帖 宋薛尚功

西清古鑑 清內府藏器

同續 同上

古籀補 吳大澂

同增補本 同

古文審 劉心源君

續考古圖 傳云亦呂氏

觀古閣泉說 清鮑康

吉金所見録 清初尚齡

以上臨摹刻本

字書及攷證類

說文解字 漢許慎 宋徐鉉校本

同小字宋本

同繫傳 宋徐鍇

同段氏注 清段玉裁

同義證 清桂馥

同句讀 清王筠

同釋例 同

同通訓定聲 清朱駿聲

同校議 清姚文田 嚴可均

同校録 清鈕樹玉

同古本攷 清沈濤

同述誼 清毛際盛

同繫傳校録 王筠

同段注訂 鈕樹玉

同段注匡謬 清徐承慶

同段注訂補 清王紹蘭
同引經攷 清陳瑑
同引經攷異 清柳榮宗
同引經例證 清承培元
同古籀疏證 清莊述祖
同字義新鏡 清王廷鼎
同統釋自敘 清錢大昭

同揭原 清張行孚
同發疑 同
同聲訂 清苗夔
同諧聲補逸 清宋保
同識墨 清于鬯
同染指 清吳楚
兒笘錄 清俞樾

六書說 清江聲
說文轉注古義攷 清曹仁虎
同新坿攷 鈕樹玉
同 清鄭珍知同父子
同逸字 鄭珍、
同逸字辨證 清李楨
同佚字輯說 王廷鼎

同逸字攷 清張鳴
同外編 清雷浚
爾雅正義 清邵晉涵
同義疏 清郝懿行
方言箋疏 清錢繹
釋名疏證 清畢沅
廣雅疏證 清王念孫

玉篇 梁顧野王原本

同 宋本

廣韻 宋本

集韻 宋本

類篇 宋司馬光

六書故 元戴侗

一切經音義 唐玄應

同 唐慧琳

殷商卜貞文字攷 羅振玉君

殷墟書契考釋 同

殷墟書契待問錄 同

石鼓文章句注疏 清古華山農

周易集解纂疏 清李道平

尚書集注音疏 清江聲

今文尚書經說攷 清陳喬樅

禹貢班義述 清成蓉鏡

毛詩傳疏 清陳啓源

同後箋 清胡承珙

詩經小學 清吳樹聲

禮記訓纂 清朱彬

儀禮正義 清胡培翬

周禮正義 清孫詒讓

春秋 左氏傳、公羊傳、穀梁傳

論語正義 清劉寶楠

孟子正義 清焦循

莊子集解 清郭慶藩

墨子閒詁 孫詒讓

韓非子集解 清王先謙

荀子集解 同

經典釋文 陸德明

羣經平議 清俞樾

周人經說 清王紹蘭

白虎通疏證 清陳立

經傳釋詞 清王引之

經詞衍釋 清吳昌瑩

竹書紀年統箋 清徐文靖

國語、國策、仿宋本

史記仿宋本 前漢書、後漢書、

儆季襍著 清黄以周

耐安類稿 清陳倬

札樸 桂馥

札迻 孫詒讓

籀廎述林 同

名原 同

攷工創物小記 清程瑤田、

輪輿私箋 鄭珍

釋服 清宋綿初

九穀攷 程瑤田

釋穀 劉寶楠

墨池編 宋朱長文

王氏書苑 明王世貞

山海經 郝懿行箋疏

楚詞 漢王逸注

文選 唐李善注、

以上

古籀篇建首系諡緒言

說文解字一書、即前漢碩儒、論說會府、三代小學之原委、唯由是可觀焉、然六國時、已不同文、況秦造篆隸、而古文甚殺、漢儒承其餘燼、安得無誤傳邪、故說文所載、謬譌亦多、立部次第、亦失其順、蓋許君專依小篆、以立編例、遂乖古意、固當然耳、余志于鐘鼎彝器款識學、三十有餘年、聊有所得、著古籀篇、以糾正許書之誤、其立部建類、與彼自異、許氏、不啻失順誤序、其建首字而形聲者、不揭其母、

頭尾不具、是為缺屬、今皆補之、又脫遺者、悉以補足、聊近完全云、故又作此系譜、以冠卷首云尒、大正七年歲在戊午春三月、高田忠周識

古籀篇建首系誰

第一部

一　二　凡　三　气

一　指事、與二轉注、又與十轉注、

二　會意、與一轉注、

凡　指事、小篆作凡、

三　會意、

气　象形而又叚借、古形近者、借用以別生一義、此為造字時叚借、又謂之象形叚借也、又凡造字之法、以乁乁形、象昜與侌者、皆气省文也、气實出于三字形耳、

靁　電

電　象形、按後世加雨作電、又加示作神、古皆以电為之、說文與申混非、今正、申見𦥑系下、

靁　象形、按乁即𠃚省也、四田以象其意、蓋𩆜者象侌昜薄動之意、故以气為字也、者象辟歷振動之意、故从申省為字、电與回同意也、小篆作畾省略耳、後世又加雨作靁、與電同例耳、

回　雲　辰

回　象形、按从𠃚之省、以為字形字義、即象气之旋回、叚借為水之旋回、又為凡旋回之義、又按靁字从乁从回、並皆𠃚之省、亦當證回之出於电耳、

雲　象形、亦元當作之省略也、字古文、从二从省、與通用、小篆又加雨作雲、

云　說文古文雲、愚謂譌、

辰　形聲兼會意、乁即气省、

水　沝　涉　瀕（濱同）　𡿨（甽同）　巛

水　象形、按乁亦气省、與𠃚省、變同而意稍異、

沝　會意、

涉　會意、小篆亦作涉、

瀕　會意、或作濱、形聲俗者作頻非、

𡿨　象形、按水之省也、又作甽、又作畎、形聲、今畎字專行矣、

巛　象形、按从竝𡿨、亦兼會意、今專借澮為之、

川　永　𠂢　泉　灥　雨　谷

川：象形、按从巜巛、亦兼會意、

永：象形、按水之變而亦屬段借者也、

𠂢：象形而亦段借、

泉：象形、

灥：會意、

雨：象形、按亦涉段借、从一者天之意、

谷：會意而亦段借、

仌　[illegible]　七

仌：象形、按即象仌裂文理也、與合䏍肉角之仌皆同意、但字出于水義、其形元當成於水字變形、即仌之略耳、後世俗字借冰而省作氷、冰古凝字、

[illegible]：象形、按从水者以為形、許云、籀文作癸非、癸[illegible]通用耳、

七：指事而亦段借、按㝡古文屬于十字之系、

九　[illegible]（[illegible]同）　[illegible]（[illegible]同）　㠯

九：指事而亦段借、㝡古文屬十系、

[illegible]：象形而兼形聲、又作蹂形聲也、

萬：象形而亦會意、

㠯：象形、按亦近指事、然實依气字為形、象口气屈曲而止也、即此為古矣字、其用為用義者、段借為㠯字、㠯隸作似、非正形也、元作㠯又作㠯作以、皆同、人在左或在右、同意無異、或云、㠯字訓用義者、為用字段借、古音㠯用同部、許氏云、㠯字从反巳、大謬、今正、

乃　丂　丅　可　兮　号

乃：象形、按實依气字為形、與㠯同意、古文或省作乚、

丂：指事、與丅轉注、

丅：段借、與丂轉注、

可：形聲兼會意、

兮：會意、

号：會意、

亏（于同） 己 玉 珏 琴 工 玒

亏：指事、

己：指事而亦段借、

玉：象形而亦段借、

珏：會意、又作殼形聲、

琴：象形而亦段借、或作 作琴並形聲、此篆姑从說文、

工：段借、二為天地、丨以為人也、

玒：會意、說文遺脫、今據鐘鼎補之、

玨 巫 壬 王 亞

玨：會意、按此从二工、與合二屮為艸合二吅為㗊合二廿為卌皆同例也、許云从四工、非、

巫：象形而段借、

壬：指事而段借、巫之从工、壬之从工、並皆用為女子義、唯取于尊貴之意耳、

王：指事而段借、許氏从三、非、

亞：象形而段借、與室亞字作 自別、

井 丹 青 冓 幵 上

井：象形、

丹：象形、又作

青：會意、又作

冓：象形、按亦、段借、二之積形也、

幵：象形而亦段借、

上：指事、與丅轉注、按古文从二者、多省略作一、又小篆變作丄、下字收于本部、例同、

示 不 至 土 垚 堇 金

示：指事而亦段借、

不：象形、按或作 、亦當作 、與至轉注、不之一以象天、

至：象形、至之一以象地、故或以土為之、

土：象形而指事、以象艸木萌芽初出、段借為萬物象意也、

垚：會意、

堇：會意、

金：形聲而亦指事、

建首系譜 七

壬 重 山 屾 嵬 屵 丘

壬：會意、

重：形聲、

山：象形、下一以象地、

屾：會意、

嵬：形聲、

屵：形聲、

丘：象形、省山以為形也、

火 炎 黑 焱 丙 炙 光

火：象形、按山上吐火形、或从一、一者地也、又或山省文、

炎：會意、

黑：叚借、

焱：會意、

丙：叚借、又作炳形聲、

炙：會意亦象形、

光：會意、从廿火亦同、

建首系譜 八

黃 赤 厂 𨸏（阜同） 𠳋 𨺅 𠂤

黃：會意而亦稍近叚借、或作䵎、即从炎也、

赤：會意、

厂：象形、按一者上平之地也、丿者厓側之意、即為山石之厓巖可居之處、

𨸏：象形、俗字作阜、

𠳋：象形、𠂤目轉注

𨺅：象形而亦會意、

𠂤：象形而叚借、

氏 氐 石 产 危 仄 丸

氏：象形、

氐：會意、

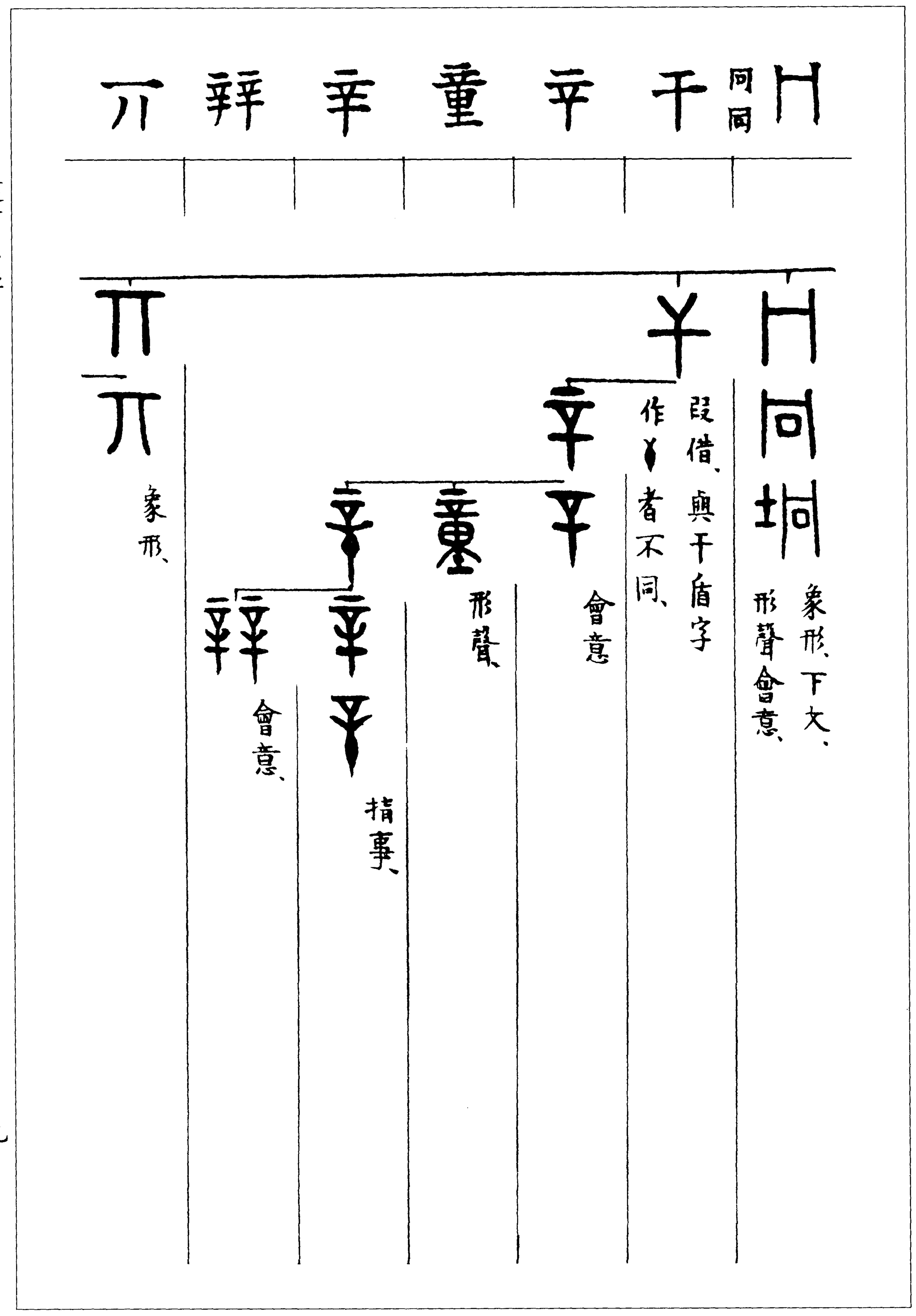
石：象形、

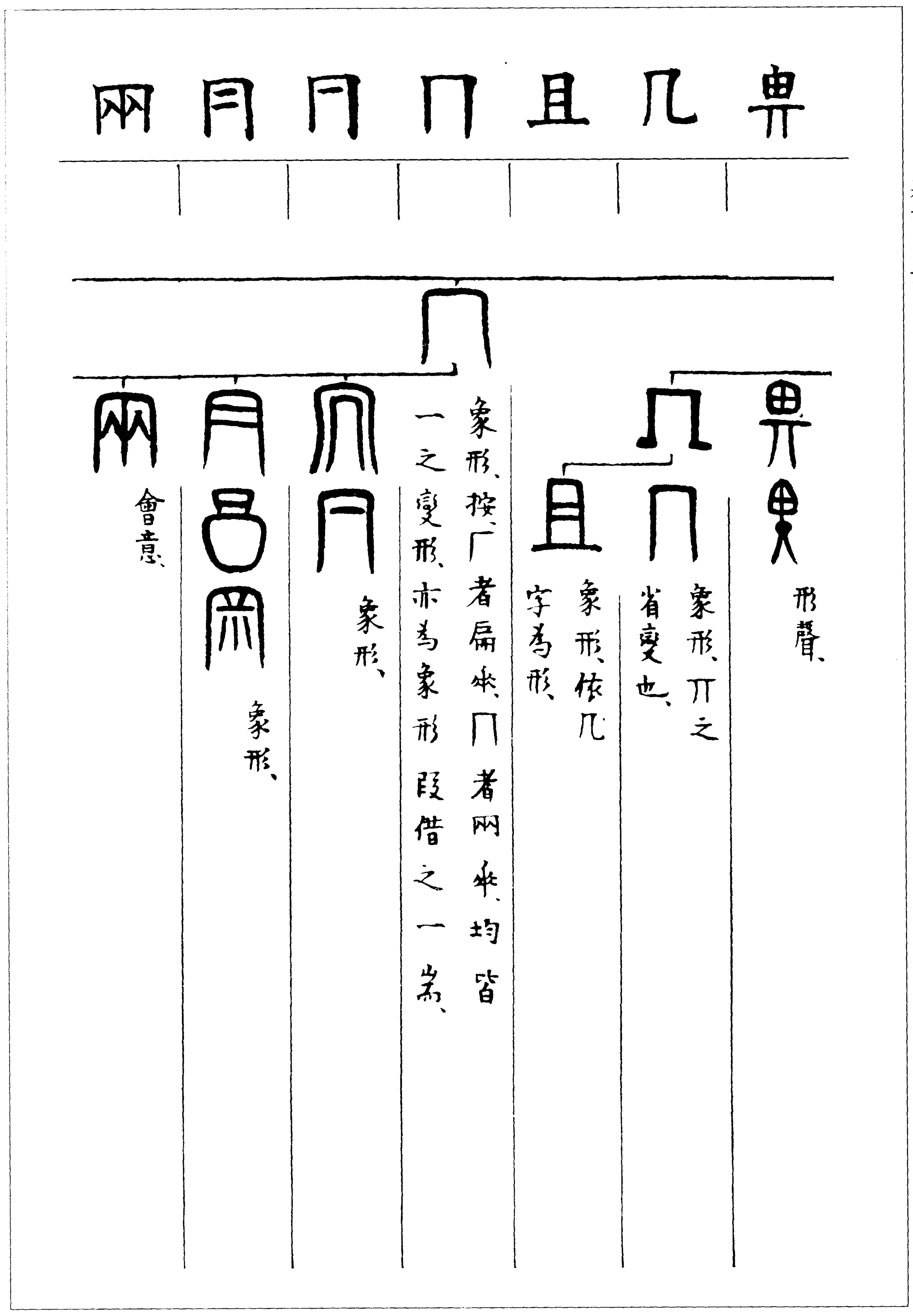
产：會意、

危：會意、

仄：會意、按人在厂上即产、人在厂側即仄、意似、

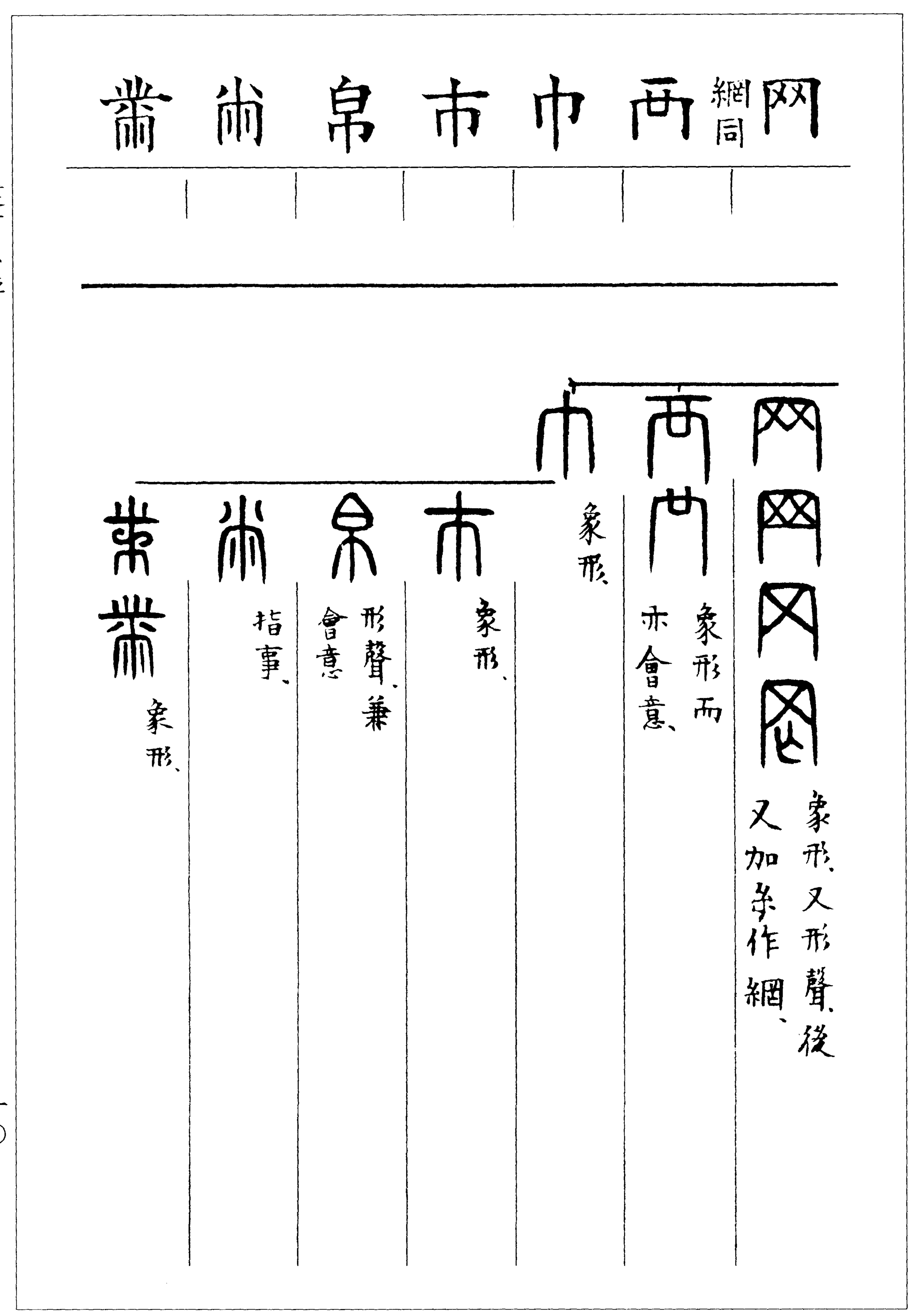
丸：叚借、

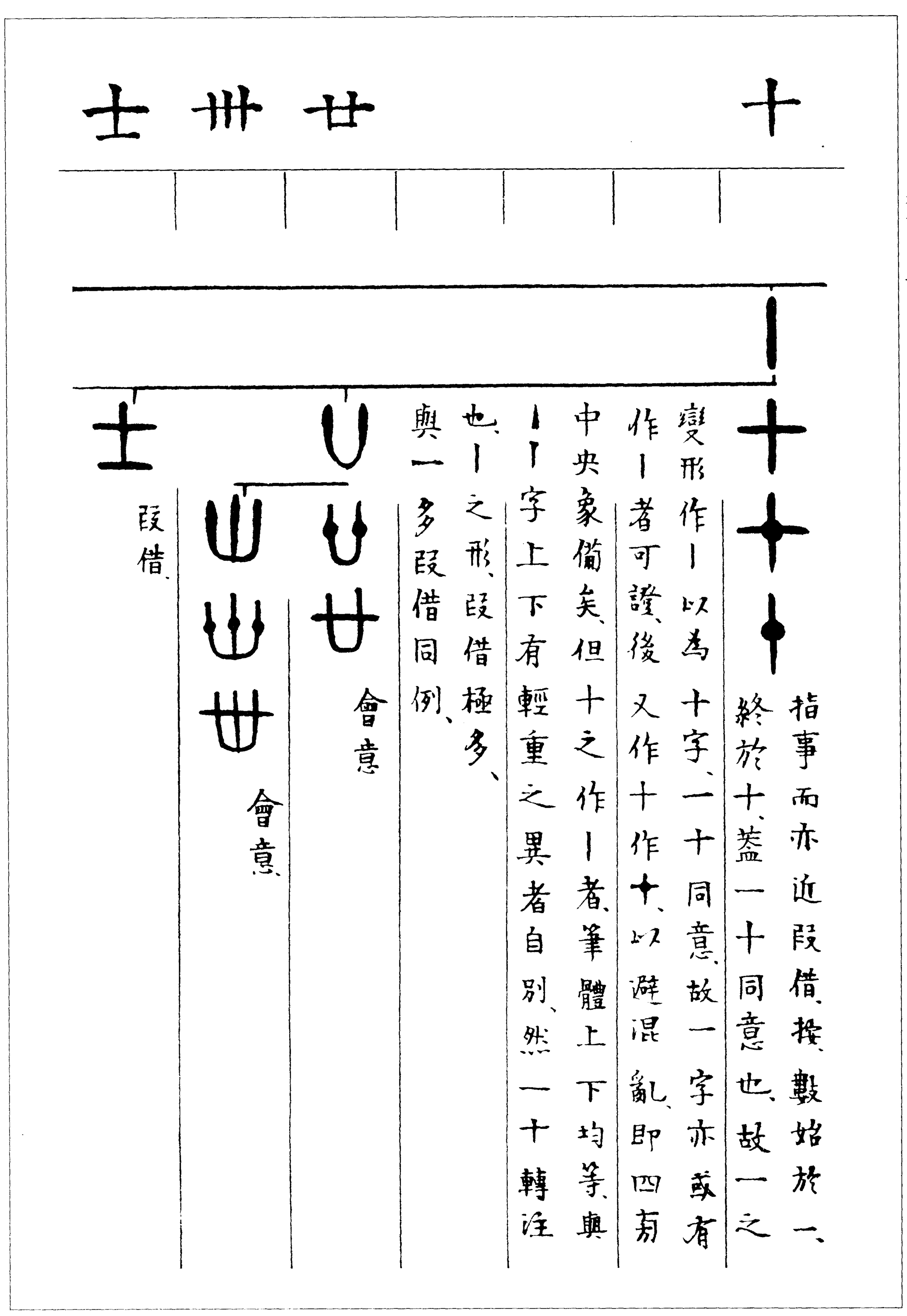

建首系譜

九

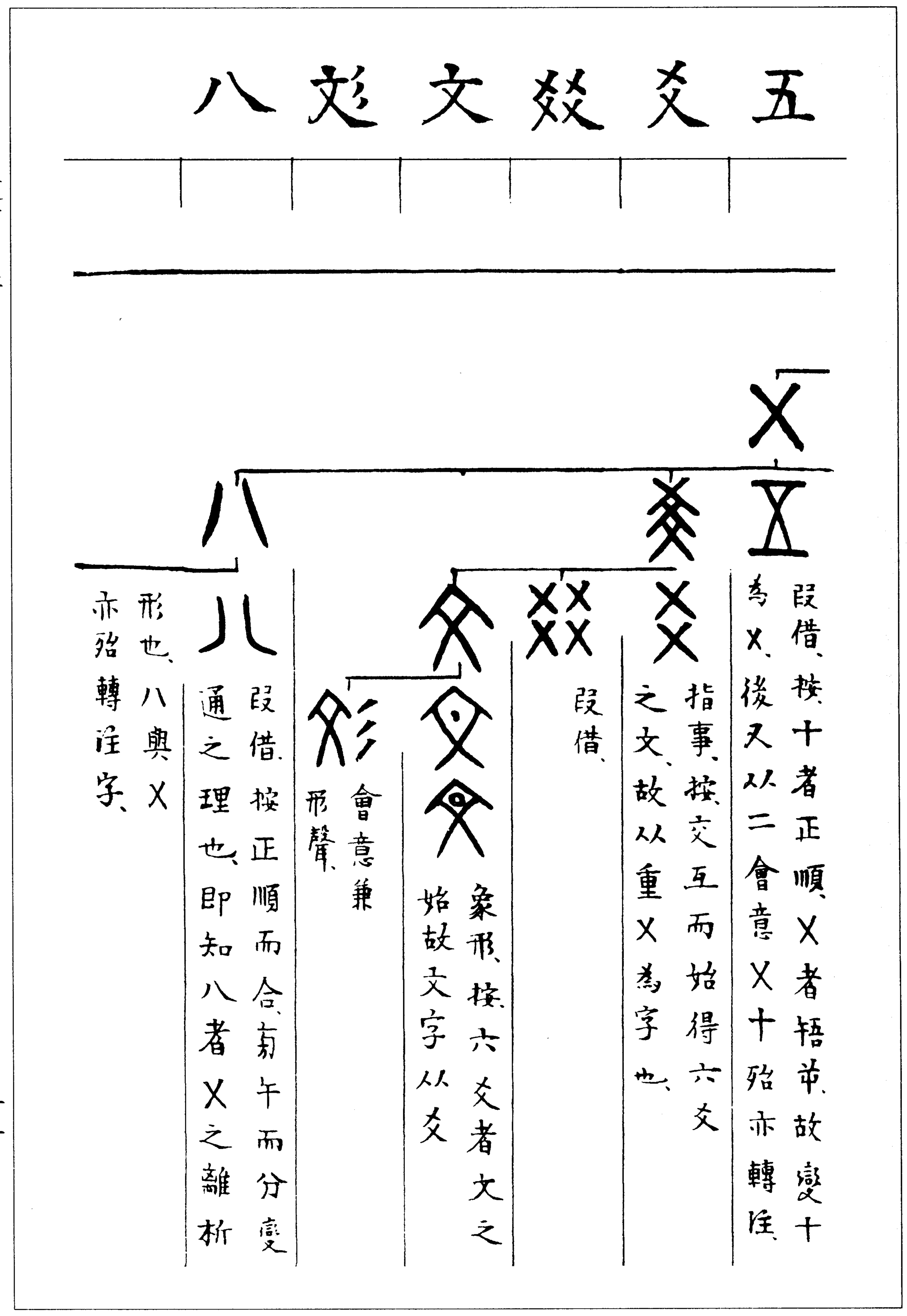

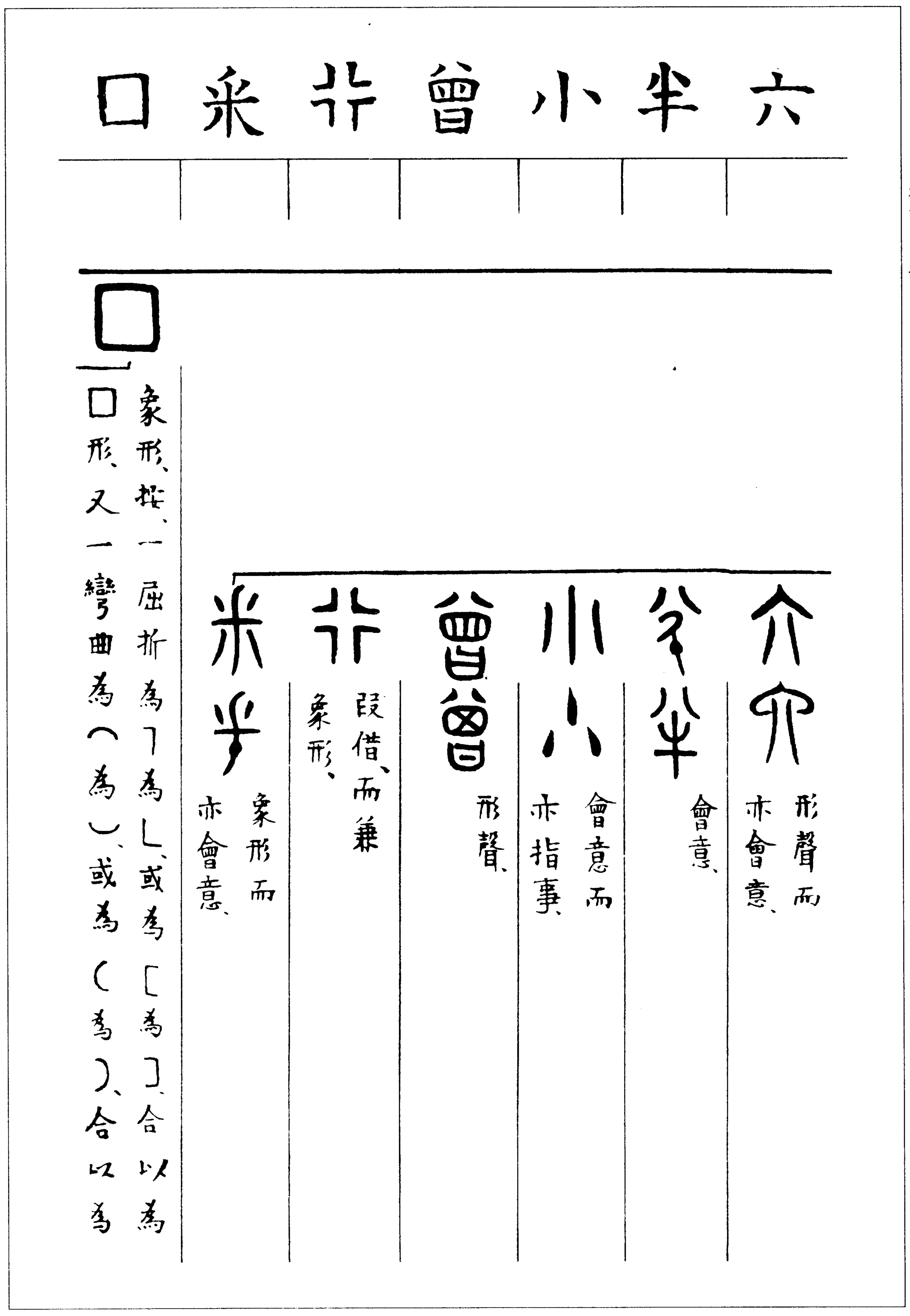

建首系譜

一〇

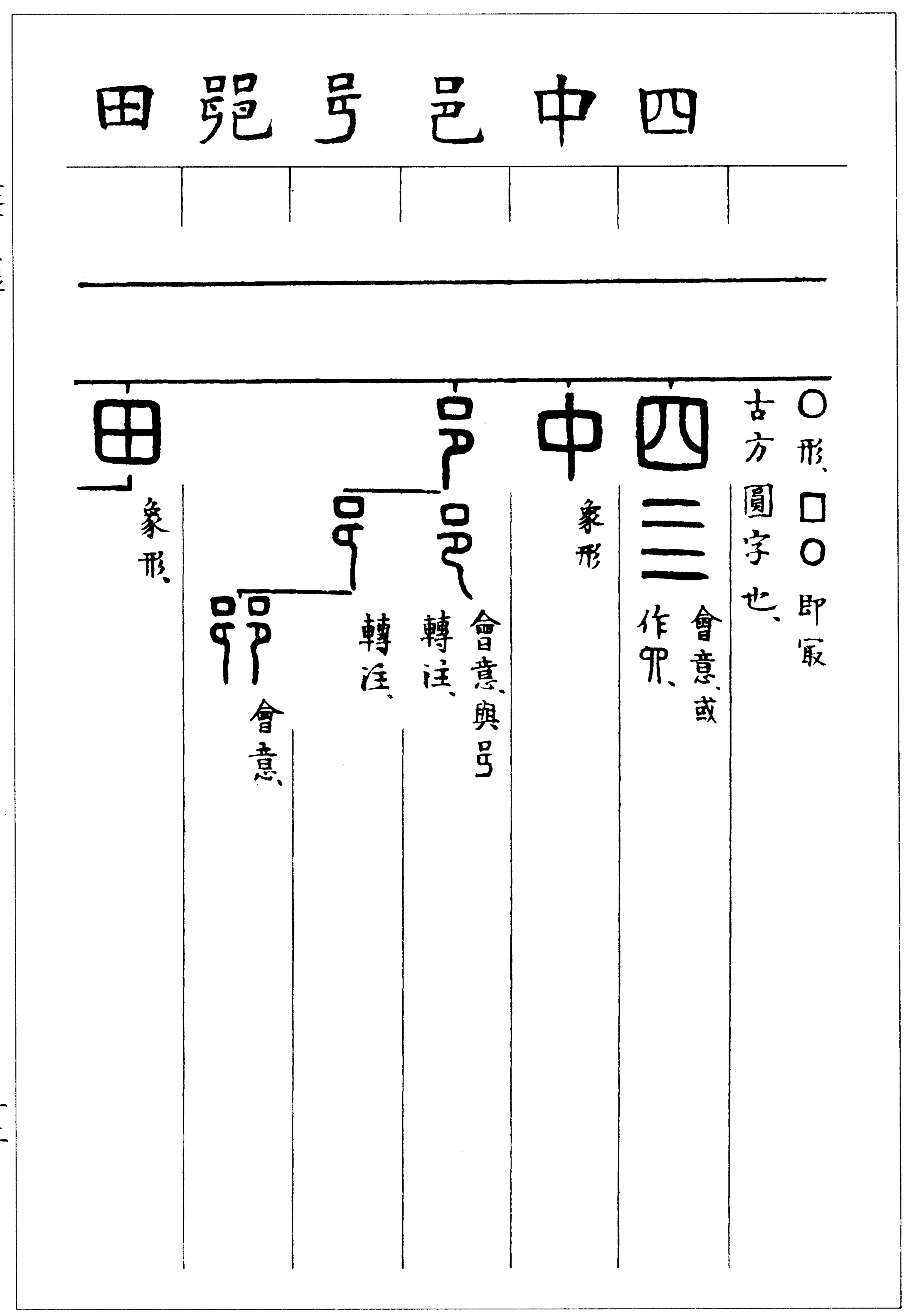
建首系譜

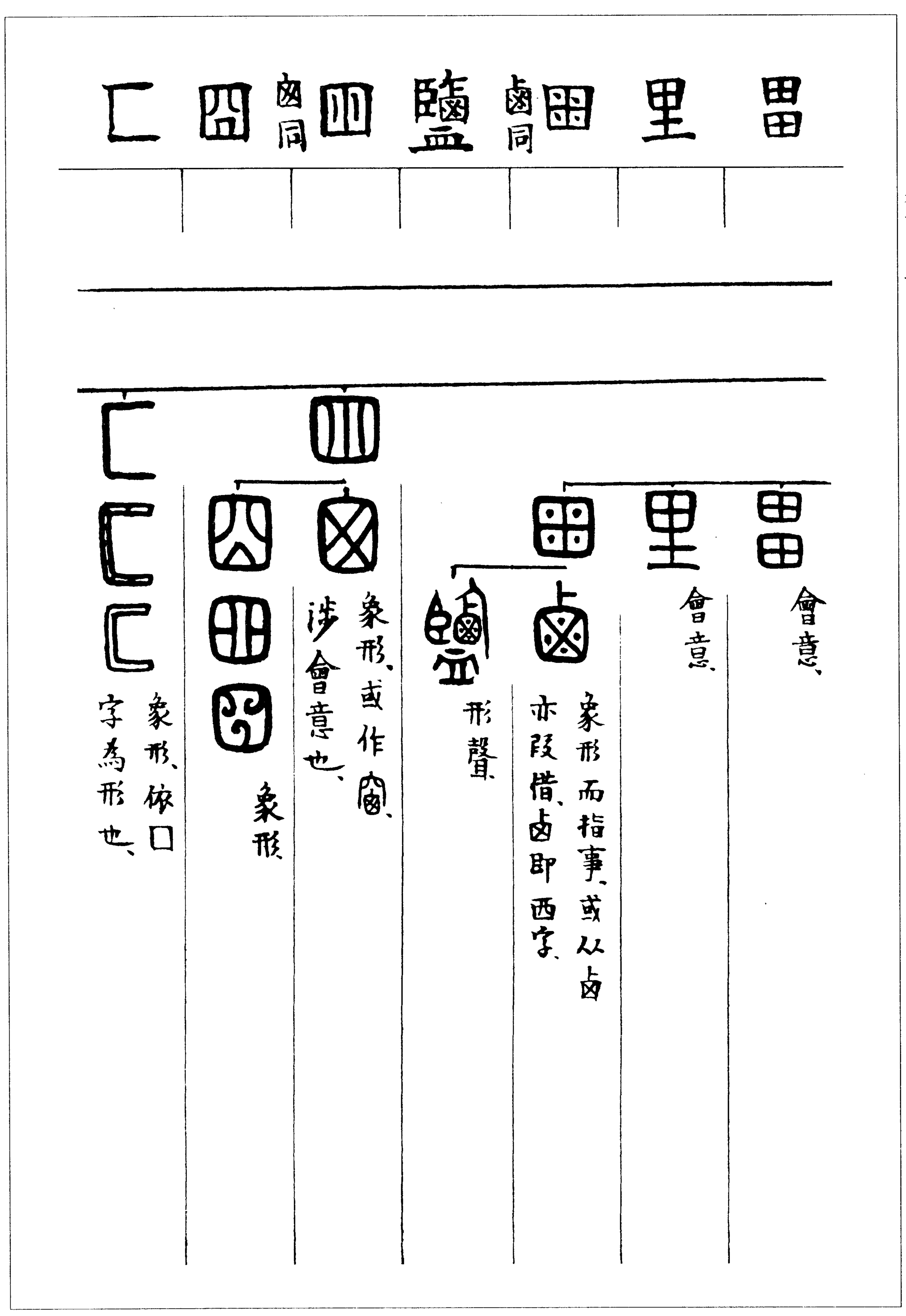

一一

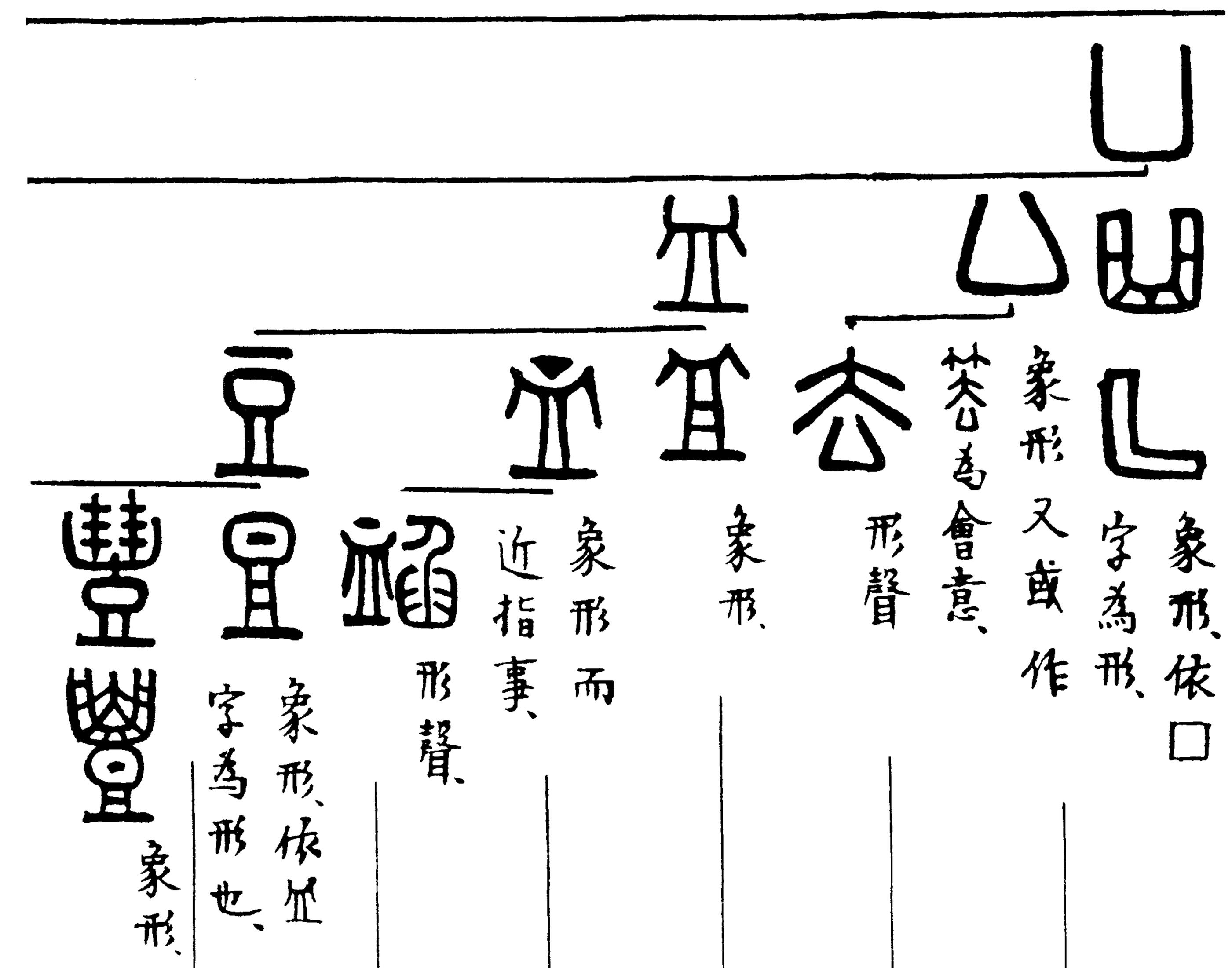
建首系譜

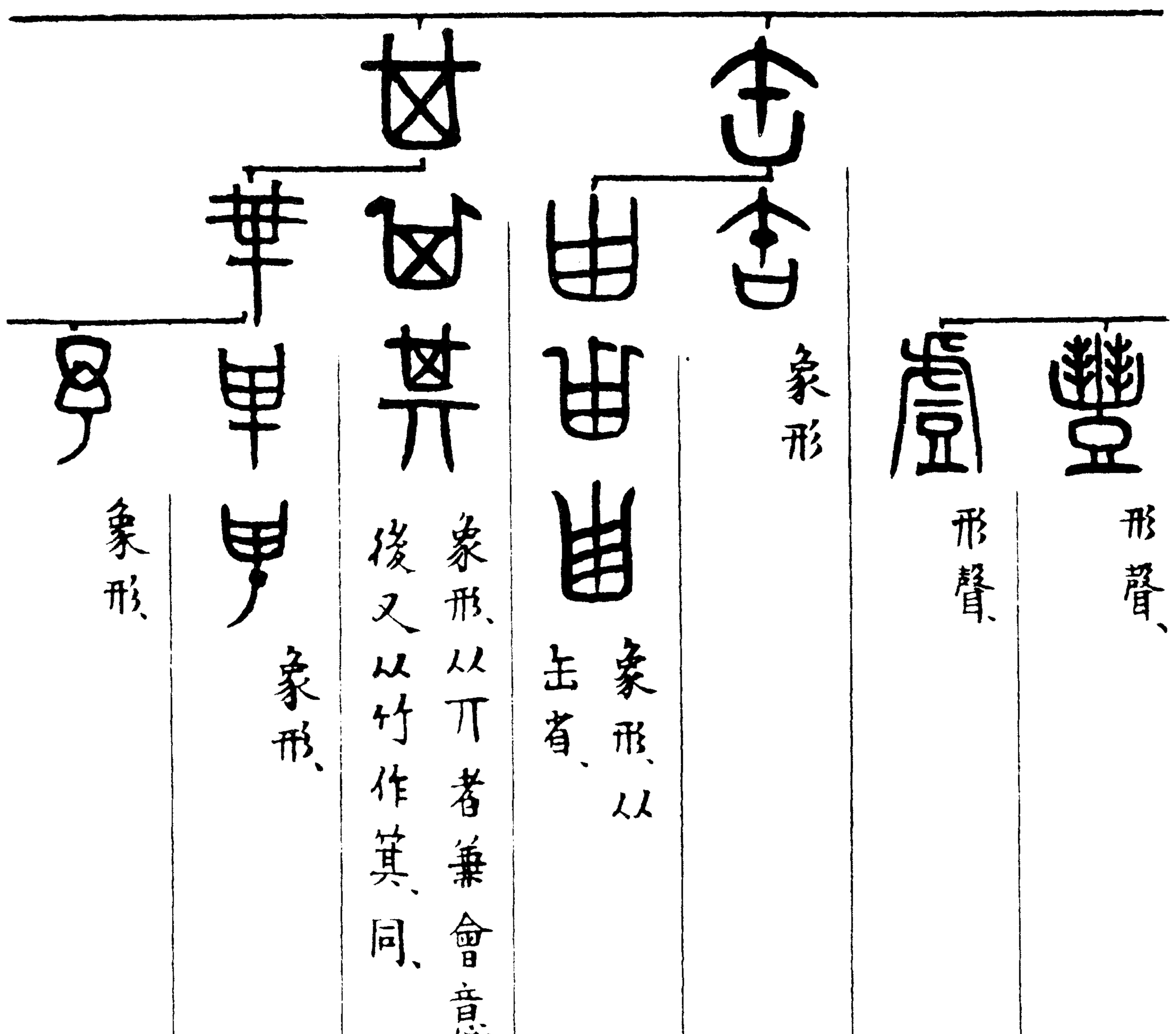

一二

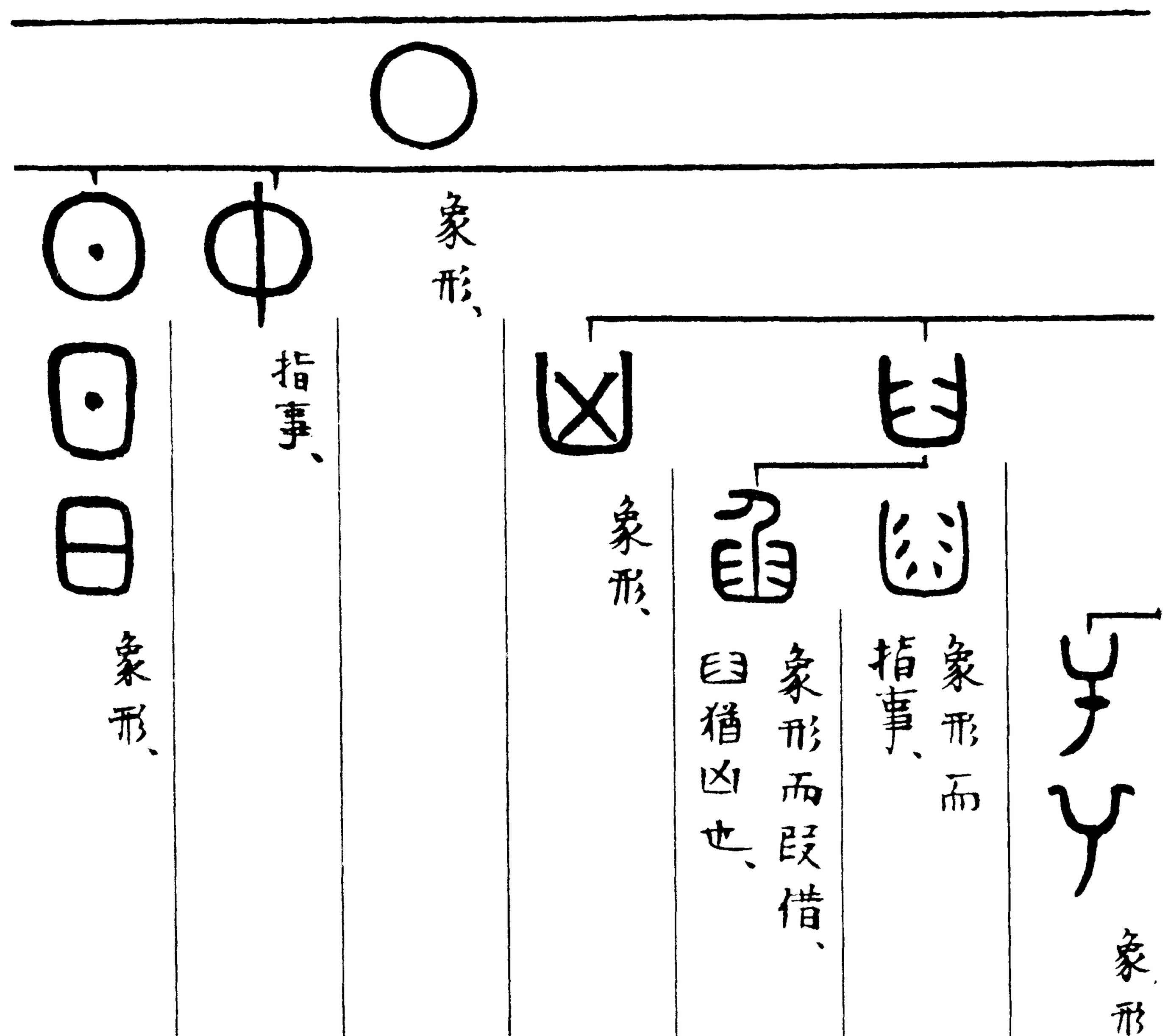
凵 凵 去 皿 血 臽 豆 豐

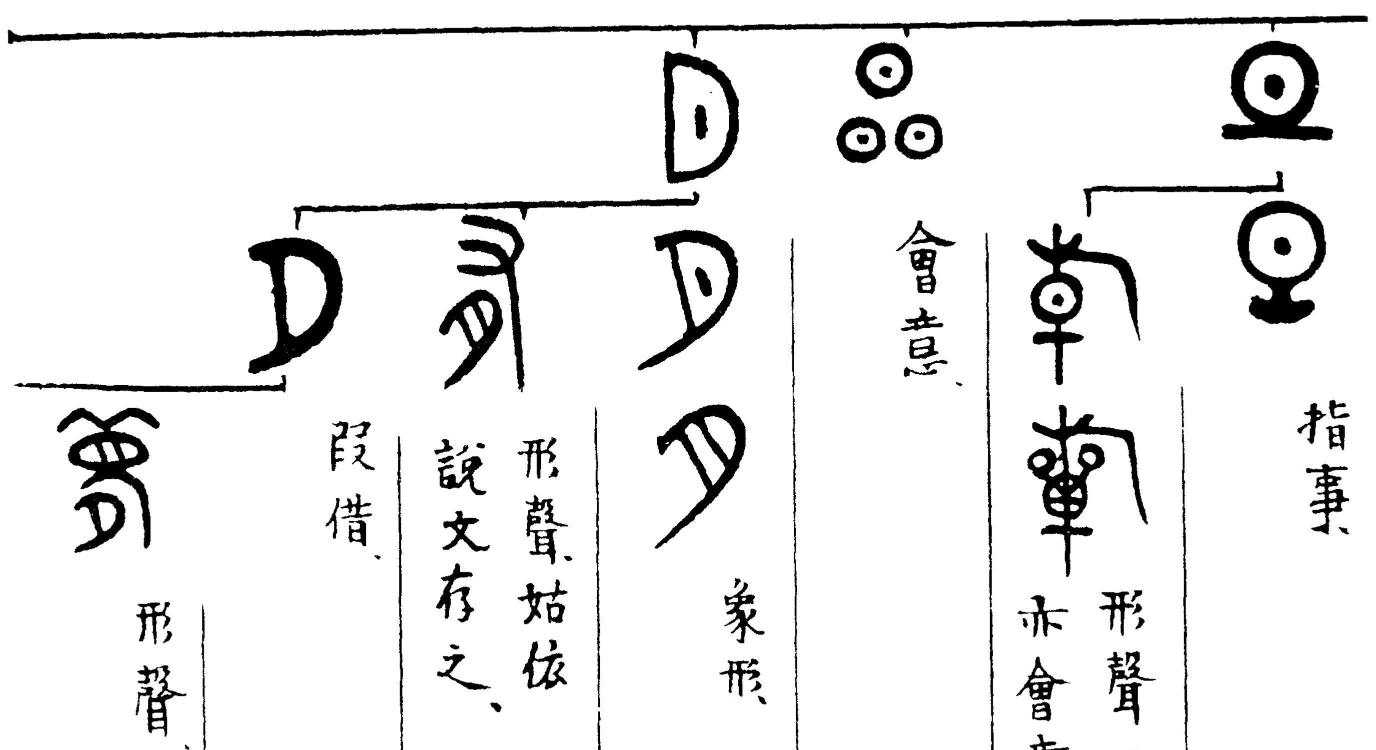
豐 虘 缶 甾 甘（其同） 華 予

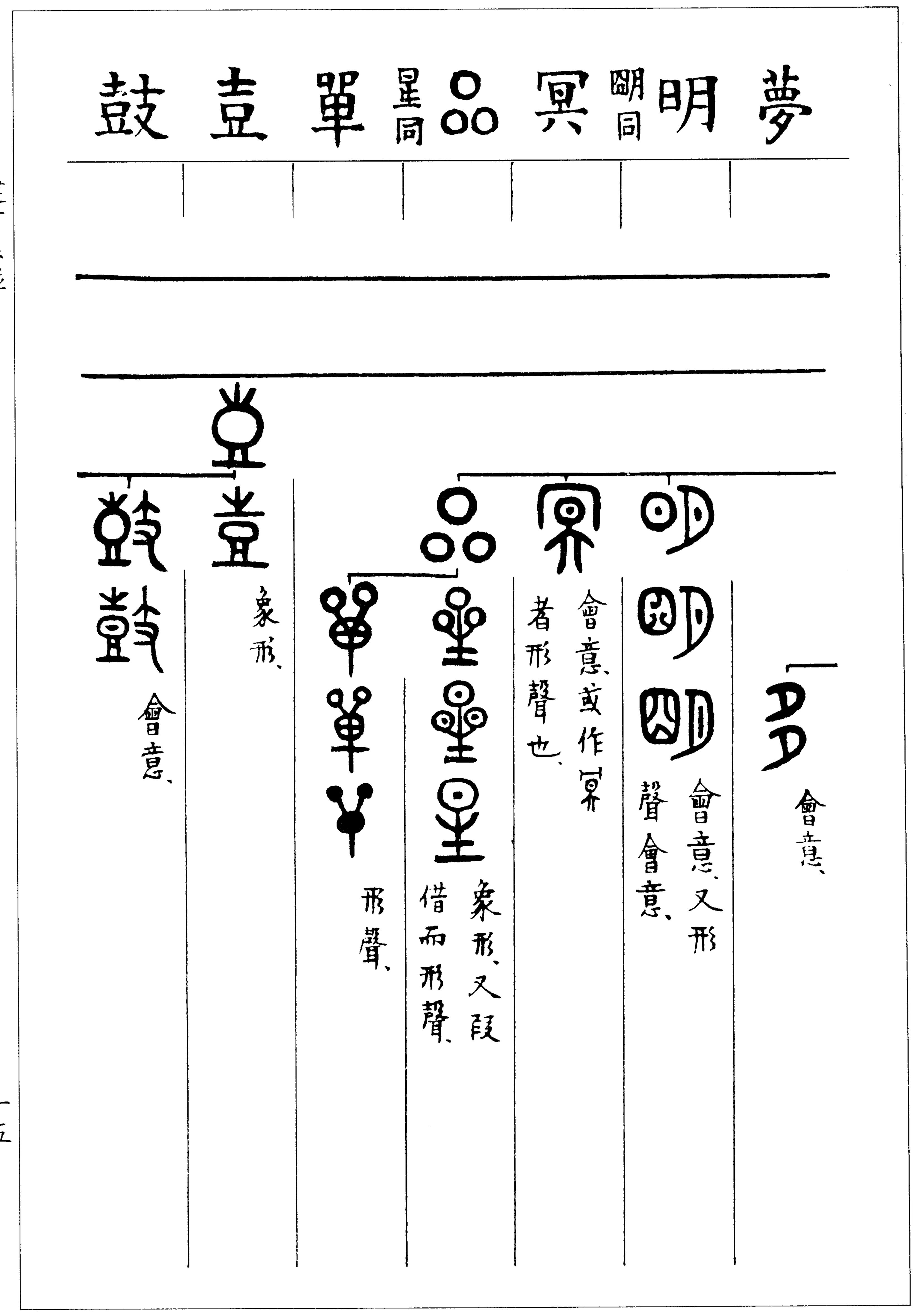

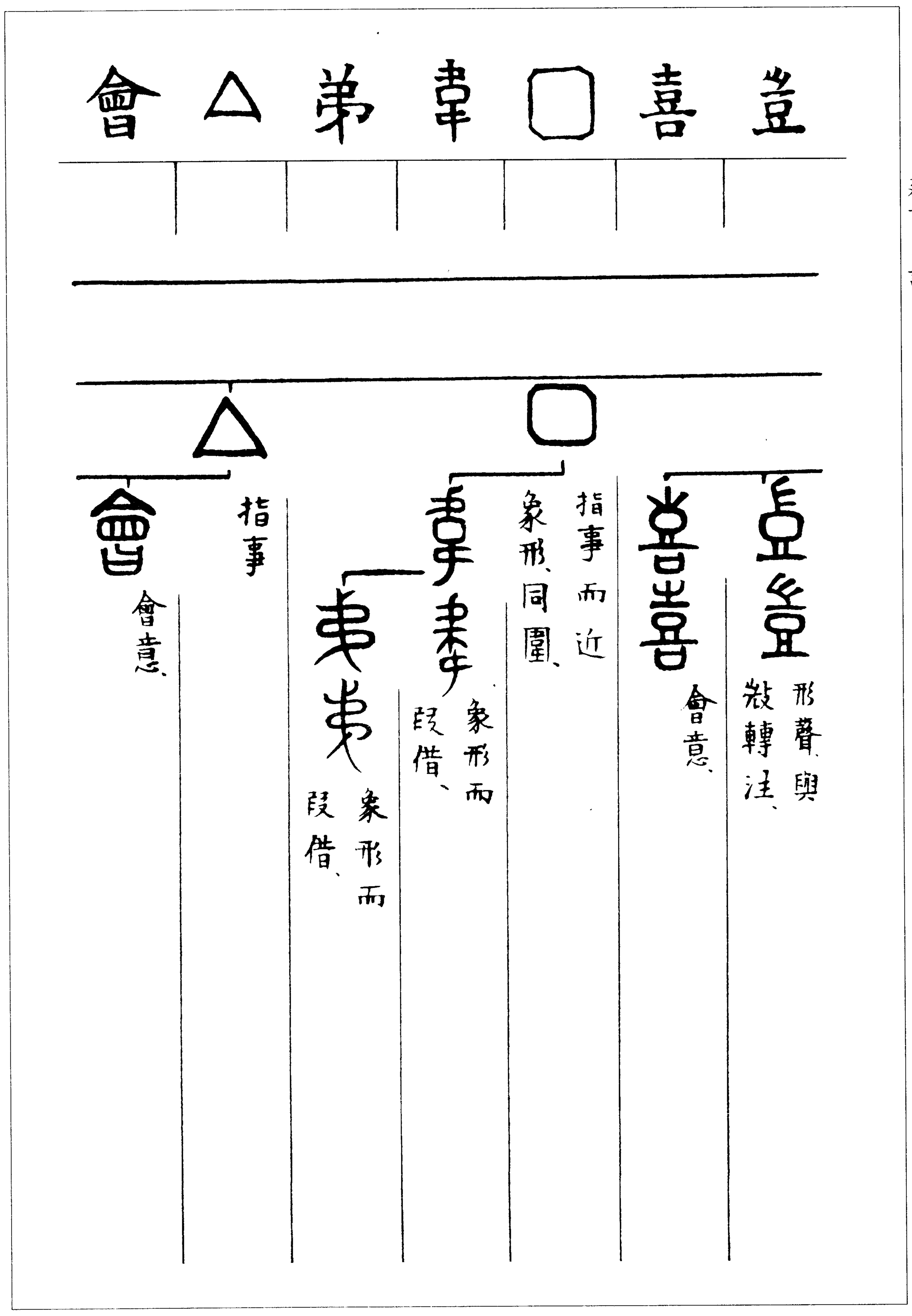
屰 臼 臽 凶 〇 中 日

旦 倝 晶 月 有 夕 多

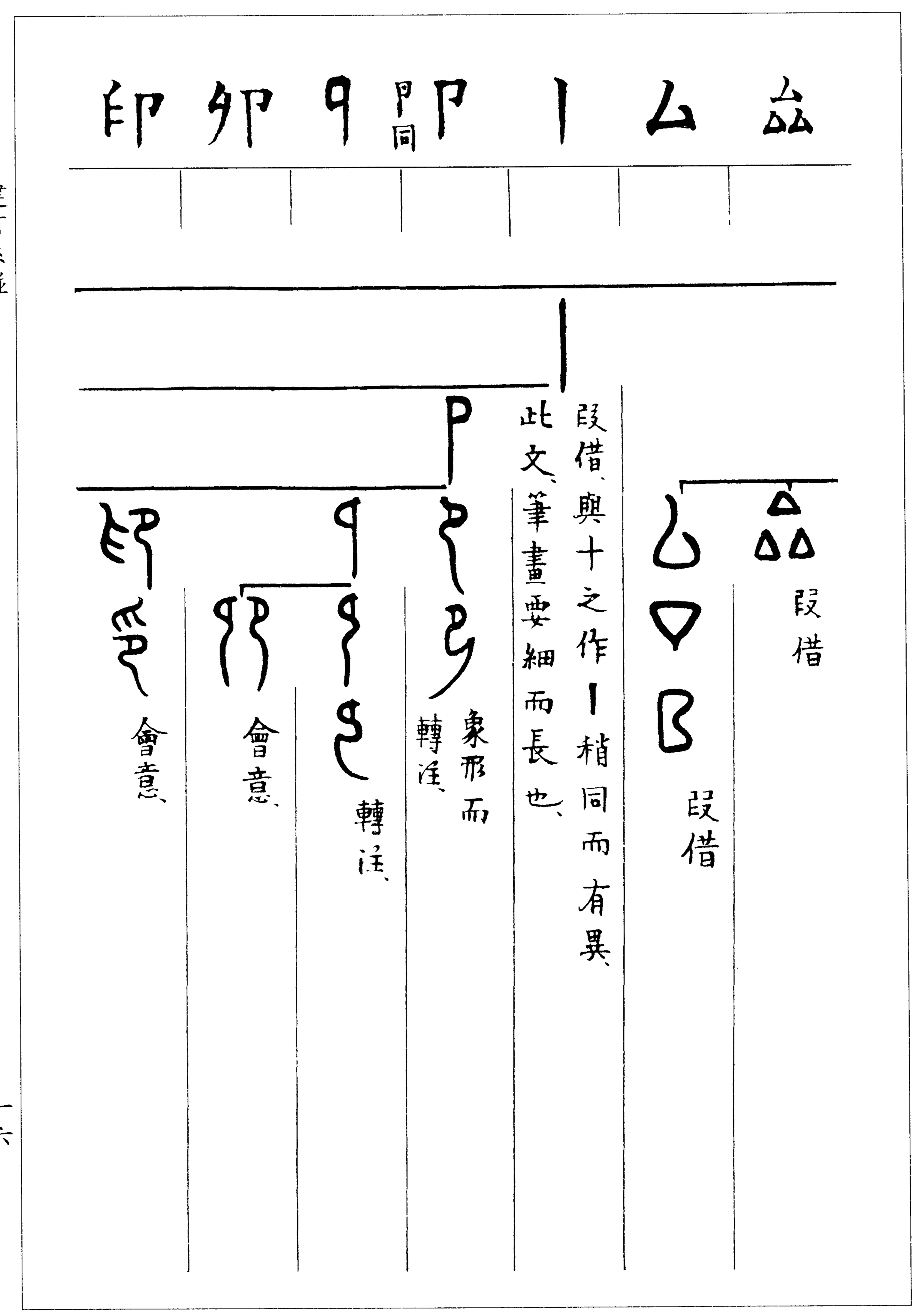

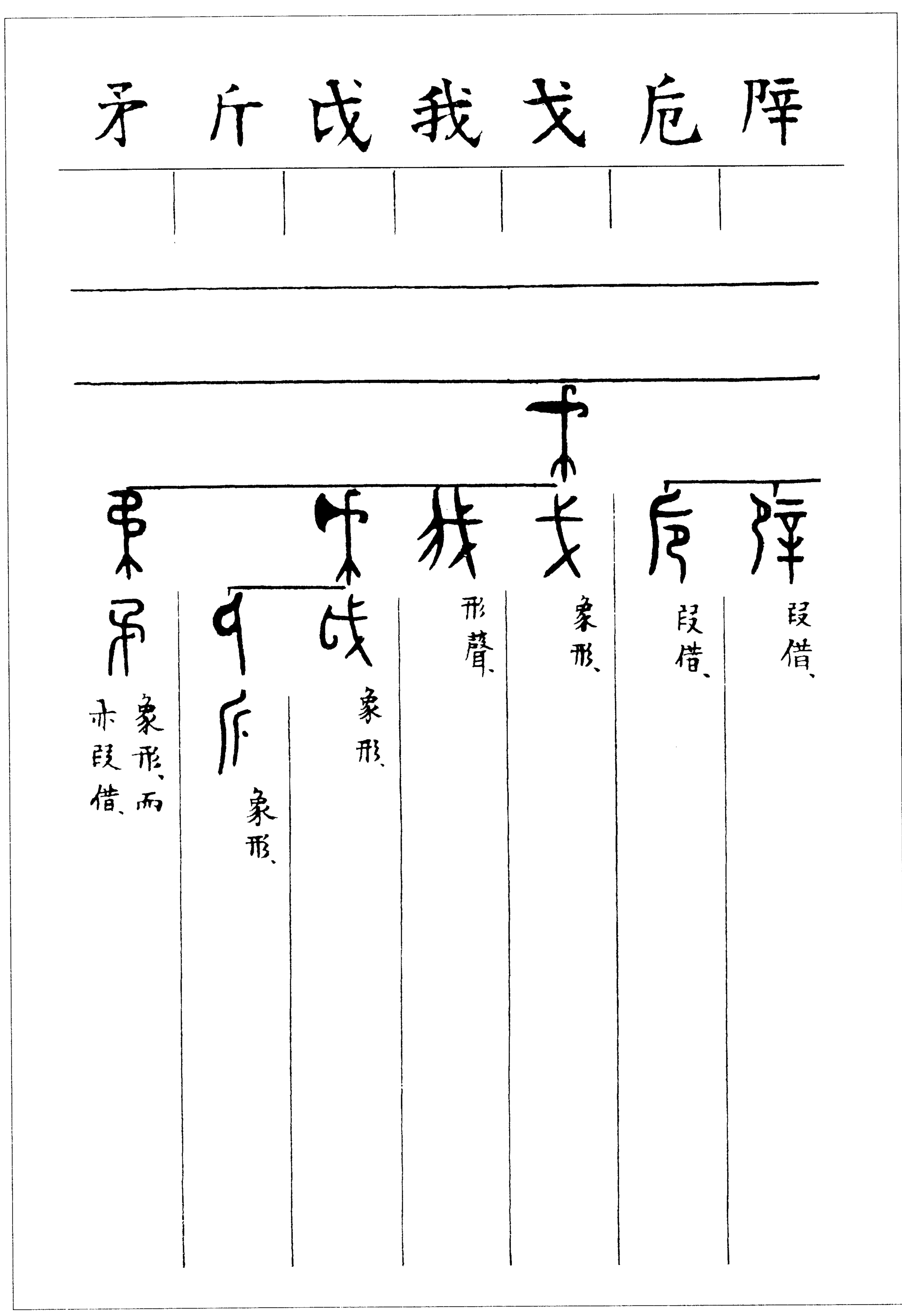

建首系誼

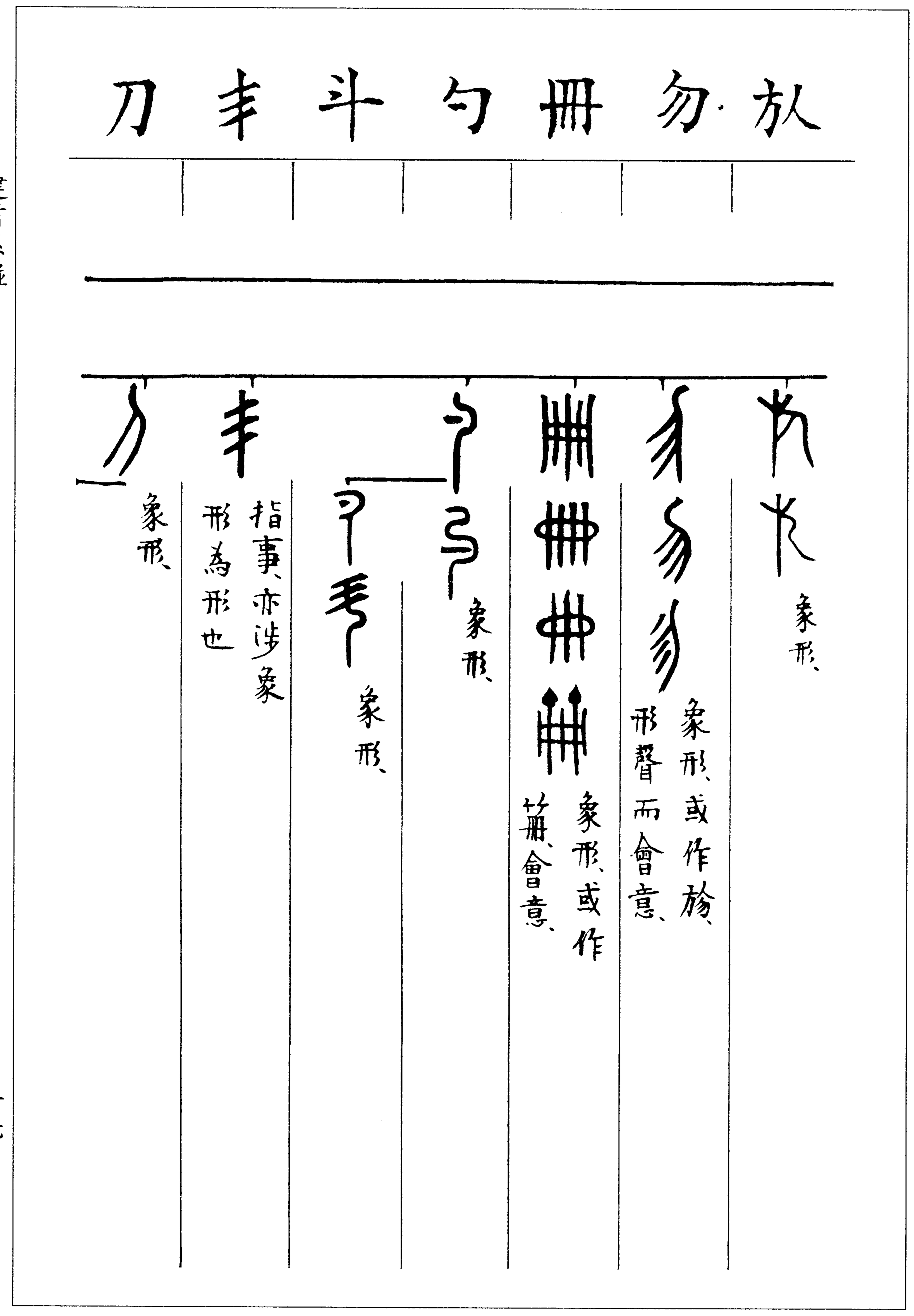
一五

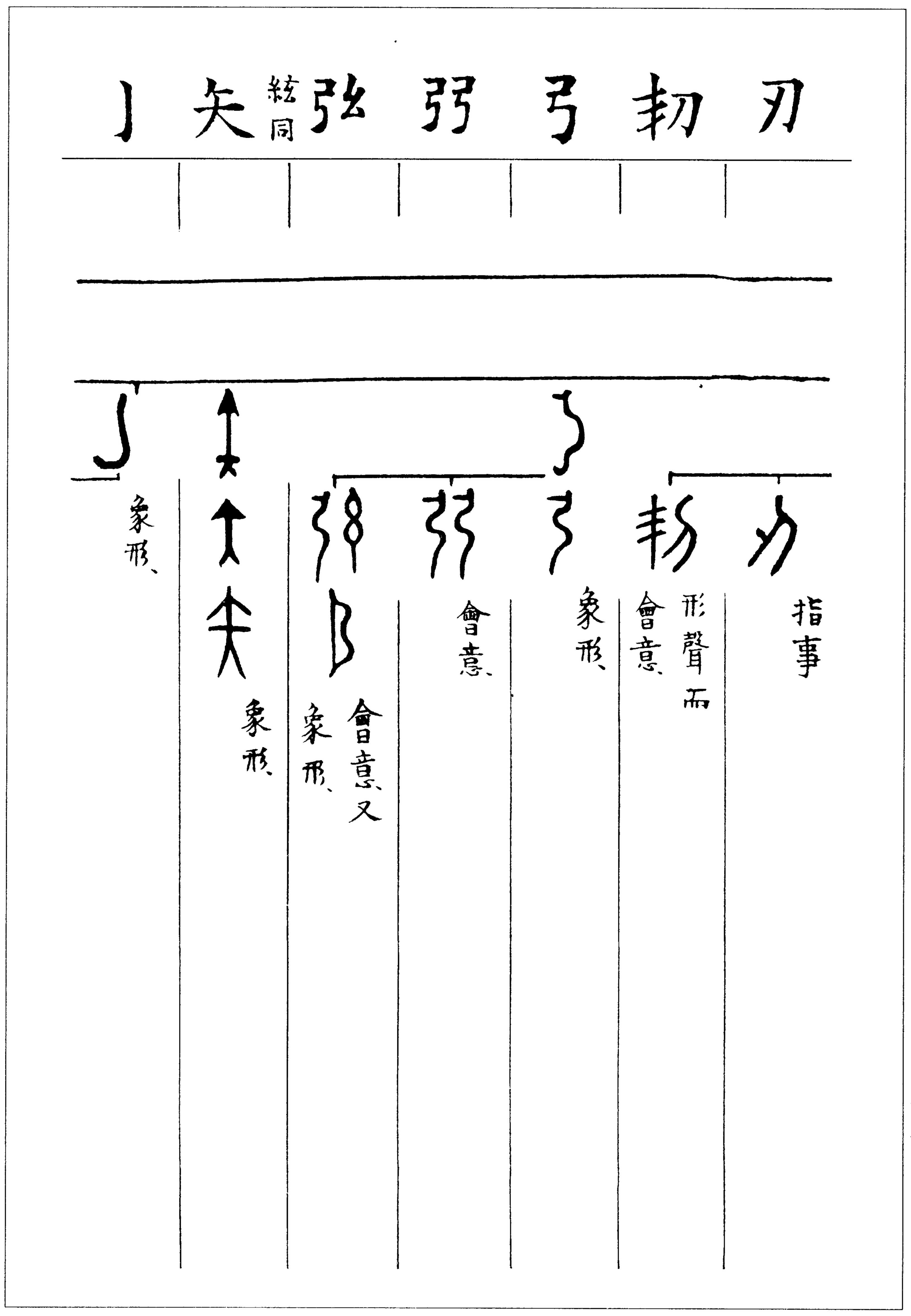

建首系誼

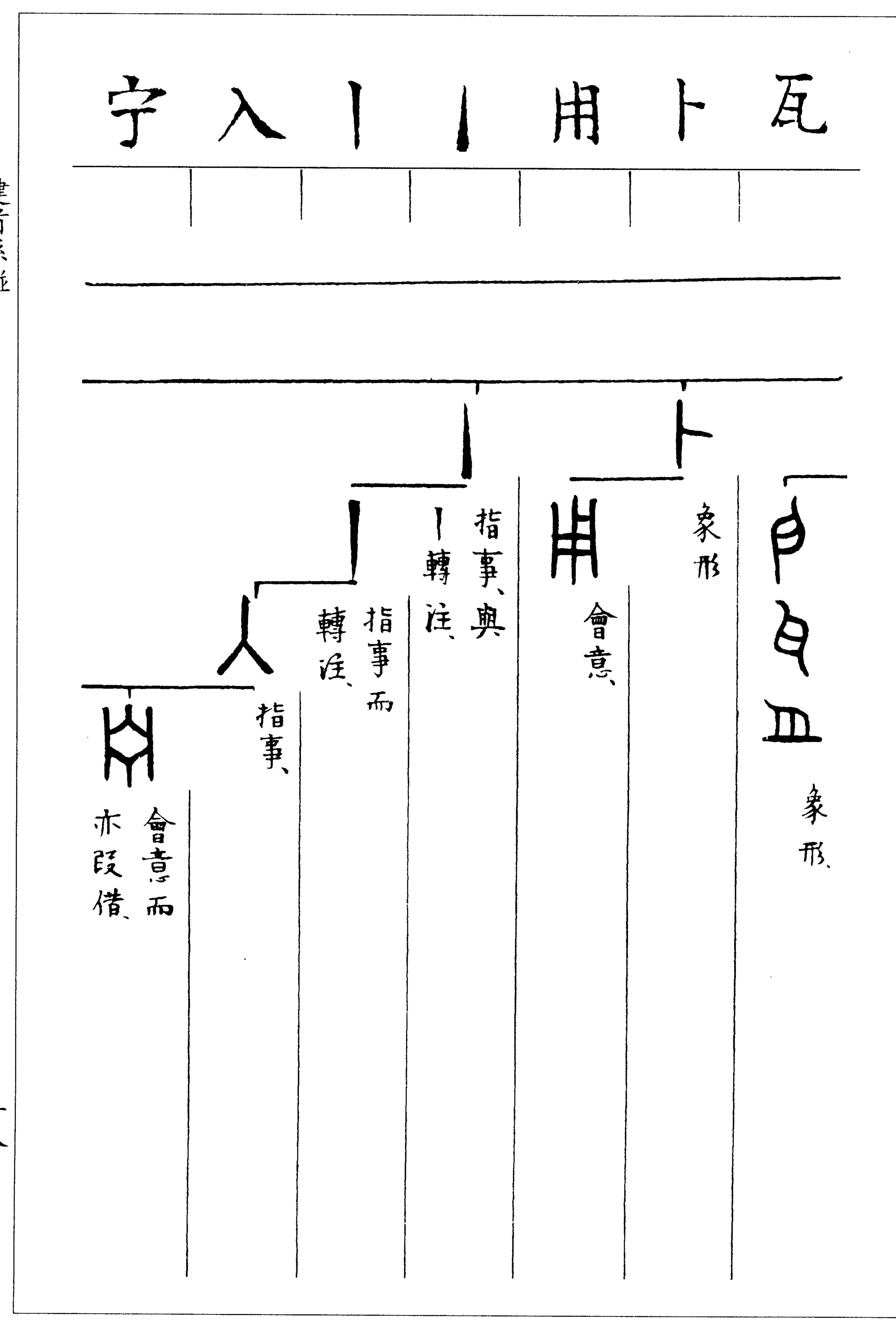
一六

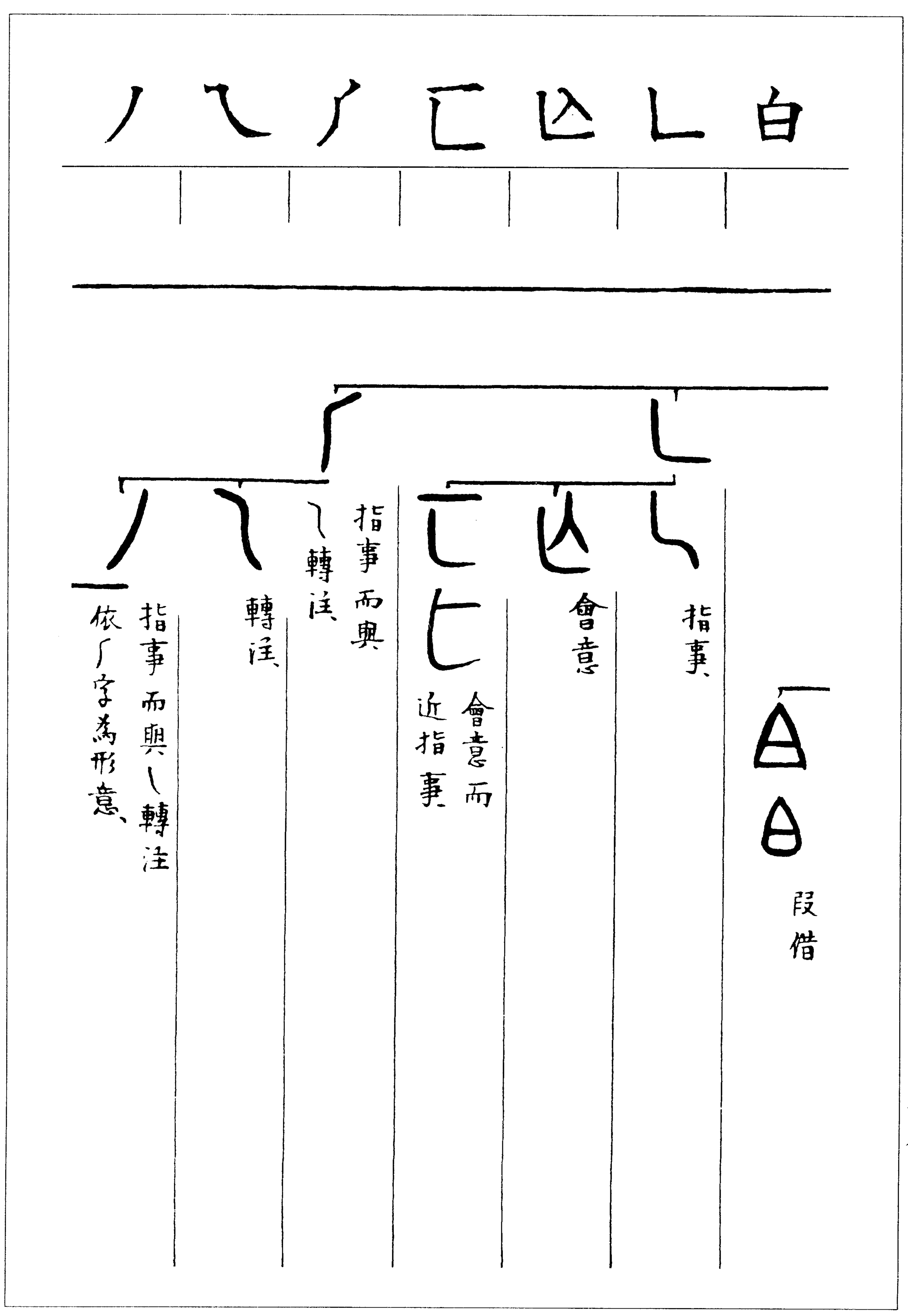
㫃 勿 冊 勹 斗 丰 刀
象形、
象形、或作㫃、形聲而會意、
象形、或作𥮾、會意、
象形、
象形、
指事、亦涉象形為形也
象形、

刃 韧 弓 弜 弦 絃同 矢 亅
指事
形聲而會意
象形、
會意、
會意又象形、
象形、
象形、

瓦 卜 用 丨 丨 入 宁
象形、
象形
會意、
指事、與丨轉注、
指事而轉注、
指事、
會意而亦叚借、

白 乚 匸 匚 厂 乀 丿
叚借
指事、
會意
會意而近指事、
指事而與乀轉注
轉注、
指事而與乀轉注依厂字為形意、

乀 丶 第二部 人 匕 老 長

乀：轉注、

丶：指事、

第二部

人：象形、

匕：叚借、

老：會意、

長：會意、

匕 臣 从 比 㐺 亥 北

匕：叚借

臣：叚借

从：會意、

比：叚借

㐺：會意、

亥：會意、

北：會意、而亦叚借、

身 㐆 皃 色 秃 兄 先

身：指事、

㐆：叚借、

皃：象形、或作貌作額、

色：叚借、

秃：叚借、

兄：叚借、

先：叚借、

見 覞 欠 旡 㱃 次 兂

見：會意

覞：會意、

欠：會意而與旡轉注、

旡：叚借而與欠轉注、

㱃：形聲、按从酉欠今聲、非从㱃聲、或云从㱃、蓋誤矣、或作𩚣作𩚜、俗譌作飲、

次：會意、

兂：象形、或作簪、變為形聲、

鬼 由 臥 監 丏 殺 勹

鬼：象形而會意、

由：象形、

臥：會意而叚借、

監：形聲、

丏：象形、小篆誤作丏、

殺：形聲、與豈轉注、

勹：象形、

勻 茍 夂 尸 尺 尾 屨

勻：會意、

茍：會意而叚借、

夂：指事、

尸：象形、小篆作尸、非、

尺：指事而叚借、

尾：會意

屨：會意、又或作顫、

司 后 克 丮 厈

司：會意而與后轉注、按古詞字轉為有司義、又為司候視察義、有司理事、必有待于司言也、然司字義轉而與后轉注、猶考孝之例、即知后字後出、非冣古文也、

后：叚借而與司轉注、君南面臣北面、故反司為后、后亦司號令者也、與司同意、蓋訓繼體君者、本義之轉、又或後字叚借、說文、后為母司為子、誤相反矣、

克：形聲、或作亯、从尸从高省、會意、

丮：象形而與厈轉注、

厈：與丮轉注、

門 疒 寎 女 母 民 毋

門：會意、

疒：象形

寎：形聲而會意、

女：象形、

母：指事、

民：指事而叚借、省文、變形、又譌民、

毋：指事、古無此字、先秦始有之、

大 夫 亦 矢 夭 交 夸

- 大：象形而段借、
- 夫：象形、
- 亦：指事、
- 矢：指事而段借
- 夭：指事而段借
- 交：象形、
- 夸：形聲

亢（亢同） 立 竝 夲 奢 本 桒

- 亢：象形、
- 立：象形、
- 竝：會意、
- 夲：會意、或云、兼形聲、
- 奢：形聲、或作奓、同、
- 本：會意、
- 桒：形聲、或从省聲、

夰 亢（頏同） 𡗜（嗌同） 巳 包 子

- 夰：會意、
- 亢：象形、或云、人爲大省、冂H象形、字亦从頁作頏、
- 𡗜：象形、或作嗌、形聲、

第三部

- 巳：象形、
- 包：象形、
- 子：象形、

孖 孨 孴 𠫓（㐬同） 了 呂

- 孖：會意、
- 孨：會意而段借、
- 孴：形聲、
- 𠫓：象形而段借、
- 了：指事、

第四部

- 呂：象形、

第五部

卒	肉	筋	囟	骨	冎
象形、元當作𢀖也、	象形、	會意、	象形	象形、	象形、

第六部

肯（𠕬同）	𣪠	敝	力	劦	男
象形、又或作户	會意、	會意、	象形、	會意、	會意、

第七部

心	恖（思同）	惢
象形	會意、	會意、

第八部

𦣻（百同）	県
象形、𡿺下即自目口之合略也、	段借

頁	須	彡	彣	而	冄	面
象形、	象形、	象形、	會意、	象形	象形、	象形、

匠　象形、又作頤、作䪿、會意、

田　象形、或作瞕、形聲、

囟（𡿺同）　象形、或作𡿺、會意、

目　象形、

䀠　象形、

眉　象形、

首　象形而段借、

旬　形聲、

𥈞　會意

旻　會意、

盾　象形、

第九部

自　象形、實當入于八部、

鼻　會意而形聲、

自（𦣹同）　會意、从自口而又省、

者　形聲、

百　會意而段借

皕　會意、

第十部

口　象形、實當入于八部、

凵　象形、

[illegible]（齒同）　象形、

齒　从口、𠚕象形、與𠚕同意、止聲也、

舌　會意、

谷　象形、或作㖃、作臄、皆形聲也、

吅　會意、

哭　形聲

㗊　會意、

品　會意、

龠 甘 旨 曰 吉 告 只

- 龠：會意而叚借、
- 甘：指事、
- 旨：形聲、或作[古文]、會意、但眞古文作[古文]、
- 曰：指事、
- 吉：叚借
- 告：叚借
- 只：象形、亦或从八、猶佘曾字乎

建首系誈

第十一部

㕯 句 古 言 語 音

- 㕯：會意亦形聲、或作吶、言部訥字亦同、
- 句：形聲亦會意、
- 古：會意、
- 言：形聲
- 語：會意
- 音：指事、

二九

牙

- 牙：象形、實亦屬于臼系、

第十二部

耳

- 耳：象形、

第十三部

手 ナ（ナ同） 左

- 手：象形、
- ナ：象形、與又轉注、
- 左：會意、與右轉注、

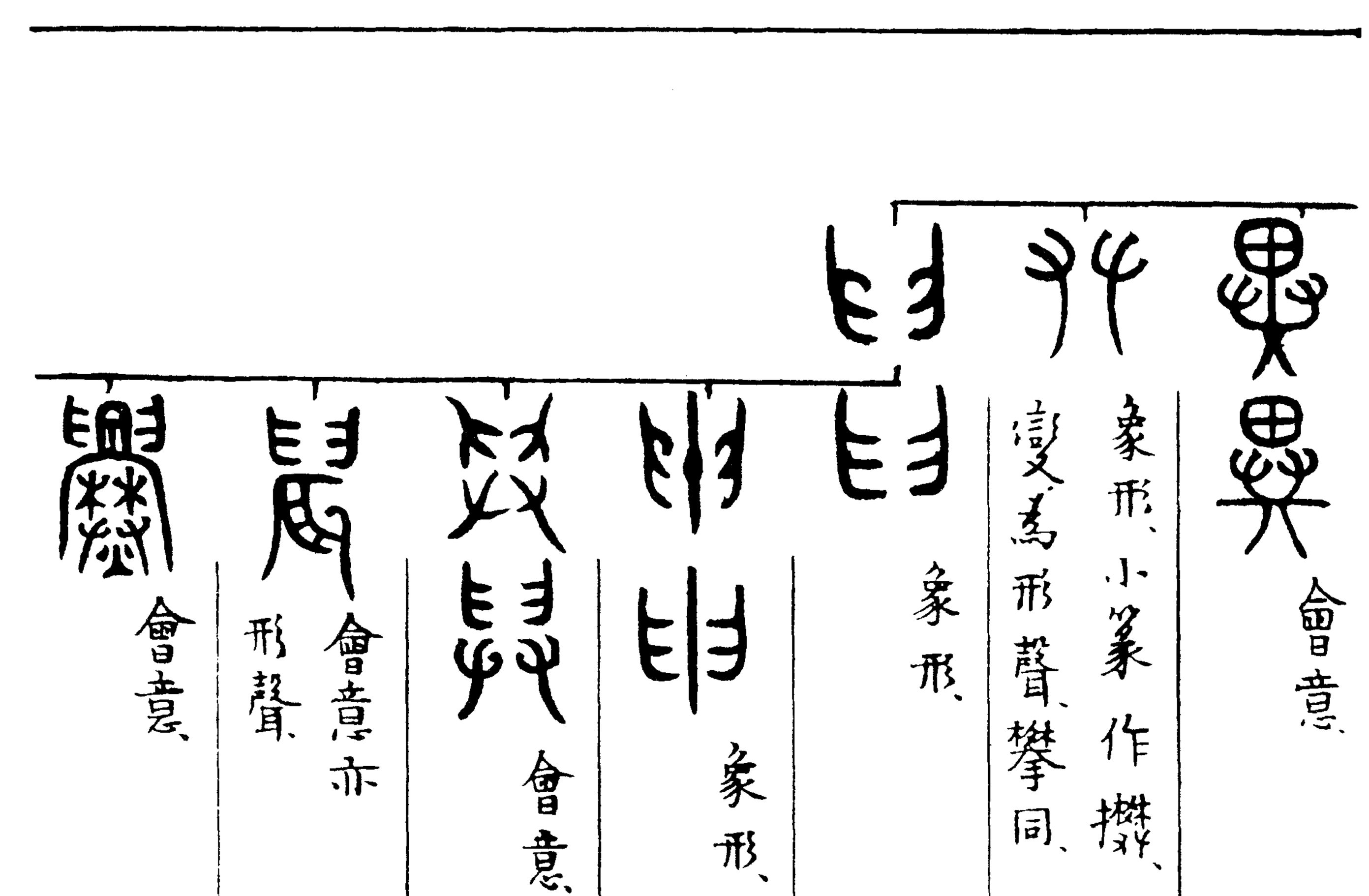
建首系誈

又 寸 友 右 収（廾同） 共 業

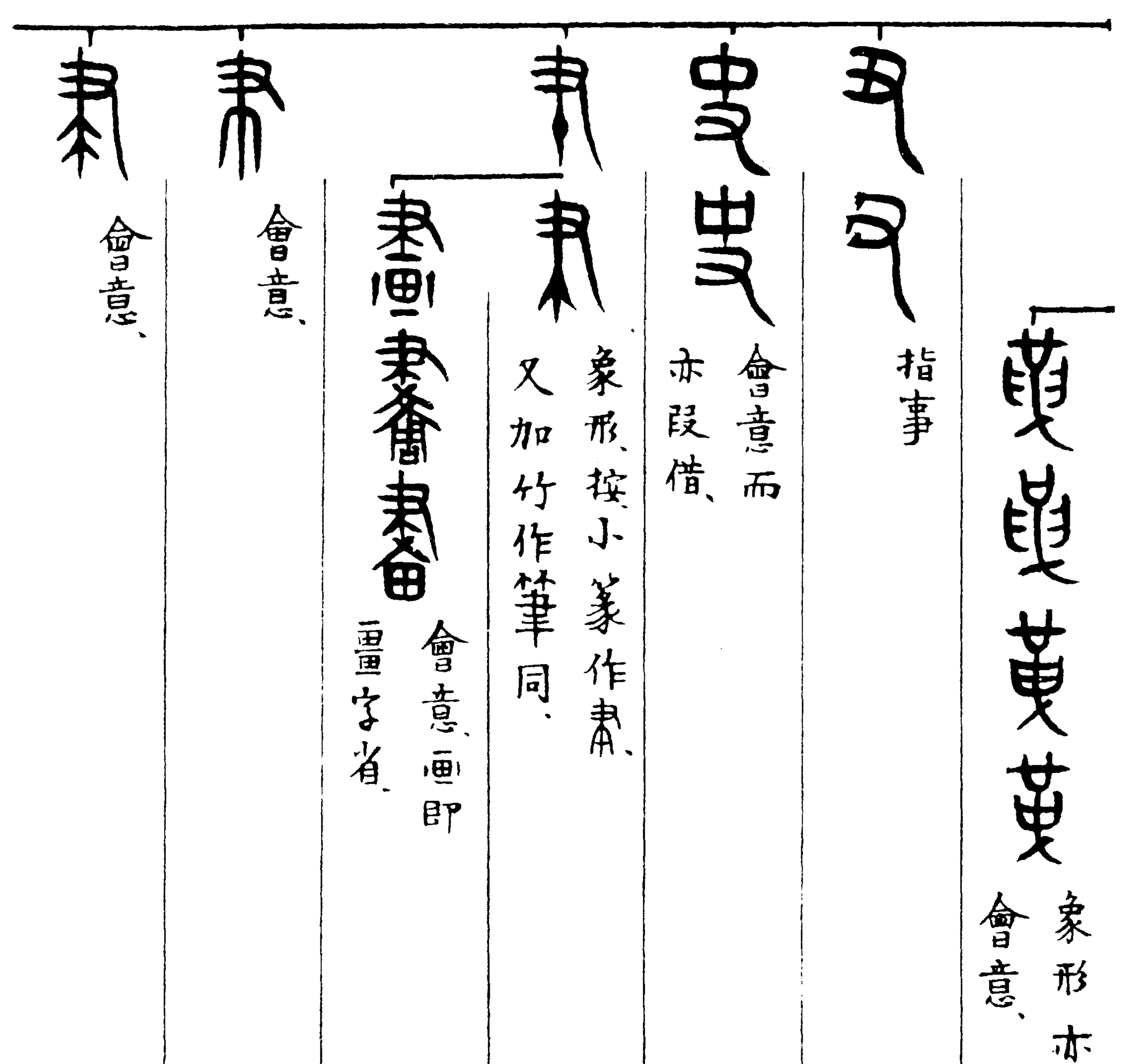
- 又：象形、與ナ轉注、
- 寸：指事
- 友：會意而叚借、
- 右：會意、與左轉注、
- 収：會意亦象形、
- 共：會意、
- 業：形聲亦會意、

三〇

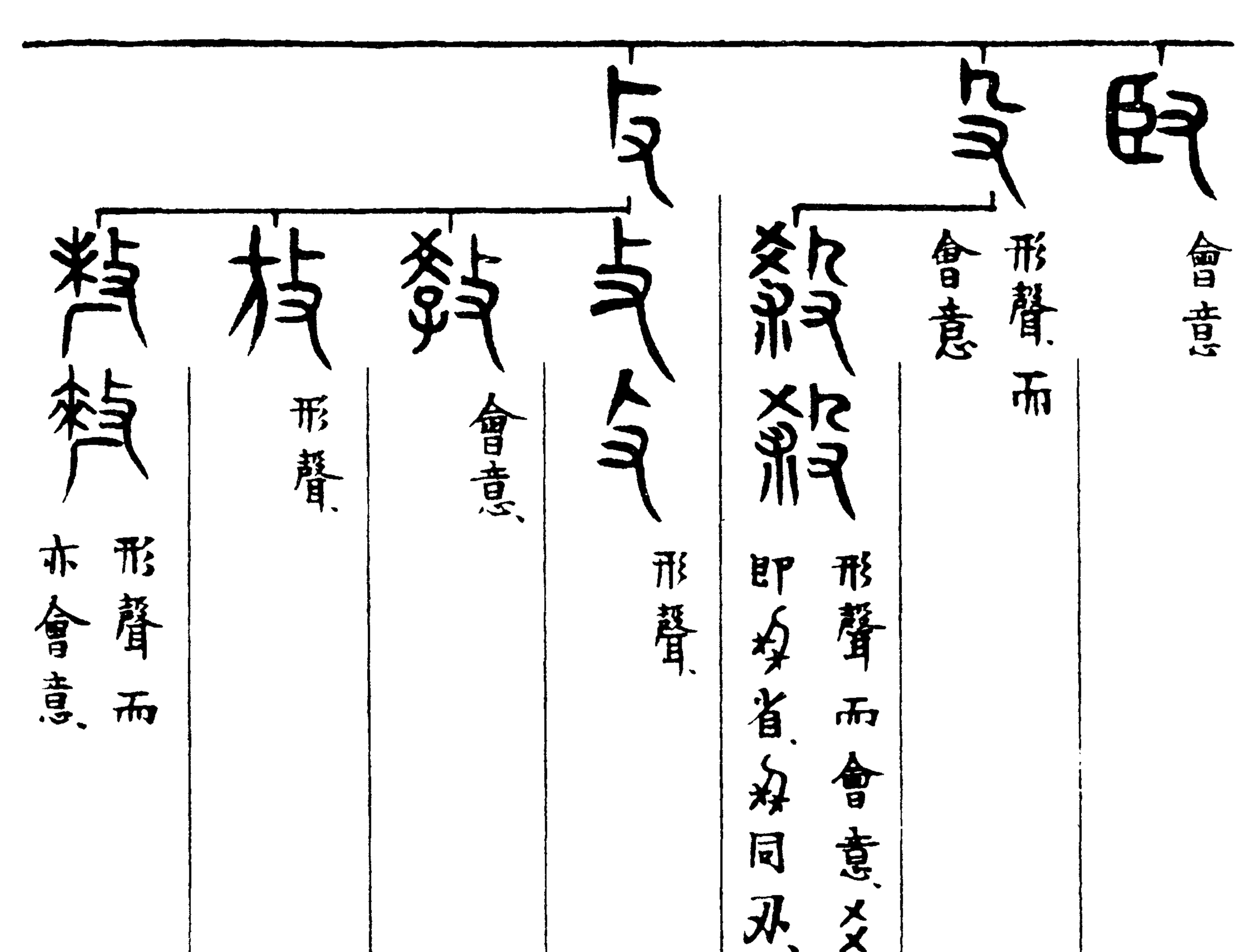
異 廾 𦥑 [illegible] 舁 晨 爨

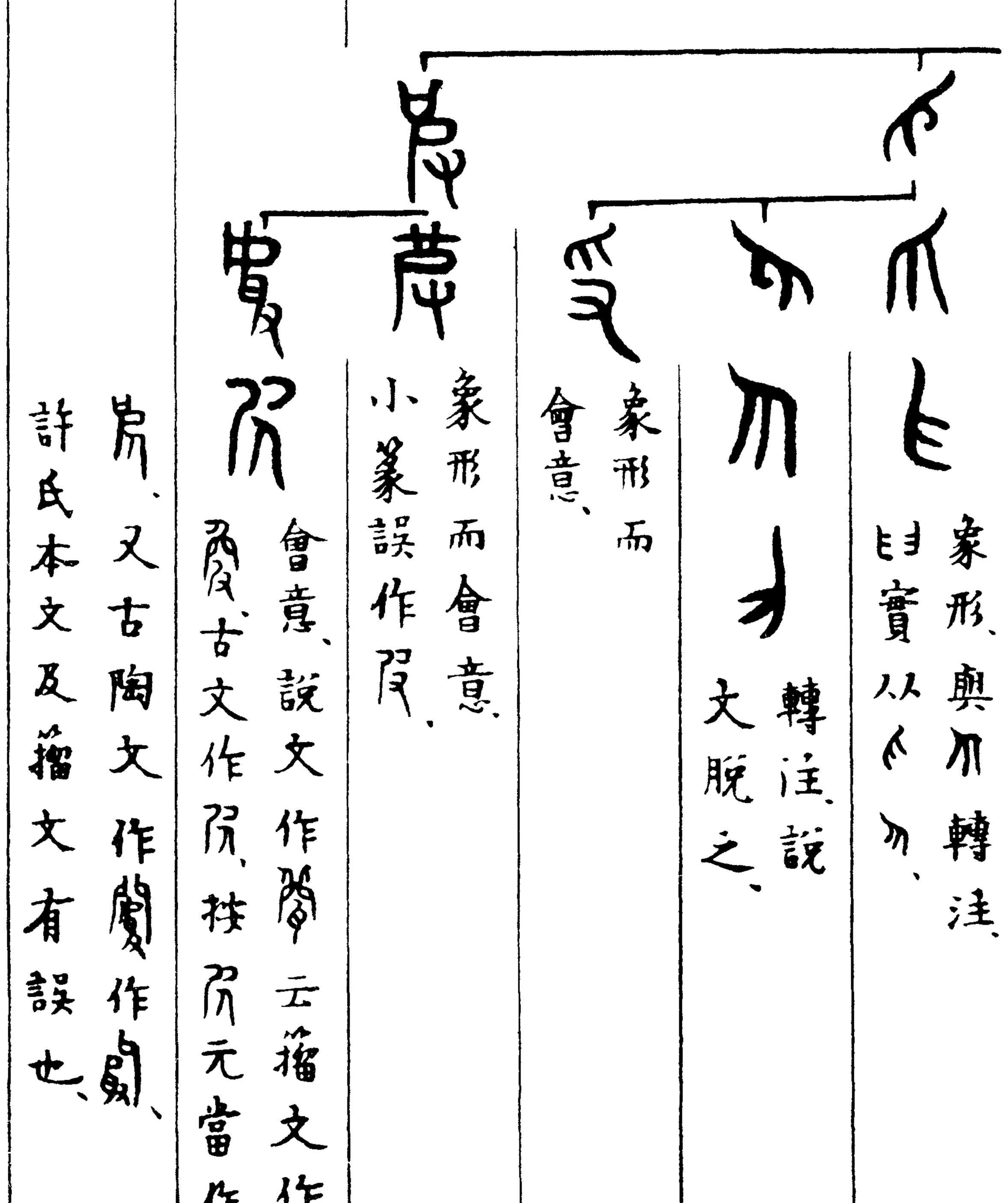
革 丑 史 聿 畫 書 隶

臤 殳 殺 攴 敎 放 [illegible]

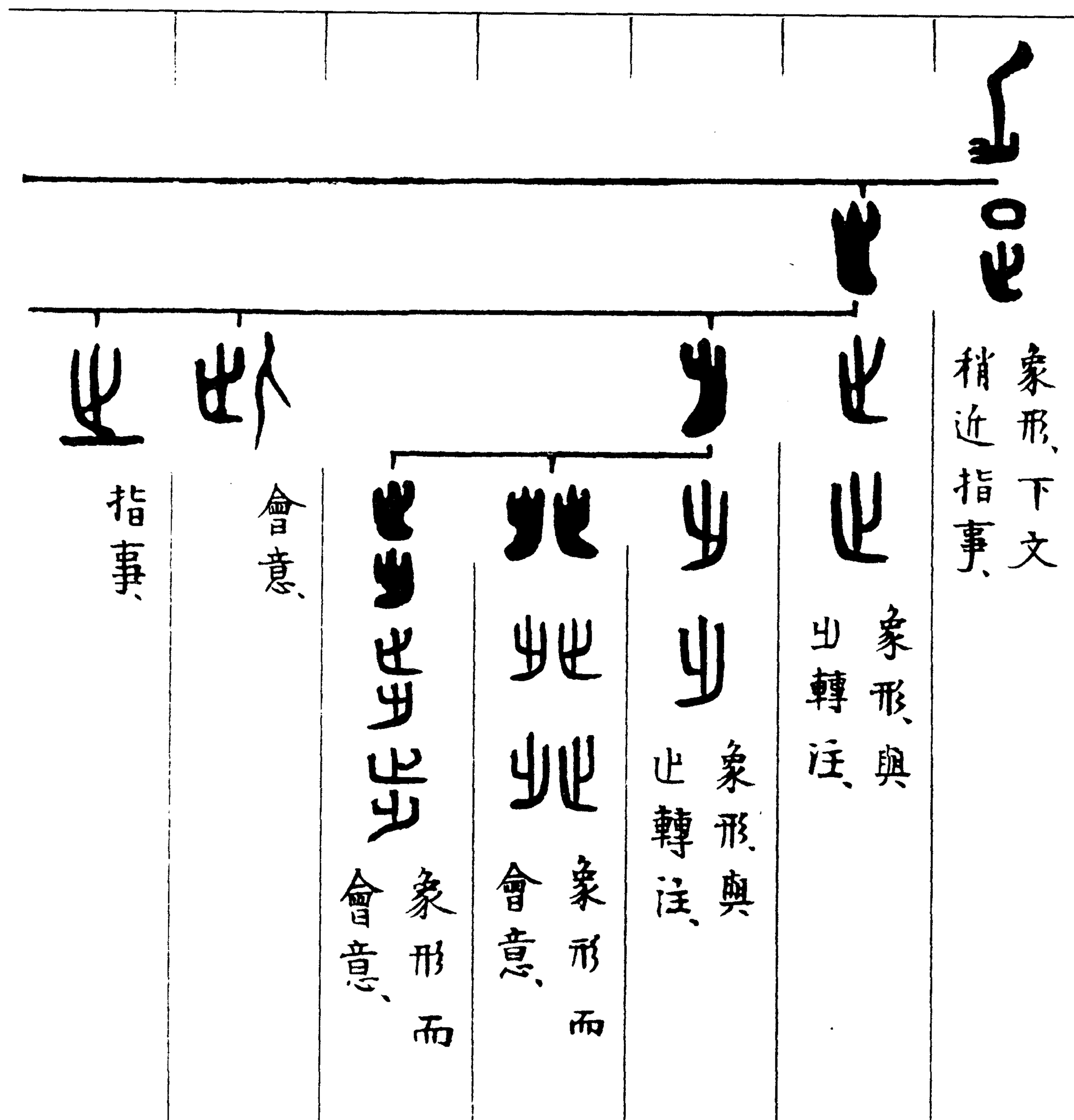

爪 爪 受 皮 𠬝 [illegible][illegible]同、

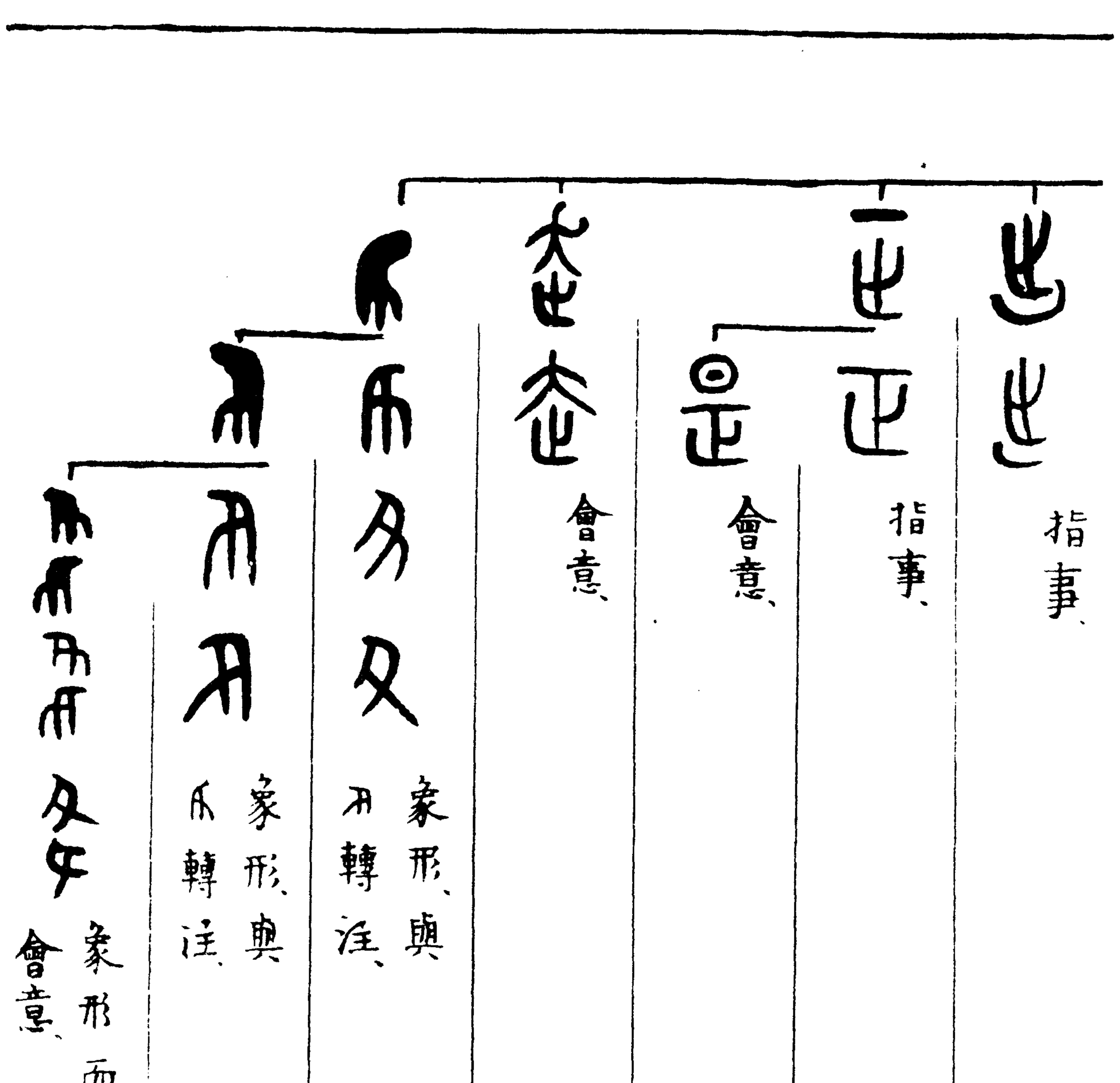

第十四部

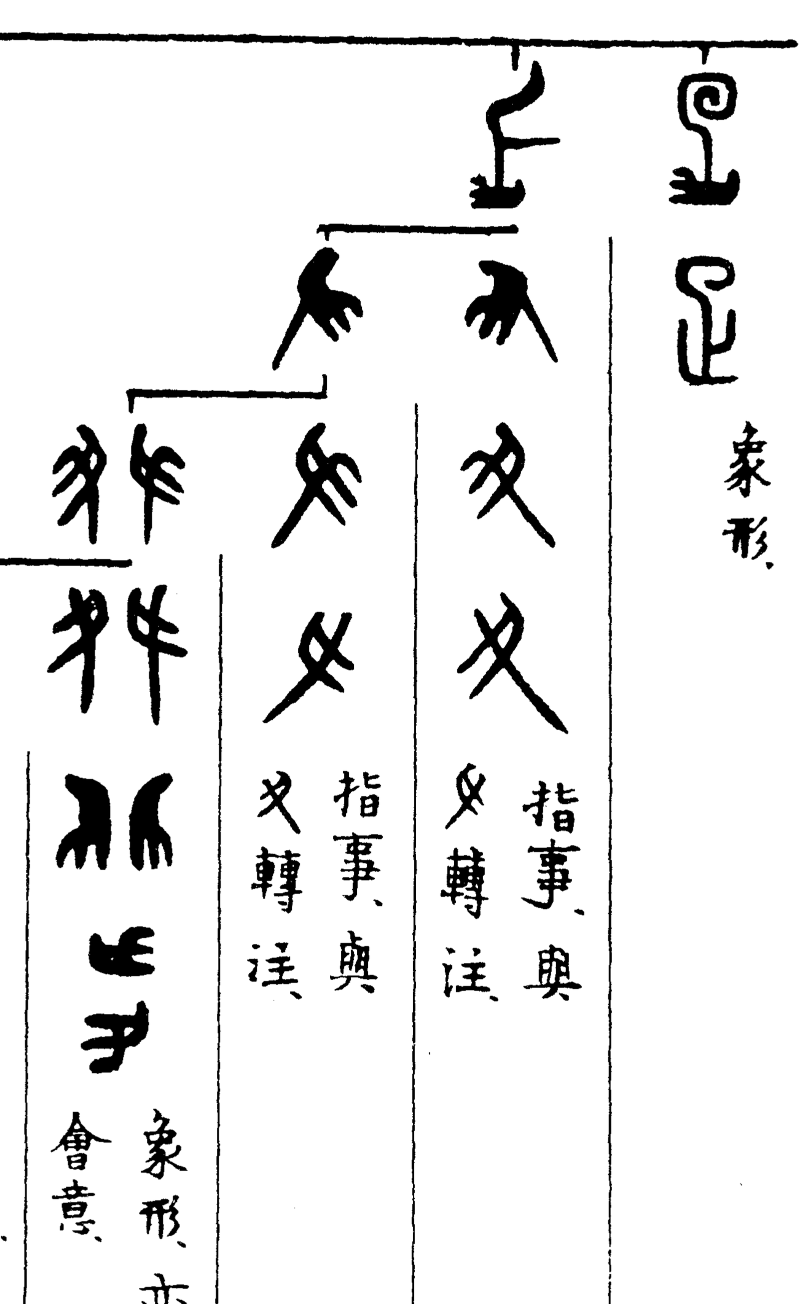
足 止 屮 𣥠 步（癶同） 此 㞢

出 正 是 辵 夂 夊 夅

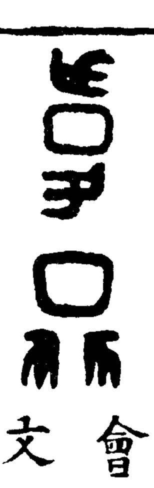

足 夂 夊 舛 舜

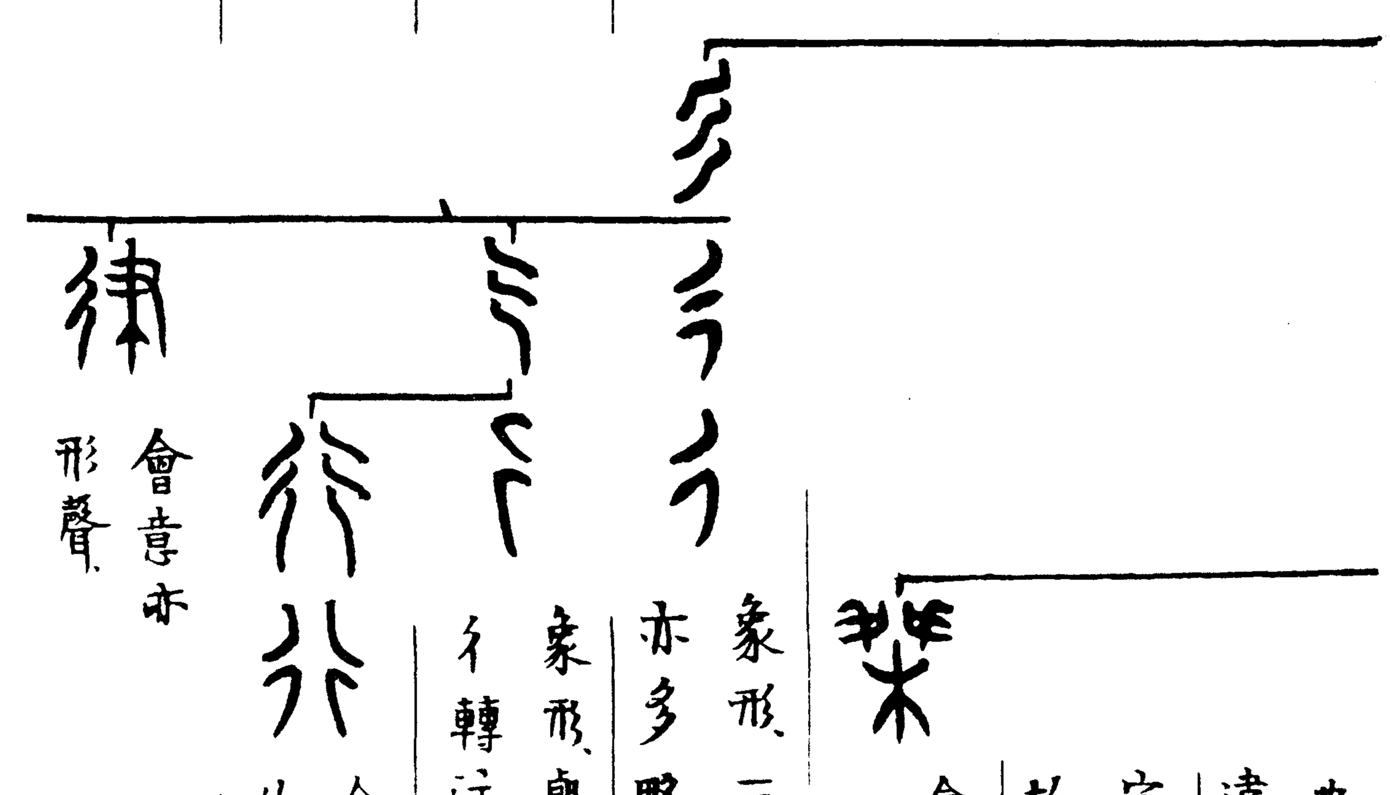
象形亦形聲、按以火心止等字為華形者、此謂象形段借也、然如此字、恐本非華名義、書堯典曰虞舜、鄭注名也、白虎通號篇、舜猶僢也、言能推信堯道而行之、廣雅舜推也、此當字之本義、蓋僢即舛字、舛有背義、又有向義、舍己從彼、以能推行、从舛匸聲、匸舛同聲、故漢人誤以舛為聲、非若夫舛名字、以匸為本字、許氏所謂蔓地連華者、乚即象其引蔓、借炎為連華形、其古文㚔作𡍷、从土即地也、

韋

會意與口系之韋迴別、說文相混、今正、按韋或作韙作𨑖作韙作韋又或省作𩏐作足作韋、蓋謂韋古文違字、从舛意亦近矣、詩殷其靁、何斯違斯、傳去也、書酒誥薄違農父、注、行

桀　彳　亍　行　律

也左成十六年傳乃皆左右相違于淖注避也此諸義皆於𦫳字形顯然可見耳回避而不遇故从舛口其所以離隔之意也

桀：會意

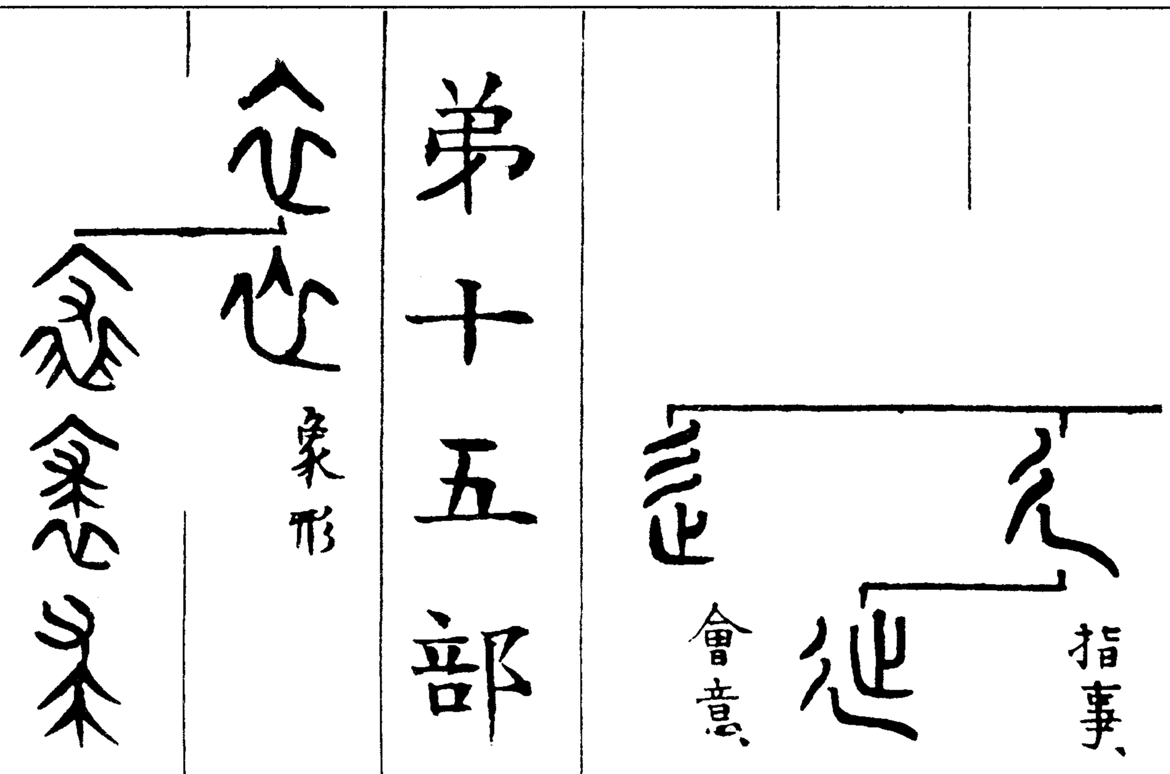
彳：象形三彳之略也或省為二彡亦多略不過三之例與亍轉注

亍：象形與彳轉注

行：會意與行路字从八作北別小篆混非

律：會意亦形聲

夊　延　辵　衣　裘（求同）

夊：指事

延：會意

辵：會意

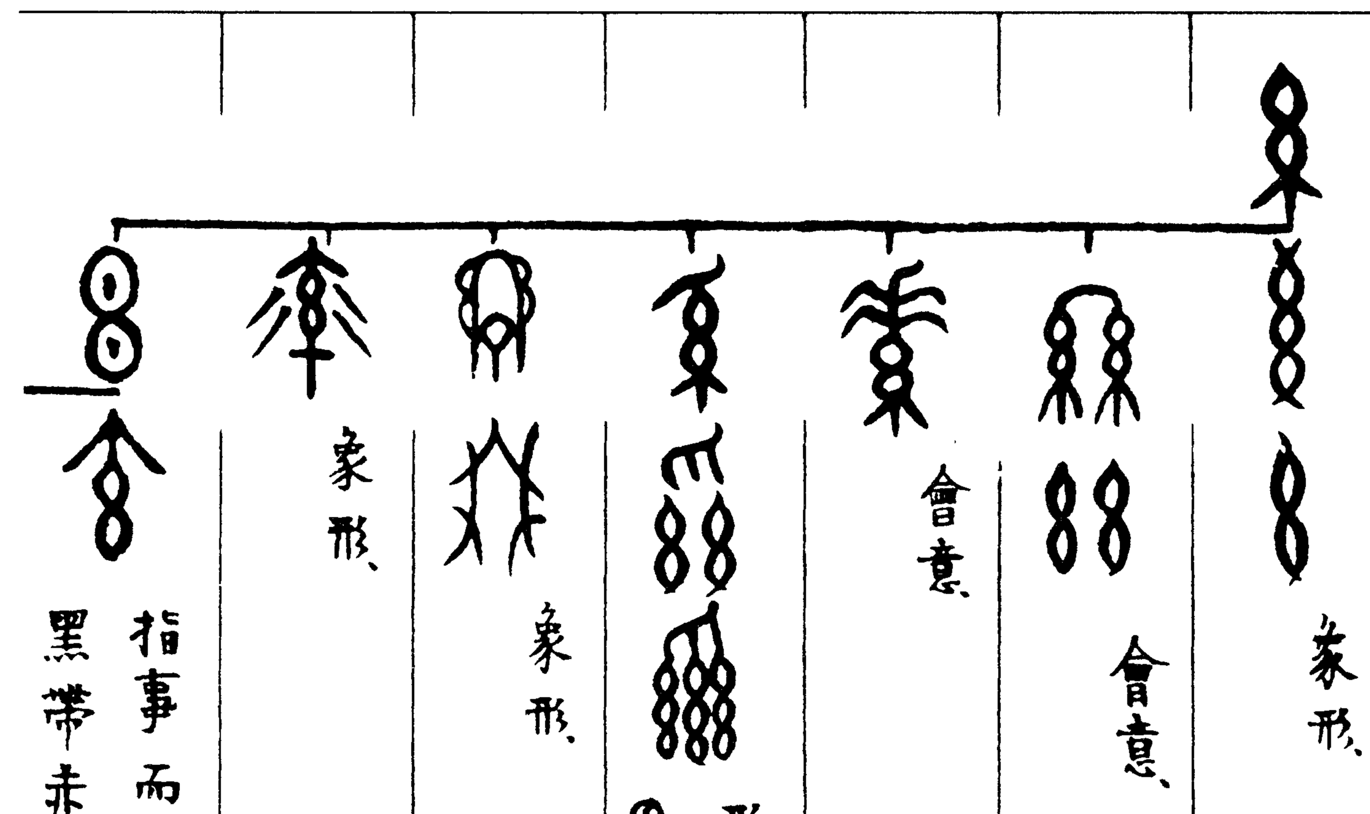
第十五部

衣：象形

裘：象形兼形聲

第十六部

糸　絲　[illegible]　系　叕　率　玄

糸：象形

絲：會意

[illegible]：會意

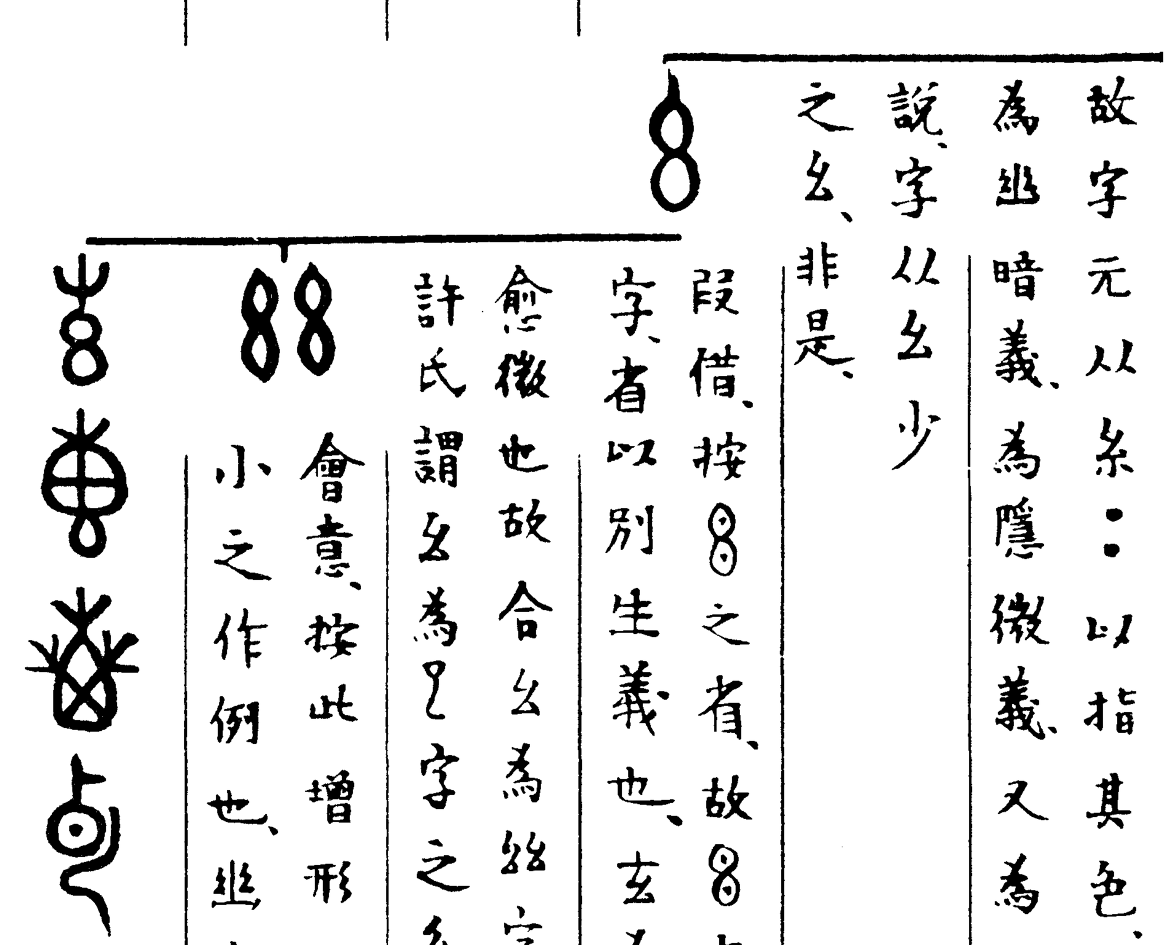
系：形聲古文又作[illegible]此厂即指事

叕：象形

率：象形

玄：指事而叚借按或从入者為會意蓋玄為黑帶赤色所謂玄衣玄裳為字之本義也

幺　𢆶　[illegible]（叀同）

故字元从糸：以指其色又其色暗黑故轉又為幽暗義為隱微義又為深遠無際之義許氏說字从幺少之幺非是

幺：叚借按8之省故8省文亦作8此借8字者以別生義也玄為幽微義省此即微愈微也故合幺為𢆶字而幽从之許氏謂幺為了字之象誤矣今正

𢆶：會意按此增形而義益小之作例也幽字从之

[illegible]：會意而叚借

第十七部

宀 宮 穴 广 高 京 亭

宀：象形。又作[seal]作[seal]皆同。與穴轉注。

宮：形聲。

穴：形聲。穴居者宀之始也。然不可象。故製宀字而後作穴字。義穴為先。字宀為先。所謂建類一首同意相受也。

广：象形。按許氏入于广系非。

高：象形而段借。

京：象形而會意。下从即凶者。

亭：形聲。

亶 畗 亯 㫗 倉 㐭（廩同） 嗇

亶：象形而亦會意。

畗：象形而亦段借。

亯：象形。與㫗轉注。

㫗：段借。與亯轉注。

倉：象形。

㐭：象形。按字出于倉形。或作廩。形聲。

嗇：會意而段借。

舍 寅 冂 門 卯

舍：象形。按元當作[seal]。故倉舍同意。

寅：象形而段借。古文作[seal]。

冂：象形。即宀省以為文也。按說文脫此字。而鐘鼎古文有之。殷某器銘曰。宅于冂。阮元云。冂乃桓形。周禮大宗伯。公執桓圭。注云。雙植謂之桓。桓宮室之象。所以安其上也。桓圭。蓋亦以桓為瑑飾。此正作雙植。是桓楹之象。此說為是。引伸為郵亭表木名。字作[seal]象四植。

門：象形。

卯：象形而段借。

戶 房 录 舟 方

戶：象形。

[seal]：會意。

房：形聲。

录：象形。小篆作[seal]。

第十八部

舟：象形。

方：象形。[seal]為舟省。乚一指事也。

第十九部

車　象形、

第二十部

鼎　象形、又从爿从林者會意也、

鬲（鬲鬲同）　象形、或作鬲从火、

第二十一部

酉（酉尊尊同）　象形、从廾者會意、又或作奠作𢍜、酉酋皆形近段借、後又變作尊从寸非、

酉　象形、二者三之省、此水以象酒漿、酉酒同、

酋　象形、八亦水省變、此三半出于上、

會　形聲、

卣（卣同）　象形而段借、

第二十二部

壴　象形、

壹　形聲、

豆　象形、又作𧯷會意、

第二十三部

才　指事、與象形近、此實丨之系也、

甲　象形、

乙　象形、省十以為字形、亦殆丨系、

屯　象形、

乇　象形、

午　象形而亦會意也、按此字象气與屮本初生、亦殆指事、午主于会气、悟屰不順、故从人與屰字从倒入者稍似、龜版文以𠦃為之、𠦃即杵字、午杵通用、

屮　象形、

艸　象形而會意、

茻　會意、

蓐　形聲、

竹　象形而段借、

个　象形、

支　叚借、

韭　象形、按、非屮之變、

丰　象形、

𣡽　象形、

朮　象形而會意、又兼形聲、

朩　象形、與林麻轉注、

林　象形、與朩麻轉注、

麻　會意、與林朩轉注、

之（之同）　象形、與止部止別字、說文相混非、與帀轉注、

帀　叚借、與之轉注、

生　象形、

出　象形、與止部出別、說文相混非、今正

禾　象形、

秝　象形而會意、

黍　象形、

香　會意、

來　象形、

麥　會意

齊　象形、

朮　象形

米　象形、

[臼+米]　會意、

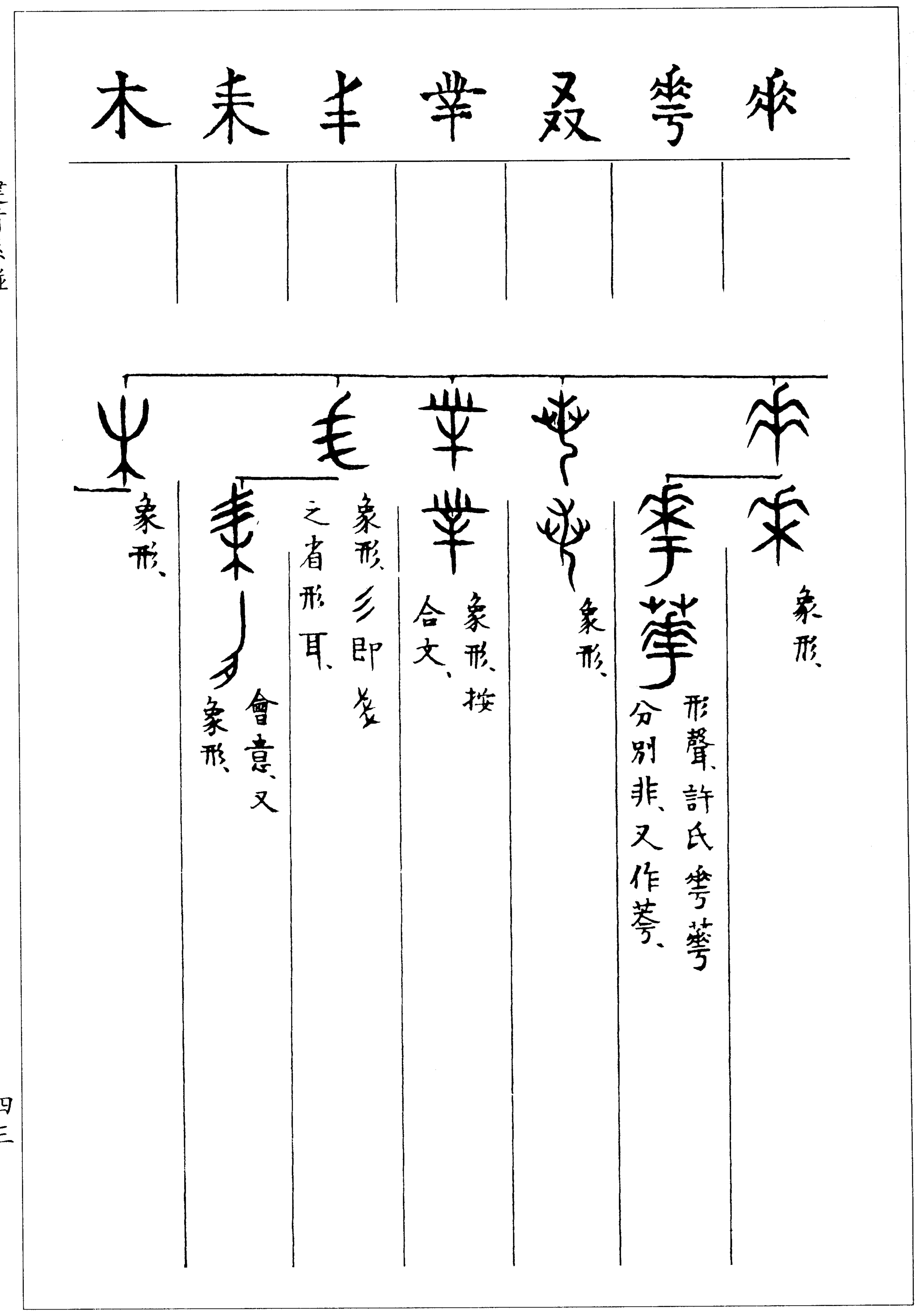
毇　會意、

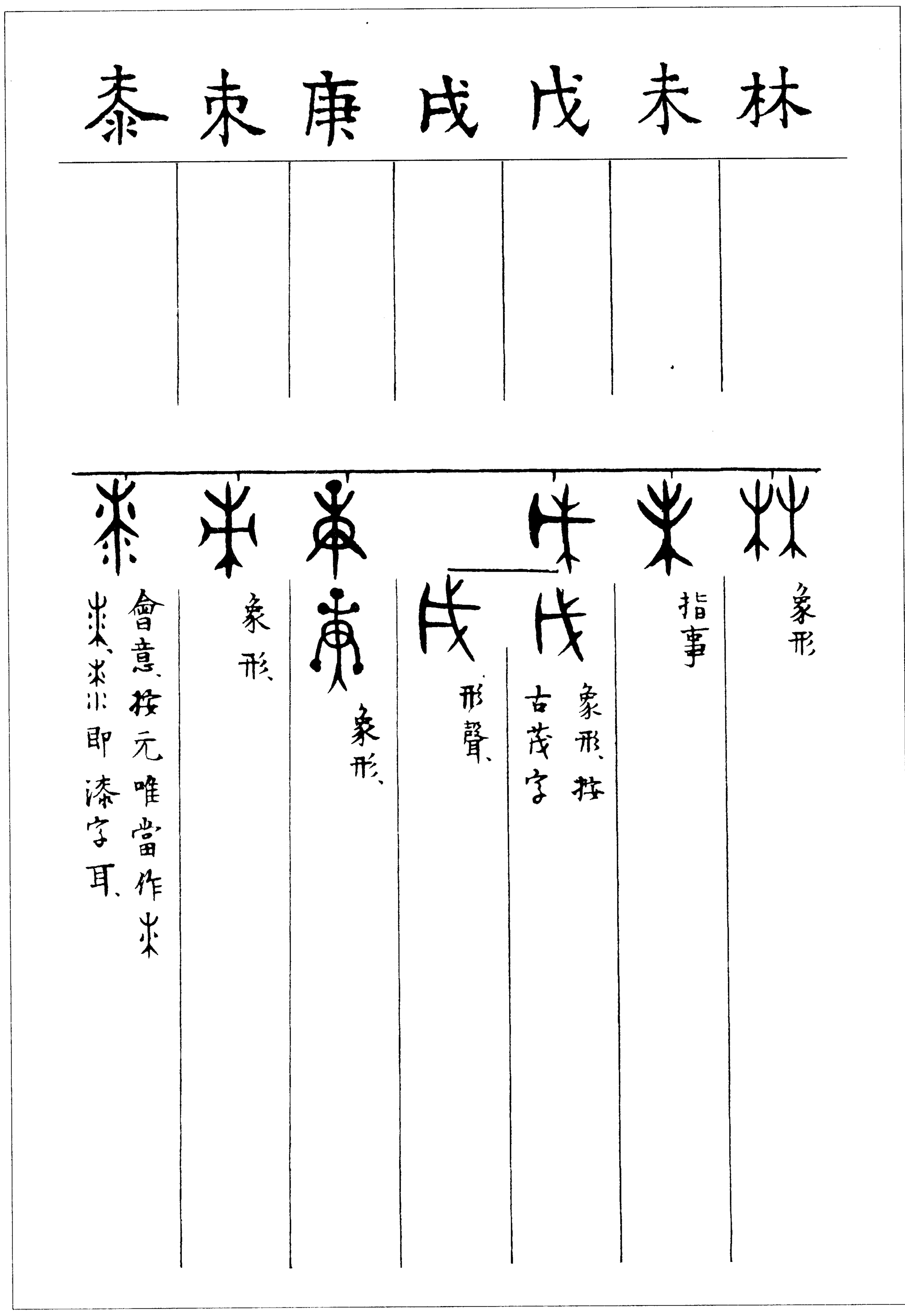
㐅　象形而叚借、

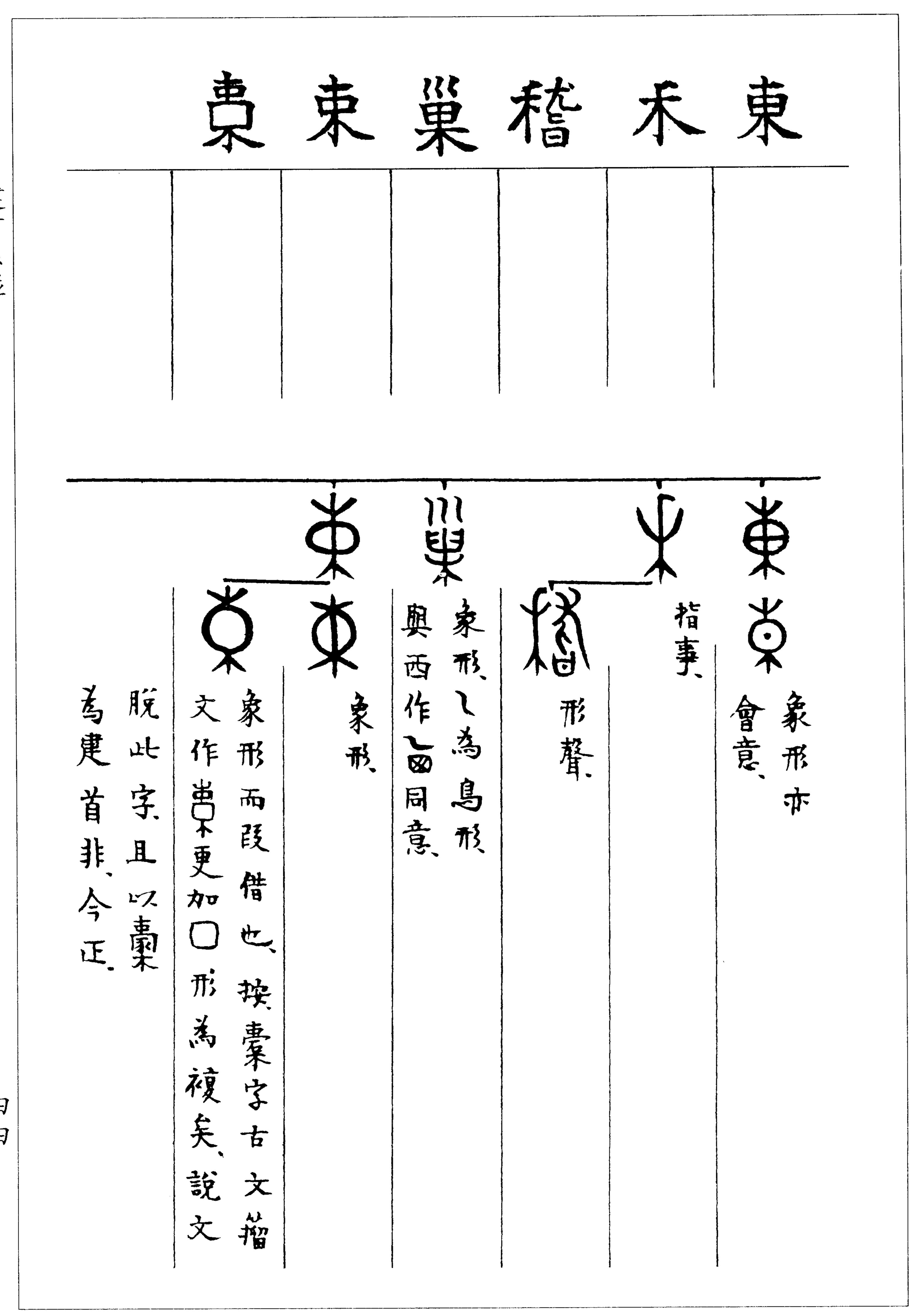
[㐅+巳]　象形、

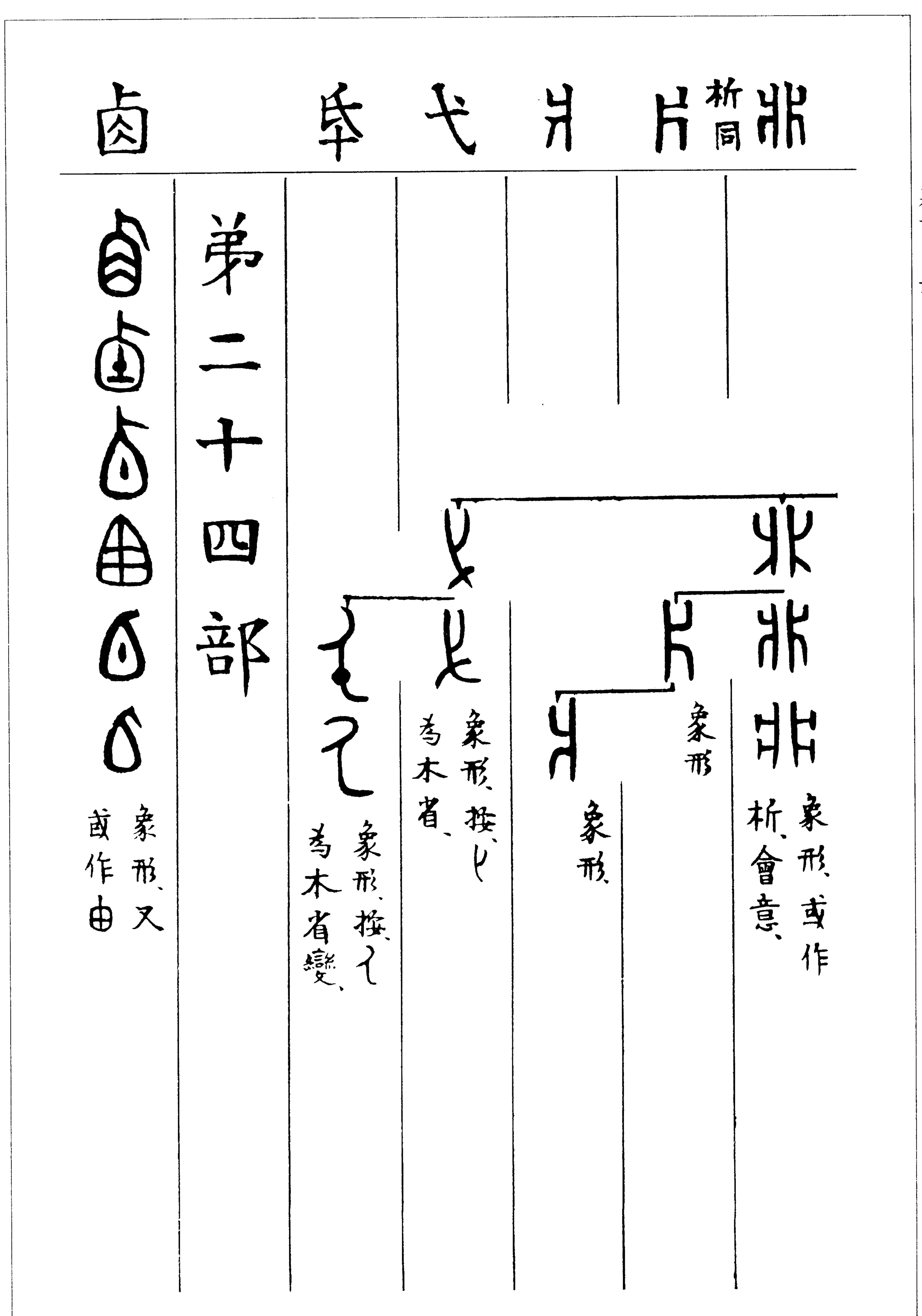
尗　象形、作𣏌者从小形聲也、

耑　象形、

來
叒
丵
丯
耒
木
象形
形聲、許氏分別非、又作
象形
象形、按合文、
象形、彡即之省形耳、
會意、又象形、
象形、
建首系譜
四三

林
朩
戊
戌
庚
束
桼
象形
指事
象形、按古茂字
形聲、
象形、
象形、
會意、按元唯當作即漆字耳、

東
禾
稽
巢
束
象形亦會意、
指事、
形聲、
象形、乙為鳥形與西作同意、
象形、
象形而叚借也、按字古文籀文作更加形為複矣、說文脫此字且以為建首非、今正、
建首系譜
四四

析同
片
戈
鹵
象形、或作析、會意、
象形
象形
象形、按為木省、
象形、按為木省變、
第二十四部
象形、又或作由

皀 食 瓜 瓠 丩 鬥 丁

皀：會意、

食：會意、

瓜：象形而叚借、

瓠：形聲、

丩：象形、八之變形、

會意、

丁：叚借、

巳 東 牛 犛

第二十五部

巳：象形、按亦當出于卣系也、

東：會意亦形聲、

第二十六部

牛：象形、

犛：形聲、

第二十七部

羊 羴 𦍌 豕 豩 豚

羊：象形、

羴：會意、

𦍌：象形、

第二十八部

豕：象形、

豩：會意、

豚：會意、

象 彑 犬 㹜 虎 虤

象：象形、籀文作𧰼、又本文或省作𠂤、

彑：象形、

第二十九部

犬：象形、

㹜：象形而會意、

虎：象形、借犬字為此字亦同類為形之例也、

虤：會意、

虍 象形、

𠒋（兕同） 象形、亦借犬字為形、按凡犬部字義、兼諸獸名、亦此理耳、

第三十部

豸 象形、

廌 象形、

第三十一部

馬 象形、

第三十二部

象 象形、

第三十三部

鹿 象形、

麤 會意、

能 象形段借、兼形聲會意、

熊 形聲

第三十四部

兔 象形、

莧 段借、

㲋 象形、

第三十五部

鼠 象形

第三十六部

角 象形、

第三十七部

隹 象形、

雔 會意、

雥 會意、

雈 象形、

瞿 會意、

奞　會意、

鳥　象形、古隹鳥同字、

鳳　象形、或作鳳形聲、

朋同

烏　象形、又作䧹作烏作於之即於、

舄　象形、

焉　象形、

飛　象形、

卂　象形、

乞　象形而叚借、

非　象形而叚借、

燕　象形、

乙　象形、鳥之省文、

西　象形亦叚借、

第三十八部

羽　象形、當作朋之省、

習　形聲、又會意、

第三十九部

毛　象形、當作之省、

毳　會意、

第四十部

虫　象形、

蚰　會意、

蟲　會意、

蜀　象形而會意、

風　形聲、

萬　象形、

它　象形、

龜　象形

黽 象形、

巴 象形而叚借

易 象形、

龍 會意而形聲、

第四十一部

貝 象形、

員 形聲、

毌 串同 象形、後俗作貫

第四十二部

魚 象形、

𩺰 會意、

第四十三部

卯 象形、

通計六百二十四部

古籀篇建首系謚終

古籀篇標目

第一

一 二 月 三 亏 乙 [illegible] 巳 乙 丙

第二

巛

第三

巛

第四

巛 巛 頻

第五

乚 巜 川 巛 巛 宀 [illegible] 雨 谷 入

㸚

第六

七 九 内 萬 己 了 丂 乁 可 兮

兮 亏 己

第七

王 玨 琴

第八

工 [illegible] [illegible] 巫 壬 王 亞 井 丹 青

丵 幵

第九

二 示 不 至

第十

土 垚 堇

第十一

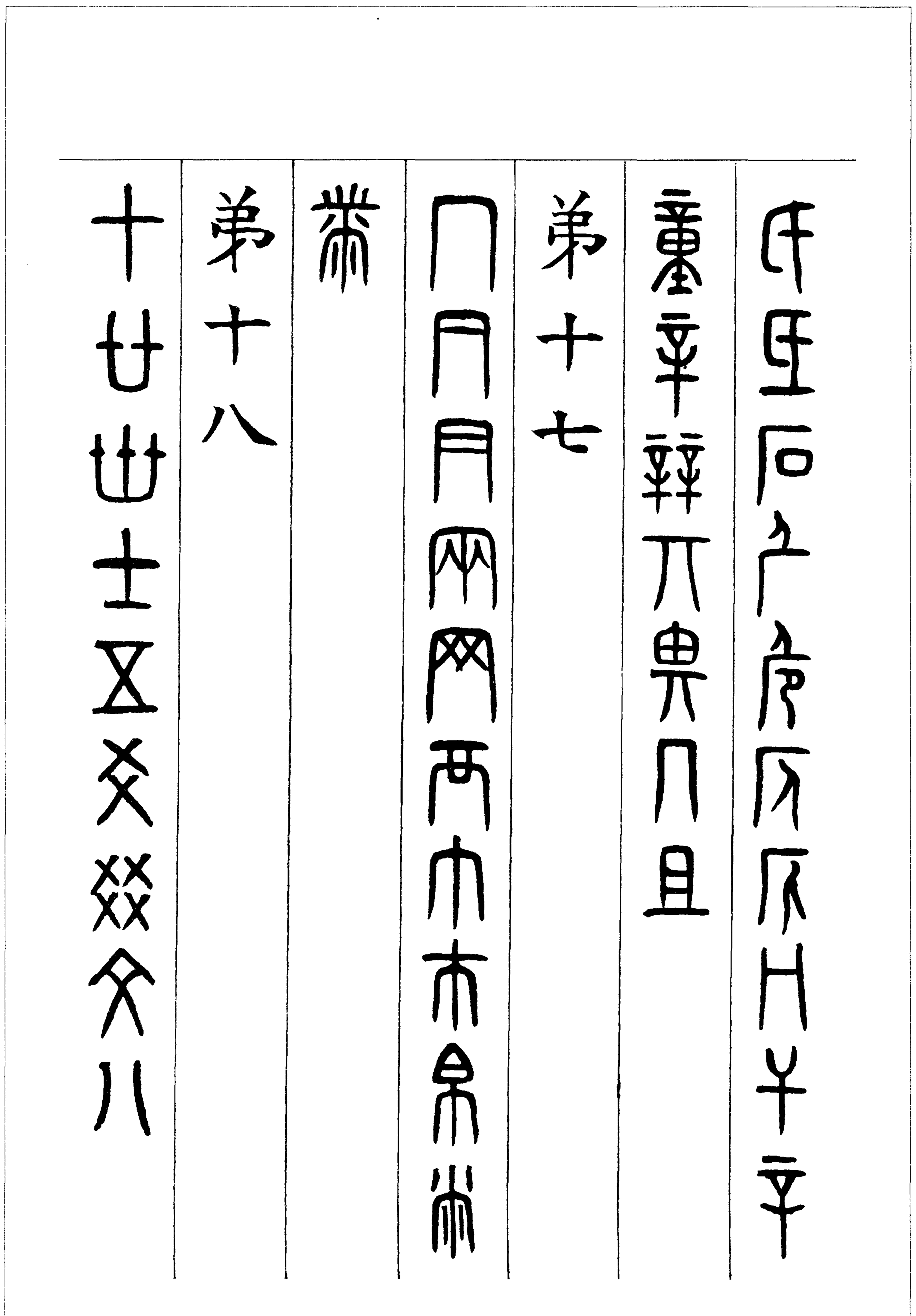
金

第十二

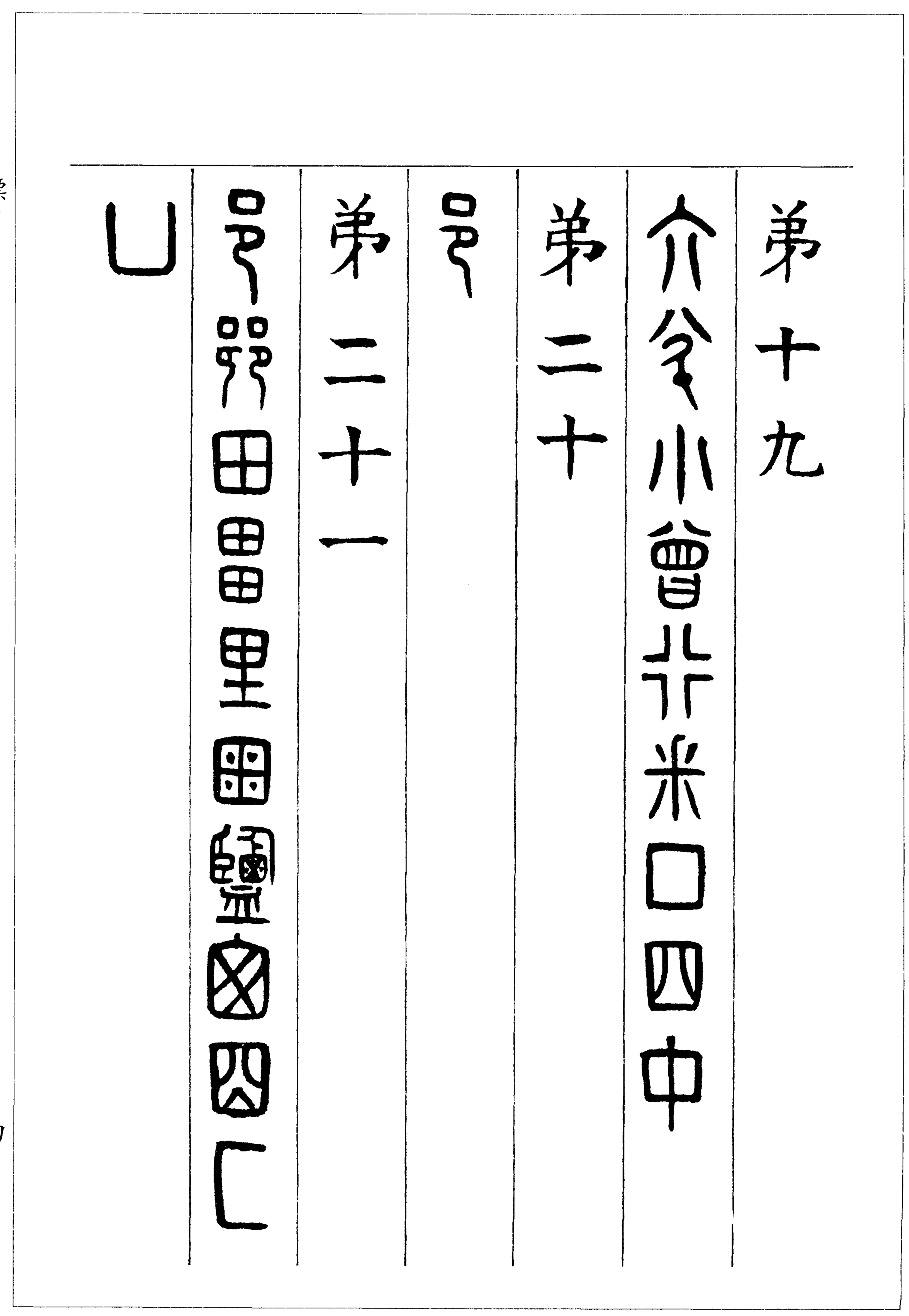
金 [illegible] 重

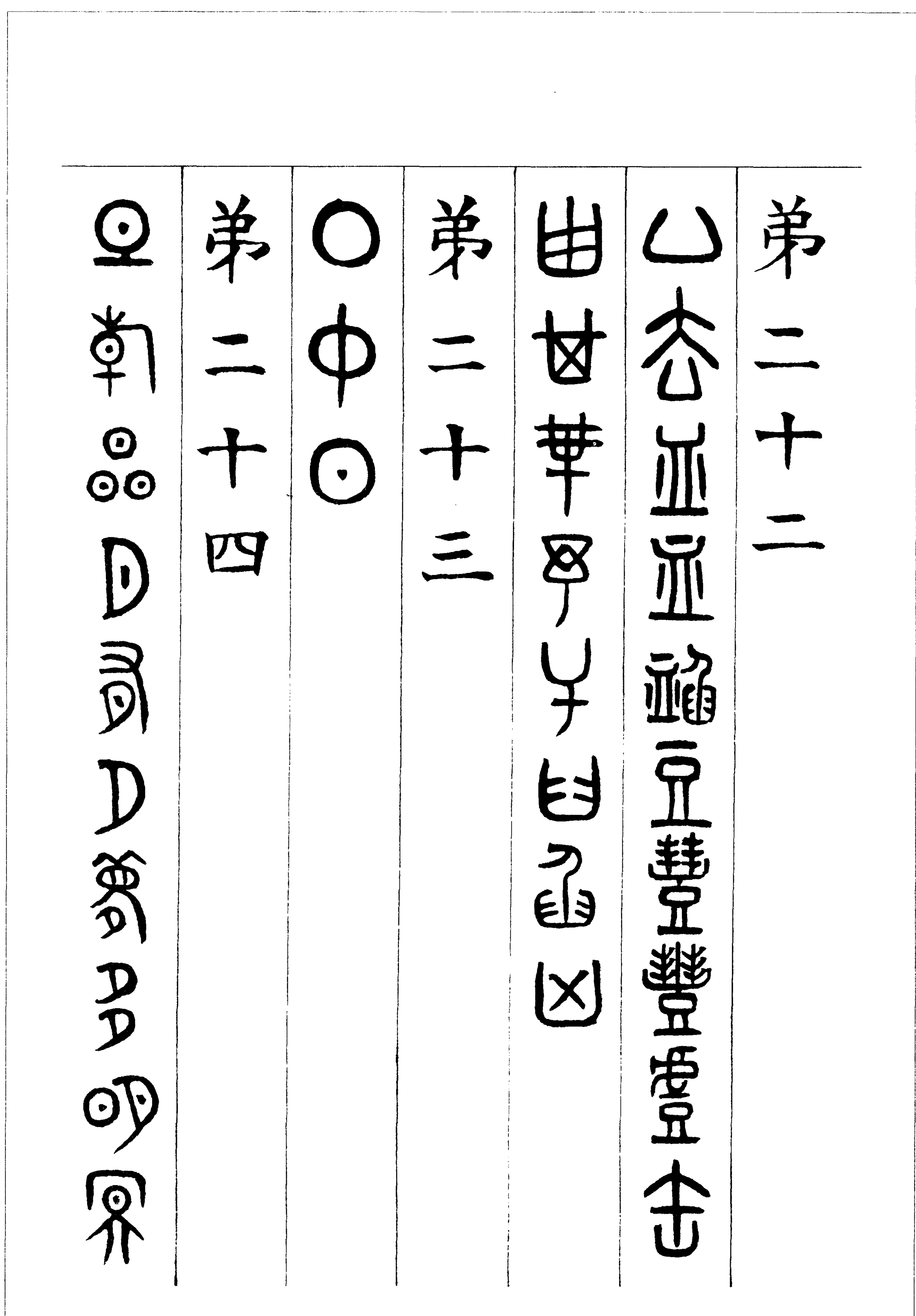
標目　三

標目　四

品 [illegible]

第二十五

[illegible]

第二十六

[illegible]

第二十七

[illegible]

[illegible]

第二十八

[illegible]

第二十九

[illegible]

第三十

[illegible]

丿 乀 丶

第三十一

[illegible]

第三十二

[illegible]

第三十三

[illegible]

第三十四

[illegible]

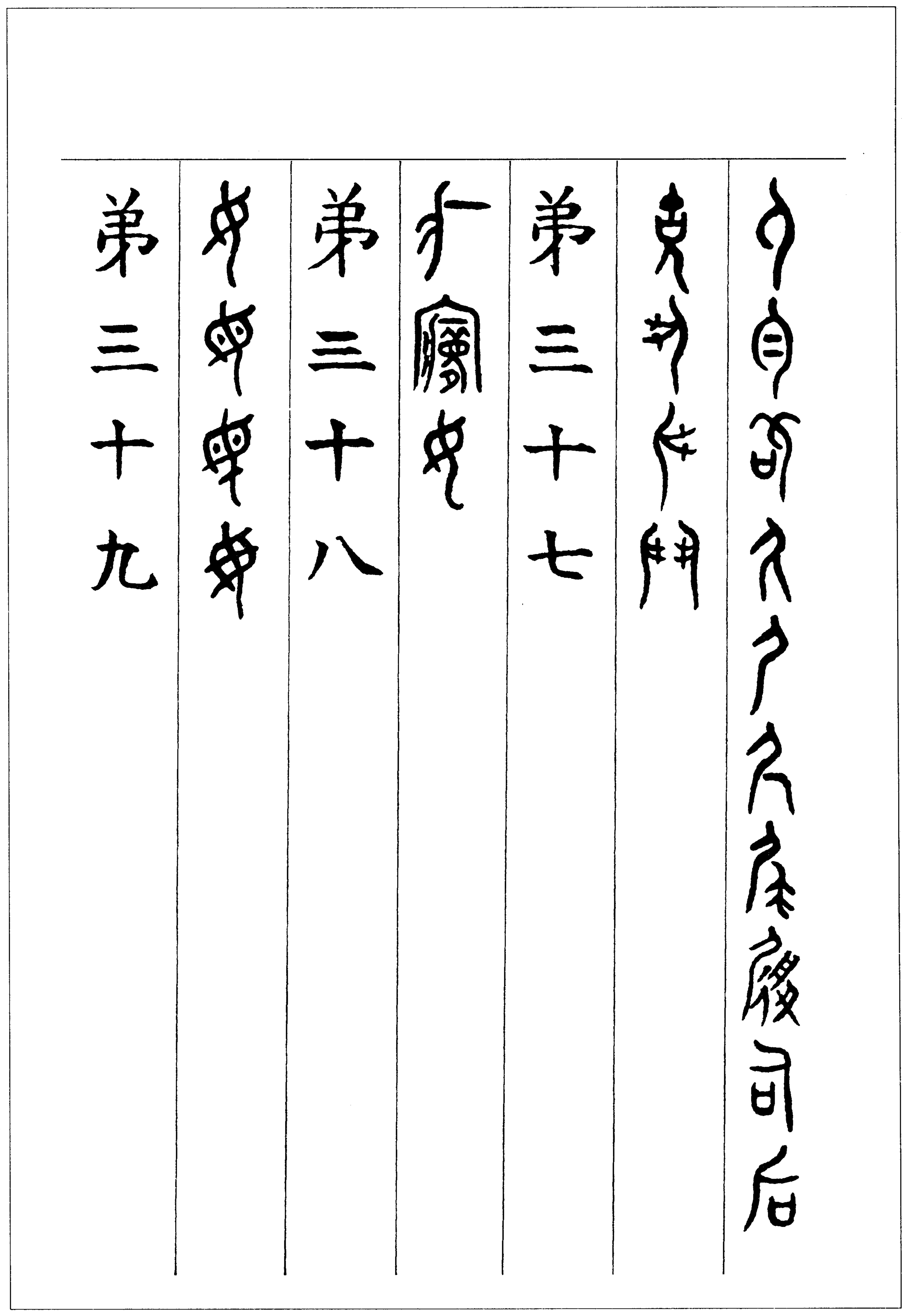
[illegible]

第三十五

[illegible]

[illegible]

第三十六

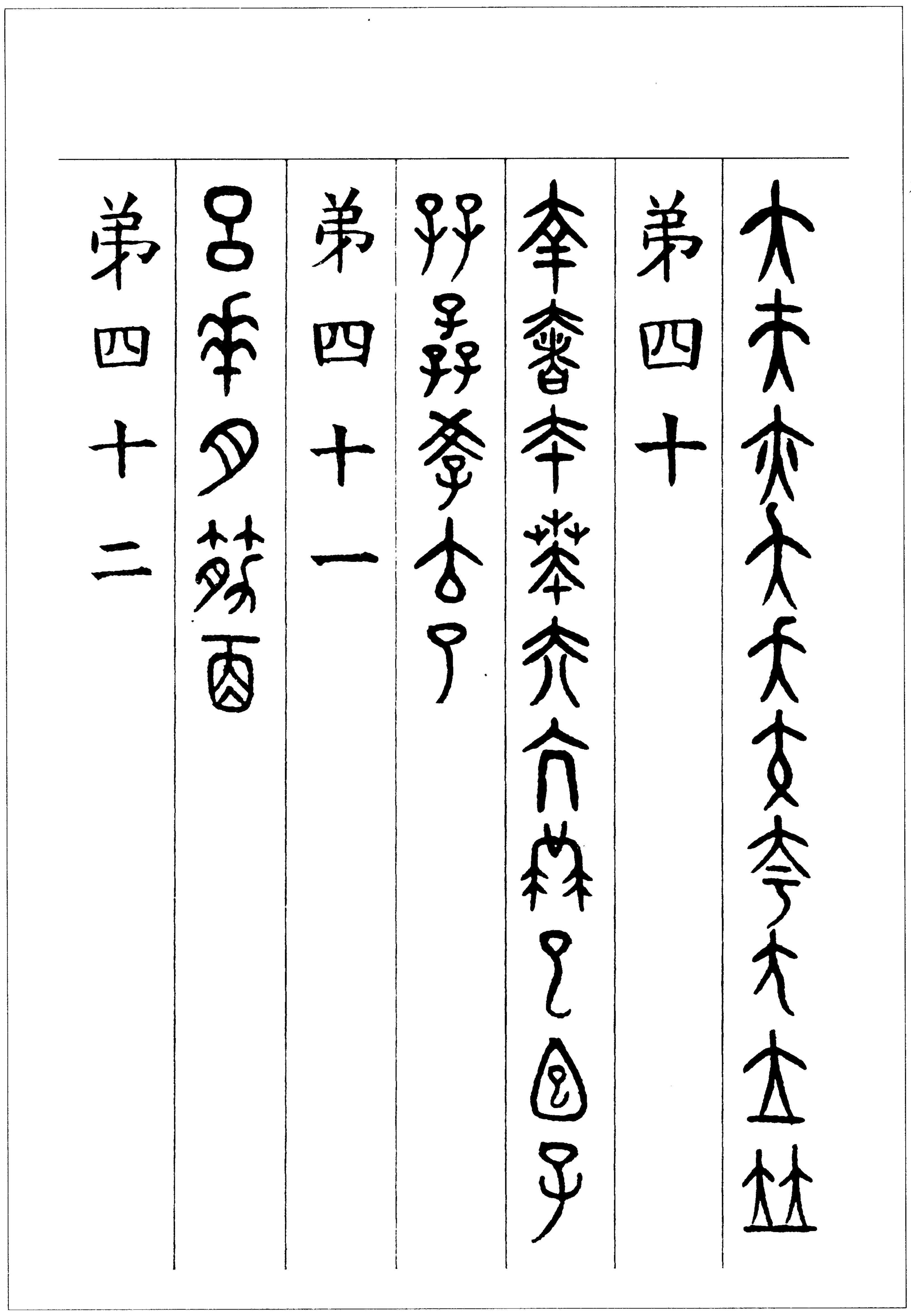
第三十七

第三十八

第三十九

標目

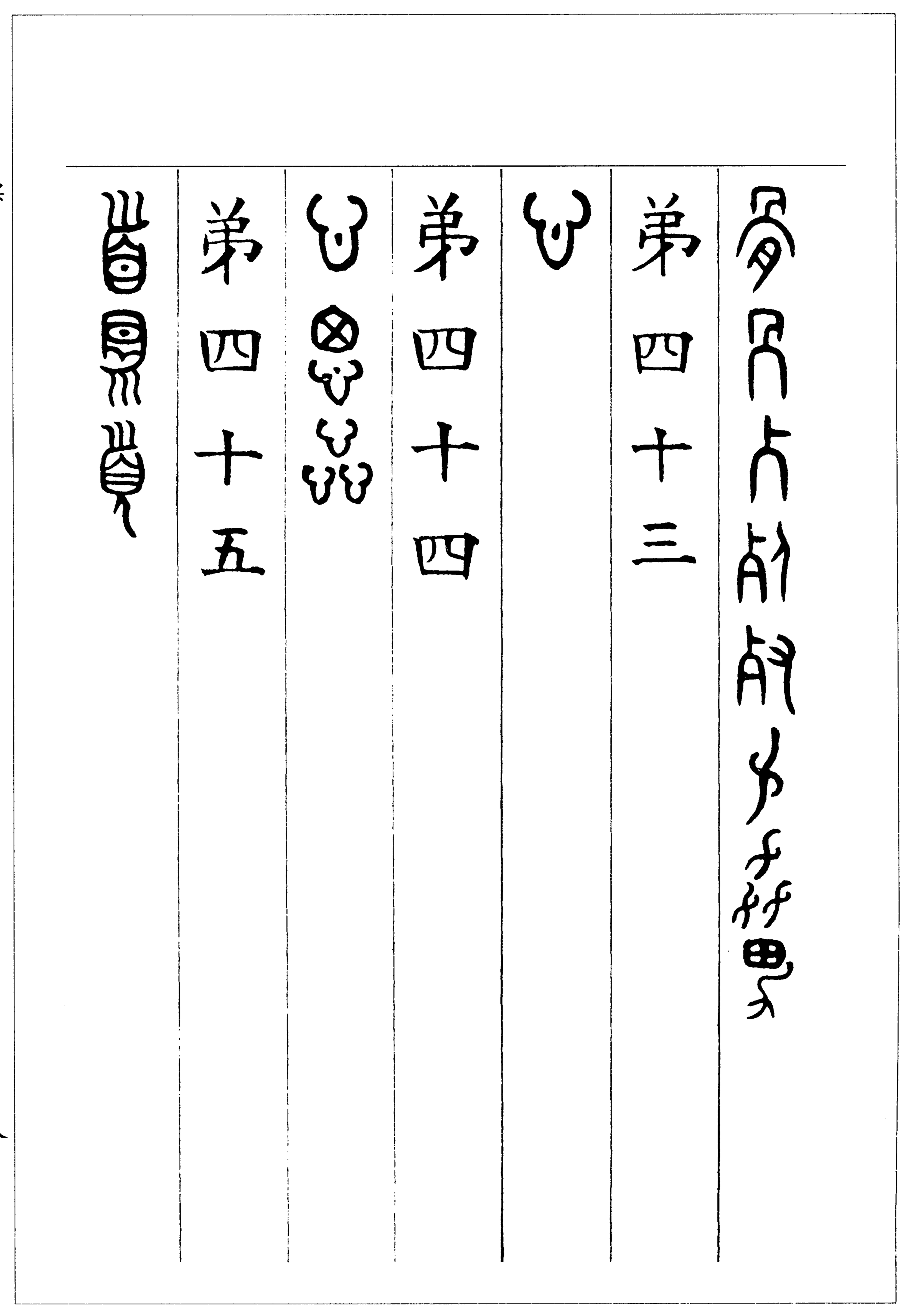
七

第四十

第四十一

第四十二

第四十三

第四十四

第四十五

標目

八

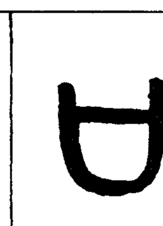

第四十六

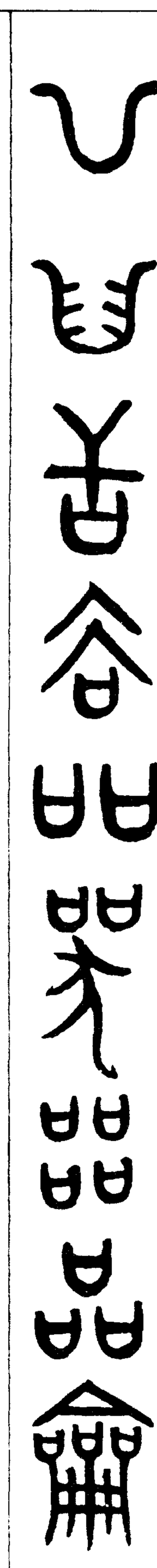
第四十七

第四十八

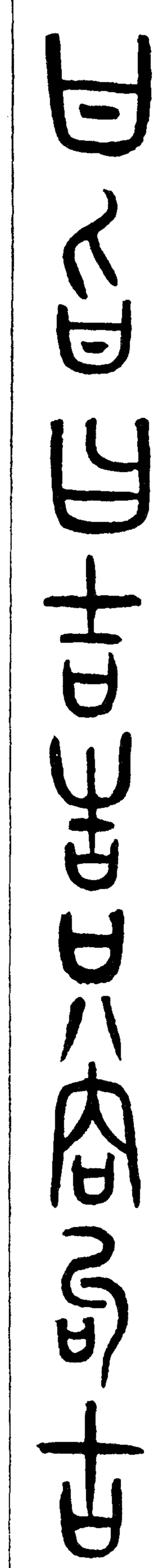
第四十九

第五十

第五十一

第五十二

第五十三

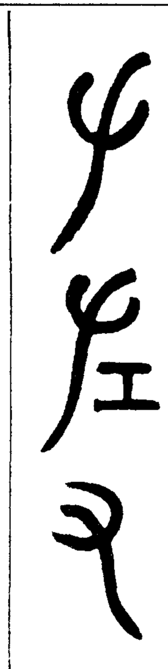
第五十四

第五十五

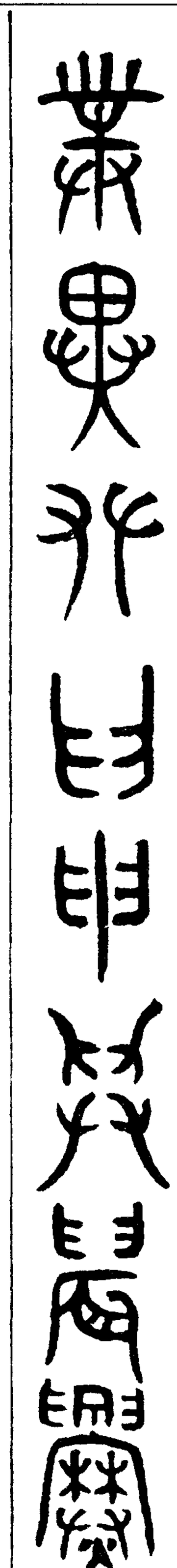
第五十六

第五十七

第五十八

第五十九

第六十

第六十一

第六十二

第六十三

第六十四

第六十五

第六十六

第六十七

第六十八

第六十九

第七十

第七十一

第七十二

第七十三

第七十四

第七十五

第七十六

第七十七

第七十八

第七十九

第八十

第八十一

第八十二

第八十三

第八十四

第八十五

第八十六

第八十七

第八十八

第八十九

[illegible]

第九十

[illegible]

第九十一

[illegible]

第九十二

[illegible]

第九十三

[illegible]

第九十四

[illegible]

第九十五

[illegible]

第九十六

[illegible]

第九十七

[illegible]

第九十八

[illegible]

第九十九

[illegible]

第一百

[illegible]

古籀篇標目終

古籀篇卷一

東京高田忠周纂述

第一部

一

石鼓文、于水一方、石本・金石聚云、此最初古文也、說文、一惟初太極道立於一、造分天地、化成萬物、凡一之屬皆从一、又不字下云、从一、一猶天也、至字下云、从一、一猶地也、凡指事象形之字、多以一為天地、是皆所謂道立於一者、字莫古於此、可知許氏所謂立一為耑者、必非小篆即與小篆同、亦古籀之未經省改者耳、說者乃謂許書以小篆為主、是未細讀許書、并未讀許氏自敍也、何其謬哉、至另出弌弍弎等字以為古文一二三者、或為古文奇字、或為古文別體、並非專對小篆而言也、按張氏此攷誠為粹論、讀許書者、不可不知此一例也、亦為讀本篇者之指鍼矣、

周按、一者萬事之本也、故許氏箸說文解字、先建一部、以冠其篇、可謂其意深大哉、夫蒼頡以前、固當有一二三字、易卦象即是也、然此文已有指事有會意、惟蒼頡更以發明六義、始有變通自在活文字耳、抑漢土文學、萌於算數、起於律歷、盛於卜筮、成於文字、至是人文發達、遂泣鬼神、然文字之始、必先當有記數文字、是人世必須自然之理也、故今試以一至千文字、較此於六義、實若左圖、其造字先後、次序秩然、有不可誣者矣

一
指事與十轉注、一者一十之一、十者一十之十、十亦一也、故最古十字唯作丨、變其形以見意、即一與十、異其位而其義即同、如歐字一十作/10亦同

二
會意、與一為準轉注、一者一二之一、二者一二之二也、合一與一、以為字義、即是會意顯然矣、

三
會意、合二與一為字義也、

三
會意、合二與二為字義也、古文或作亖、同、

四
後出古文、亦會意、口即方圓之方正字、用以為四方意、八所以分、分於四也、

三
會意、合二與三為字義也、

乂
段借、按上大出於一、此文出於十、十字四隅空虛、所即此文也、乂可以察矣、十者形之正者也、乂者形之差也、但十與乂、自相為轉注者、試見十字、四方中央有之、即五行已、然重乂為米、實得十位、十者五十之十、乂者五十之五也、說文、乂古文五、即象陰陽交午、午者逆也、

五
後出古文、小篆从之、說文、五行也、从二、陰陽在天地間交午也、按、交午者、牾也、牾者逆也、牾五同意也、凡牾逆者易交互也、交互者、亦必有時而分解、故五聲字、有牾逆義者、又有分解義者、吾實語字語字解曰、論也、論難為語、直言為言、難論者即牾逆也、又牾字、圄字、齬字、皆元當从五聲、五以兼會意、又晤字訓明也、悟字訓覺也、悟古文作𢙈、𢙈亦五字、最古文作㐅、知晤亦當作㐅、而此等五字、皆為明晳分解之意、故乂字變為八字、八五亦當為準轉注耳、

六
假借、說文、易之數、陰變於六正於八、从入从八、按、六亦所以分也、故字从八、依許說、

此从入、與白字从入同意、以象陰也、然愚謂此入即出入之入、入者收縮、自大之小也、六之為數、小於八也、即入內於八也、借入以為意耳、又入六古音至近、入或當以兼聲

八・八
亦古文、或作亢亢、如此似从八上、即指事者、矣

七
指事、或段借兼形聲、未可遽定、說文、陽之正也、从一、微陰从中衺出也、如此說、一以象地、乚以指其意也、然愚謂七亦出於十、與九同、唯其屈曲淺於九字、且七者、屈十之丨、九者屈十之橫、以為分別、其意、七者小於九也、此借十以為其形其義、此為段借、或謂七从十、下右屈者从甲乙之乙、乙七古音同部、故乙聲也、亦通、如此則形聲字也、

八
指事、亦屬段借、說文、別也、象分別相背之形、其實開乂為形為義也、

九

指事、亦屬叚借、說文、陽之變也、象其屈曲究盡之形、即借十屈曲、以指其意耳、蓋為九為七、其義在於音也、不可以象、故借十為形原、屈之寓其意、十者、其形完具、屈之為不具、此九、損缺於十也、即小於十之數也、

十

指事、與一轉注、如上所說、即是造字之始、一十百皆同意、相互受意、即十固受意於一、而一亦先受意於十也、

文

百

叚借而會意、按說文、十十也、从一白、數十百為一貫、相章也、此說未詳、愚謂、白即自也、自者鼻也、鼻首也、即始也、抑紀數字、先有一次有十、以為一段、又起於百終於千為一段、一與十百與千、亦同一意也、故百从一、千从十、百亦一之變位也、千亦十之變位也、

千

叚借而形聲、說文、十百也、从十人聲、人字音與文字以前千名偁相合、故取以為字聲也、但其意與十同、故从十為形義耳、

愚考如此、一十同作、而自一至三、積畫為字、自十又至X、皆變形為之、實五、X為正三為變也、若始無X、不得有八字也、○余後見陳偉愚慮録云、乙卯花朝獨游倉聖祠拜之、因思神之作字、必始於一字、次則十字、又次則五字、又次則二、三四字、又次則七八字、又次則六九字、何言之、伏羲畫卦、始於一畫、則神之作字、必與之同無疑、惟卦取義於重、故一之後重其一而為四象、字取義於遺、故一之後遺其一而為十、數始於一終於十、故以十為終數字、以天下節目莫大於此也、五之本字作X、X者十之半、故邪遺其一以當之、至二三四字、畫數尚少、故即以積畫為之、四之本字作三也、又自六至九、則積畫太多、X字且不可為、況其上乎、因以七八為X十之中、故曲其十之正遺以為七、分其X之邪遺以為八、七近X而生於十、八近十而生於X者、亦遺意也、又即八之分X、而連分以丄、以為六、即七之曲十、而繫曲於衡、以為九、所以變七八以為誌也、六生於八、而九生於七者、亦猶七九之遺X十也、至於百字、則依倚於一、而諧聲於白、千則依倚於十、而諧聲於人、則其在諸字已作之後、可知亦以一十二字之為大端也、此說與愚相近、併存備參云、但其謂百千後出、實然、又萬億諸字、皆元屬叚借、叚借專行、本字遂不作而已矣、

骨版文、我一月、唐風、羅叔言君云、卜辭有一月、又有正月、是商或正月、或稱一月也、

骨版文、卜不同叀一貞、菁華、

龜版文、一月、劉本

龜版文、今一月、唐風、

同上、貞不于一人、劉本

師䧹父鼎、隹十又一月、唐風、

師遽方尊、易師遽瑚圭一環章四、鬱華、

庚贏卣、錫貝十朋、又丹一柝、吳氏拓本

叔皮父敦、一月初吉、攈古、

散氏盤、自某至某一封、皆如此、奇觚、

齊侯鐘、璧玉備一笥、攈古、

龍虎卩、王命傎

師嫠作輔白敦、隹十又一年、鬱華、

卯敦、十又一月、宗彝一、易于乍一田、積古、

一檜叡之奇觚

毛公鼎、秬鬯一卣、拓本、

又骨版文、中一卜、唐風・按、才十一月也、雙刀為形、尤奇者也、

谷器罍、攈古、

貝形錢、所謂蟻鼻錢也、金索・按、文曰一巺、蓋一殹也、他錢唯有巺一字、而無此一筆、舊釋云、埶水字、妄矣、

莒刀、金索

亦古刀布文、古泉匯、二作ㄅ作川、皆同例、

[illegible]彝、王十丨月、攈古・按、一丨同意、詳見上注、同意故得通用也、或云、此丨亦七字、然金文有十三月、無十七月、十七月無理耳、

文父丁敦、銘末曰◆丨月四、䜌子孫、唐風・按亦十一月、

並明刀背、大、古泉匯、

別體

依黎安君𢆶二字作弌、以補此篆、說文、弌古文一、从弋、弋者識也、猶今表木也、又法式也、老子、抱一為天下式、然一字或从弋有會意、然是依轉義為字形、固非正者也、又古文弋戈二字形近通用、故此篆以戈為弋、變之又變、

叚借

師㝬敦、秬鬯一卣、薛氏、

古匋文、方氏器・按、方內、右曰右宮、左唯乙一字、此甲乙以分其次弟乎、亦或借為一、以記數乎、

○合文例

丕

骨版文。邑 一十四

同上十一 月唐風。

善鼎。唯十 又一月。

堇白彝。作旅彝 八五一。據古。

師秦宮鼎。敢對揚天子丕顯休。用作尊鼎。博古。·按。金文丕字皆以不為之。此唯一字與許氏合。然此銘嘯堂作不。與他器合。未詳孰是。姑以為主文云。說文。丕大也。从一不聲。爾雅釋詁。丕大也。書禹貢。三苗丕敘。大誥。弼我丕丕基。太誓。丕天之大律。鄭注。大也。皆本字本義。段借為坏。周語。檮杌次于丕山。注。大邳山在河東。朱駿聲云。段借為負。實為不。書金縢。是有丕子之責於天。史記周公世家。作負。按丕子者不慈也。又託名幖識字。左襄十傳。生秦丕茲。釋文本作不。

毛公鼎。大縱丕靜。按借丕為不也。拓本。

鄦侯敦。少子利。九孫丕巨。據古。亦詳巨下。

丕降拜余子矛。奇觚拓本。·按。上丨殊輕細。此當依鄦銘。弟一行五字如此。弟二行之貸金三字。而之字上有一橫。亦輕細。知均皆鄦彝耳。元唯當作丕。

丕降槍。據古。·按與上器同人作無疑矣。如此篆上無一筆。可以證上說。吳氏古籀補。釋為帝字。殊非也。

段借

宋戴公戈。積古。·按文曰。王商戴公歸之告戈。阮氏。以戴公為微子八世孫。故釋此篆為商。然今審篆形。斷非是。此正丕字。上从二。二古文上。與作一同意。許氏所明言也。如下文。為段文也。

同上。別器。據古。

古匋器文。劉本。·按亦丕字。與上同。

曾白霥簠二。天賜之福。曾霥段不。黃耇萬年。眉壽無疆。據古。·按段不即嘏丕段借字。嘏丕皆大也。

齊侯鎛。丕顯穆公。又丕顯皇祖之丕如此。亦借不為丕也。嘯堂集古。

楚王孫鐘。龢畝不飤。

毛白彝。三年靜東國。亡不成冀天。俾否畀屯陟。古鑑。劉心源古文審云。否讀為丕。尸子廣澤篇。溥介純夏。皆大也。言此乃天使東國大為畀付。而我用大登其功也。按此說似是。否丕並不聲。故古多以不為否為丕。丕否固當通用矣。

吏

吏族敦。蓋器。隹三月既望乙亥。吏旌寶敦。其朝夕用享于文考。奇觚。·按舊釋吏族。說文。吏治人者也。从一从史。史亦聲。蓋以一為正道也。然三代古文。絕無此字。唯以事為之。此篆亦明事字也。蓋謂小篆吏亦事字。譌文。說文。事職也。从史之省聲。古文不省作叓。叓省乂即為吏形也。夫治人者。非職而何耶。周禮太宰以九職。任萬民。掌固民皆有職焉。注謂守與任。廣雅。職事也。業也。又漢書惠帝紀。吏所以治民也。管子明法。吏者民之懸命也。韓詩外傳。據法守職而不敢為非者。人吏也。此經傳曰事曰吏。其實無異。即知經傳凡吏字。科斗古文。元作事字。無疑矣。已無吏字。況亦可有使字乎。使亦同吏。實同事。使下曰。伶也。从人吏聲。伶亦令也。使令者。職事之一耑耳。然則。此部此篆。當刪去也。姑存許氏之舊。以便檢索云。

客白鼎。事于曾。據古。

敔敦。嘯堂篆大。·按銘云。敔告禽馘百捋卅。王蔑敔曆。吏尹氏受。孫詒讓云。吏即吏字。薛釋為事非也。此當以吏尹氏受為句。吏讀為使。魏三體石經。晉姝左氏桓十五年經。天王使家伯來求車。使作吏。鬲攸从鼎。迺使攸衛牧誓。使作吏。故以吏為使。是其證也。使尹氏受者。言敔既獻馘。納王。乃使尹氏受之也。·按孫說未矣。此亦事字。可讀為令吏使字。

𤔲敦。王吏𤔲蔑曆。令封邦。乎易鑾旂。用保乃邦。恒軒。·按王事。即王吏。又或讀為令使字。

補

且

且乙鼎。筠清館。·按且字古有二。三代之末。已混而不分別。今細審。一作[且]。古文祖字。一作且丄。古文俎字。[且]祖古今字。且俎亦古今字也。說文祖字解曰。始廟也。从示且聲。始廟也者。實[且]字之義也。[且]从一。一者地也。[且]以象廟最古屋宇之形。當如此耳。今存埃及國圭形碑。正與此字形合。可證。愚因謂文字之根元。必當歸于一途而已矣。又說文且字解曰。薦也。从几。足有二橫。一其下地也。古文作丄。此俎字之義也。所謂尊俎之俎是也。而俎下又曰。禮俎也。从半肉在且上。薦也。禮俎也。意義實不異也。要中古。籀篆起而古文漸壞焉。漢儒不識。合兩字為一字。以此解附彼字。遂至不可見意矣。[且]且混合。猶與𡔛𡔛為一䏌𠂤為一。其誤相同。蓋初[且]且相混不分。因一加示為祖字。一加仌為俎字。所謂孳乳益多之理。亦古字概象形者。後更為形聲。又一例也。今分[且]且為兩字。但[且]且古音相通。兩字段借通用不妨矣。

口斧且己 觶。據古。

子且辛步 尊。據古。

咸妹子乍且丁鼎。鬱華。

且戊卣。拓本。

己祖乙尊。積古本。

祖辛敦。積古。

祖丙爵。嘯堂集古。

且丁尊 奇觚拓本、

且乙卣、並从古本

且癸父丁彝、拓本、・按山象地載、與山工字同意、

作祖壺、積古、

且辛觶、棘夔作 且辛彝、唐風、

器未詳、唐風拓本、按、銘彝且己子四字、又見彝字下、

亞形且乙父丁卣、據古、

且辛爵 據古、

龜版文、且戚、唐風、

同上、並且庚之且、唐風、

且戊觚、奇觚拓本

且戊爵 據古、

亥且丁斝、據古引

且己卣、積古本

鼐作且乙鼎、鬱華、

且六爵、鬱華・按且孫二字也、

且癸卣蓋 器筠清、

且戊爵、鬱華、

且子爵、據古、・按依他器例、亦為且字省文、元釋作白、斷非是矣、

且己爵 積古、

且己爵 嘯堂、

且戊尊 嘯堂、

且甲鼎 陶齋

且丁尊、嘯堂・按、博古同、要元當作、轉寫失之、

祖己敦 據古、

且戊彝 從古、

且辛壺、積古、

古匋器 文劉本

卯敦、飤𠂤先且考」又曰、昔𠂤且云云、積古本、

筥氏盤、盖且三見、人名也、依積古本・按拓本亦同、此銘係晚周人作、篆法稍乏古氣、然尚用此古體、古人必有所承可知矣、

夫且孫丙 爵鬱華、

腫卣作且戊寶尊 彝和敦、鬱華

且丁彙刀角、且丁、衛五字合文、詳衛下注、

祖乙卣、朱刻薛氏

奠簋中僉戕作皇且文考鼎、鬱華

且己爵、古金・按、一為地平之象、而且脚入地平下、故此篆如此、今存埃及主碑實然、亦可以證支那太古祖廟之制而已、下篆一在上同意、

祖己角、據古、

申孫且乙 爵鬱華、

器未詳、□□亞揚 且丙、唐風拓本、

咒且戊觶 奇觚拓本

祖戊觶、古籀補、吳云、且有足者古祖字、象形、古文祖俎為一字・按吳說非是、此亦與上同器、

山且丁爵、古籀補・按、此下从一、與之一同意、亦且之一也、

祖己敦 據古、

且彝、朱刻薛氏、按舊釋作主孫、謂為丶字、非是、此字填實者無疑也、觚文有・、與此相似可證矣、

同上、阮刻 如此小異、

龜版文、禽且四、劉本 ・按者文也、

丁子犢尊、奇觚拓本、劉云、即且、用為祖、齊侯鎛用言于其師考、所从且字正如此、蓋地有祖廟左氏所謂邑有先君之廟曰都也、

龜版文、且庚之且如此、拓本・按且字銳頭者為最古制、上諸篆可證、然依此篆、夏殷時已改古制、顯然可見、如此字屬何系也、

骨版文、丁亥弄出于且牢牛一、唐風、

同上、且辛 父己、唐風

同上、出且 丁、劉本

同上 拓本

龜版文 劉本

同上、口且 四月、唐風、

同上、乙亥卜且 丁、十五、劉本

同上、且乙牢 彡羊、劉本

龜版文 並同上、

同上、貞之于且乙、劉本

同上、貞且 丁、劉本、

同上、且甲 之且、唐風

同上、介且 戊、劉本

白晨鼎、乃且考、奇古、

辟公鐘、皇且辟公皇考□□、唐風拓本、

中辛父敦、中辛父作朕皇且日丁皇

彔白戎敦、乃且考、拓本、

克鼎、朕皇且 釐季、唐風

考日癸隮敦、其萬年無疆云云、拓本

內白多父敦、拓本、

中師父作季娘始鼎、皇且帝考、唐風、

𢍰比鼎、其且射分田邑、則散、又曰考且丁公、依唐風本・全文見謝字下、按上為語詞、下為祖義、劉心源說、射為𢍰比祖名、非、

克鼎、朕皇且釐季寶宗彝、唐風三器

㝬敦、朕皇祖、奇觚、

[illegible]鼎 拓本

井人鐘、顯盄文且皇考」又曰文且皇考穆穆秉德、擄古、

杜白自乍寶盨用孝亯于皇申且考、唐風、

鄀公敦、乃考且、積古、

大師虘豆且考、擄古、

叀公簋朕皇且丁公、拓本、

兒鐘追孝先且、積古

師嫠作輔白敦蓋器、既令女更乃且考𤔲小輔、今余隹䌛就乃令、令女𤔲乃且舊官小輔眔鼓鐘、鬱華、

同上、別范、唐風拓本・按如此等諸篆、與土相似、唯一字从正、

兒鐘、以追孝先且、積古、

師兌敦、賜乃且卜巾五、拓本、

陳侯因資敦、高且黃帝、擄古、

善鼎、賜女乃且旂用事、唐風、

銘勳鐘、不顯朕皇且、考古、

𪊨字或作取、所从且形如此、

虘字所从

別體

叚借

楚王孫遣𠱄鐘、我皇且文考、萃古・按从二、與上文山且丁爵下形作一同意、緐文耳、

同上、別范、陶齋、

買敦、追孝于朕皇且啻考唐風・按此篆所謂奇字、

齊侯鎛、古籀補、吳氏云、祖字重文・按且祖古今字、說見上注、然依此篆、盛周固有此字、姑存于兩部云、

今且卣、唐風・按此且豆之且也、但塡塞實黑者、與▲同意、

虘字所从

伯據敦、伯據虘肇作皇考尊、阮氏云、虘古祖字・按亦假借、以虘為且也、

蓮姬簋、惟仲𪊨父云云、拓本・按亦借𪊨為且、

師虎敦、古籀補、吳氏云、古助字、借為祖考之祖、助字重文・按助字、从力與屮不同、屮即反文又也、屮又同意、是亦上文之者借𪊨為且同上、

鄀公簋、古籀補、

二

第一部 第一

文四 許氏文五、今補亖字、移元於人部、移天於大部、 重一百七十八

齊侯鐘、二器二備、王二𤔲、字如此、說文、二地之數也、从耦一、古文作弍、說苑辨物、二者陰陽之數也、易繫辭因二以濟民行、虞注謂乾與坤也、後世或借貳為之、易上文、一本作因貳、又周語百姓攜貳注二心也、論語不貳過、皆是也、但二亦叚借為貳、禮記坊記、唯卜之日、偁二君、疏副貳也、

大骨版文、王二日巳、書契菁華、

大骨版文、我東啚我二邑、書契菁華、

龜版文、从十人大口伐二、劉本、此文左文左讀、

龜版文、㞢二月、劉本

同上、告二、與曰二告同、劉本、

同上、二弗、劉本

同上曰、㞢劉本、二告合文

鄀公敦、初吉乙丑二、從古、

同上、擄古、

散氏盤、二封至于邊柳、又降棫二封、奇觚、

別體

𪓚王鼎、用為寶器鼎二敦二、其用亯于𠂔帝考、唐風、

盂鼎、王令二三正」又曰、王臣十又二、奇觚拓本如此、

毛公鼎、二鈴、拓本

𡗗敦、蓋器、唯又十二月、擄古・按上筆小者為上、下筆小者為下、而二筆均等者、即二三之二、此為通則也、然書者匆匆之際、走筆任意不拘、三文往往相混、妄臨文得義耳、

[illegible]妃彝、隹十又二月、積古、

銘勳鐘、十有二公、考古、

古匋文二唯此

明刀背文 古泉匯、

亦古刀布文、古泉匯・按二橫書者、與廿之首同形、

一字、劉本、

鰲安君缾、䧹弍斝、擄古・按說文古文二作弍、又漢甎有弍字、與許氏合、蓋古文弋戈往往通用、此篆亦从弋為正形耳、

古匋文膩字所从、戈弋通用、同戈、

亟

毛公鼎、命女亟一方、拓本、孫詒讓云、此亟讀為極、·按省文段借也、說文、亟敏疾也、从人、从口、从又、从二、二天地也、朱駿聲云、人生天地間、手口並作、敏疾成事也、此說似是、但此篆及全文、从攴不从又、秦瓦文亦然、要从攴从又意相近、而从攴者、意稍急緊、敏字亦从攴、是也、即知古文作亟、小篆省作亟因謂、亟字从二、為形之段借、亦殆指事、下皆同、

同上、博古、極字所从、

晉姜鼎、作專為亟、嘯堂集古、·按、銘意、蓋非本義也、或謂暱之段借、方言一、亟愛也、是也、

段借

棘字所从、朱駿聲云、棘段為亟、詩采薇、玁狁孔棘、文王有聲、匪棘其欲、江漢、匪疚匪棘、箋皆訓急也、是也、

害敦、朱駿聲云、革段借為亟、爾雅釋天、錯革鳥曰旟、孫注、急也、畫急疾之鳥于縿也、禮記禮器、匪革其猶、注急也、檀弓、子之病革矣、注急也、

亘

明刀背文、古泉匯、·按元當作回、上係剝蝕耳、說文、亘求亘也、从二回、回古文回、象亘回形、上下所求物也、蓋依全文、籀文增蘇作亘

即與此合、

凡宣桓洹狟趄等字所从

垣字所从

亙

笁同

五

枑字所从如此、按說文、笁可以收繩者也、从竹、象形、中象人手所推握也、或省作互、段氏云、者字今補、收當作糾、聲之誤也、糾絞也、今絞繩者、尚有此器、象形者、謂其物像工字也、中象云云、謂ㄅ、像人手推之持之也、互下或字當作古文二字、故枑以為聲、此攷為是、笁後出不俟辨矣、蓋疑从二、ㄅ為ㄐ字、糾合二為一繩也、會意、又或以ㄅ為參互之意、周禮司會、以參互攷日成、轉義也、

別體

穆公鼎、賜我擊伍、作命臣工、嘯堂、·按王無釋、然右似五非五、似巨亦非、又攷字有作㺯者、稍似而亦自異、因謂五即互字、與上文同、左旁作亻、反文人字、即為匕字、然互字从匕、無義可會、此疑从人、按銘意、擊伍疑為班伍段借、故互亦从人、此為異文也、人、作亻、例見任字、班伍說見擊字注、

同上、博古、按薛氏亦如此、左旁有誤也、

戊彝、銘語與穆公鼎相同、筠清館、

補

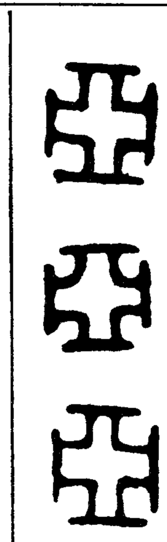
竺

依竹二兩部、為此篆形、按說文、竺厚也、从二竹聲、未詳其果古文否、姑从許氏、

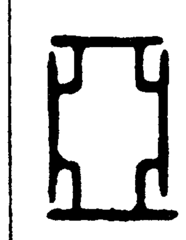
亞

ㄗ辛尊、嘯堂、·按ㄗ即ㄗ壞文、此亦父辛尊也、銘上有此文、他器亦往往見此例、又或亞中有字有文章者、亦皆同意可知矣、薛尚功款識、父丁鼎說云、亞形、凡如此者、皆為亞室、而亞室者廟室也、廟之有室、如左氏所謂宗祏、而杜預以為宗廟中藏主石室者、是也、又阮氏款識、父丁鼎說云、古器作亞形者甚多、宋以來、皆謂亞為廟室、錢獻之以為亞乃古黻字、兩己相背、取黻冕相繼之義、元謂黻與黼同為畫繢之形、黼形象斧明矣、兩己相背、己何物耶、蓋弜乃兩弓相背之形、言兩己者譌也、漢書韋賢傳、師古注曰紱畫為亞文、亞古弗字也、師古此說必有師傳、經傳中弼佛弗毋相通假、音亦近轉、說文弼字解曰、輔也重也、輔者以輔戾弓之不正者、即考工記弓人之茭、鄭注、所謂弓檠、是也、重者二弓也、說文、弗字、收于ノ部、解曰、弗撟也、从ノ从乀从韋省、元謂弗字明是从弓之字、若从韋、則不知所省、無以下筆、必有後人刪改之譌、弗字明是兩弓相背、左右手相戾之義、此會意之恉也、凡鐘鼎文作亞者、乃以轉戾二弓之象、正是古弼字、亦即是弗字黻字、作器遺子孫、當銘之以武、作二弓在輔形者、與執弓執戈矛、皆同一義、若黻字乃繡亞于裳、故从黹義又屬後起、錢氏云、黻冕相繼、尚非初義也、按、錢氏阮氏皆非、薛氏稍近、亞字象大室四隅有夾室之區畫也、說詳見室字下注、又室字往往作㘡、所从⊠形即亞字也、然則亞字元屬囗部、而非其象形也、其義即在于形、室亞之亞、與醜亞之亞、元自別字、而兩字形音相近、故古來通用為恆例、說又見亞下、亞屬工部、亦為建首、又按考工記世室解曰、四旁兩夾窗白盛、俞曲園云、按、夾字絕句、四旁者堂之四旁也、堂基方二十八步、而中央大室、方十四步、則堂之四旁各方七步、此方七步者、在東堂為南、在南堂即為東、在南堂為西、在西堂即為南、在西堂為北、在北堂即為西、在北堂為東、在東堂即為北、是謂四旁兩夾、以其夾於兩堂、不可屬之於堂、故為窗、白盛以隔之、白

盛者以盧灰堊牆也、然則堊亦亞字轉義耳、後或从白作⿱亞白、或从土作堊、以分別之、其初古文、唯當以亞兼之也、然則亞字所从冂形、與口同意而亦自小異、愚謂此借二為南北、又立二為東西、即二字象形叚借、亦殆指事也、今收于本部云、

走亞鑄盂延 簋奇觚拓本

且丁彝、攈古・按、銘亞耳作且丁隮彝七字、三行各行二字、且丁作合文、如此者、與他器銘亞字特書之例、不相同也、亞耳蓋人名、未詳、

丁未父辛角、攈古、按、此銘文曰、丁未𠭯商延貝、用作父辛彝、亞矣、正與尹卣文、亞中先曰作父丙寶尊彝、後曰服異長矣相合、亦與下合文者同

邑棄作母亞效彝、陶齋、

父乙爵 艸古、

女亞癸 畢拓本、

龜版文、王左亞、其比攻白伐東方、唐風・按此亞為地名、史傳無徵耳、

同上、壬午卜貞隹亞涉、辛月一、唐風、

叚借

庚申卜貞、亞匕不𡕥、二十月、劉本・按此與金文亞中有𡕥字者同義、然未得攷耳

曰上、貞兆口亞三拱服人云云、唐風、

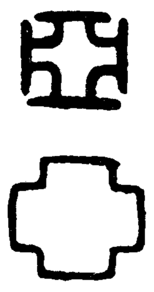
大子丁學鼎辛子王飲多亞聖、唐風、

骨版文、口未王卜口亞貞云云、書契菁華・按、蓋亦亞字省略、亞上當才字也、

室字所从、即與亞同、知亞為亞室義、

古鉩所收亞鼎銘有數種、而亞亞互用、此兩字通用之確證、卜辭有亞字與亞通用者、亦與此可互證矣、

龜版文、貞亞𡕥、亦以亞為亞、又詳𡕥下、

亞豚鼎、亞豚作父乙寶隮鼎、攀華・按此亦亞室字也、然中有注點、知與亞相涉耳、

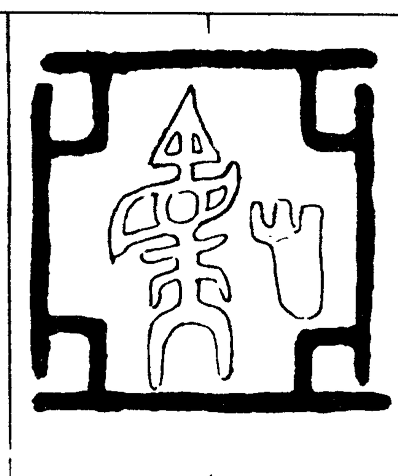

父乙敦 殷文存、

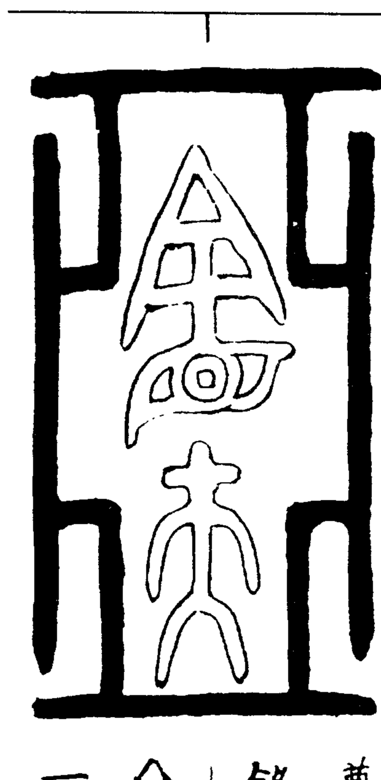
○合文例

爵銘、攈古・按、凡金文、記亞字及亞中記文、亞字有義、如上注所云、然亦自兼藻文界畫、如此銘及尹卣銘皆然矣、

鼎文、攈古・按、舊說亞形中召夫二字、即謂𡈼曰𡈼、是昔字與召通用、然𡈼與𡈼自別字、愚謂此睪从夫从目、目見古通用、此相即規字無疑、此夫亦規器象形、說詳規下、然亞室中有規、又有止字、此當與亞相涉而為文義也、規者法度也、止者步也、步而用規、規以兼矩與準繩之義、此所以經營宗廟室亞之意可見矣、下見尊文無止、為省略者或云、旋止者作止、

尊文、攈古・按銘二行、前行𦉢亼二字、後行此一形、即上文省、

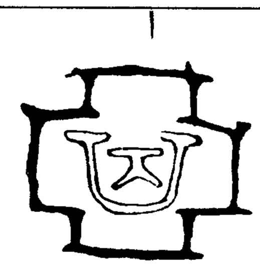
器未詳、父丁寶亞拓本、

父丁鼎、用作父丁隮彝、亞攈古・按、亦與他器亞中曰受祿云云同義而省略、

某器銘拓本、此亦上文省、銘元用為鉦字也、

亞貝卣、奇觚拓本・按劉云、二字未詳、然尹卣銘全文在亞形中、而末段有尹其亙萬年、受𠂤永魯亡競在口服異長矣云云語、又他器作亞矣作亞矣、此文有正略而其義相同、然則此銘非合亞其為字者、其異同義、

口辛觶、古鉩・按銘曰、庚作口辛隮彝、亞、此亦上文亞矣之省略耳、即知此為慶語、

又乃辛尊、博古、按、如此作、或亦晉字省文、同音通用、蓋所依與王氏不同

文六 許氏同、然今移亞于心部、補亞于此、

重九十四

凡

第一部 第一之一

龜版文、凡咸我來、拓本・按、說文凡最括也、从二、ㄟ偶也、从乃、乃古文及、段氏作冣括而言也、云冣者積也、括者絜也、絜者束也、冣括者總聚而絜束之也、意內言外曰詞、其意冣括、其言凡也、春秋繁露號凡而略、名目而詳、目者徧辨其事也、凡者獨舉其大也、周禮鄭注、言冣目者、謂其總數也、云云、又云、及逮也、从及者取括束之意、古文當作㕚、凡即篆文乃、即及、卜即二、其說之大要如此、按段氏解義至當、而論形殊為失當也、凡字實从二、一生二、二生三、益多也、括之以八、八者指事、非字也、小篆變形、右筆屈曲、以取結構之巧、漢人誤為从及者、亦篆亦元當作㕚也、同字从此、以會意、風字从此、以形聲、此篆形為正矢也、

同上、其至凡、唐風、

龜版文、壬午卜五曰凡口五、劉本、

骨版文、貞禦告曰、伐古今楙凡受之、文前後缺、唐風、

骨版文、戊申貞、雀旨凡之口、唐風、

同上、而兆冊其凡貞甚云云、劉本、

卜辭同字所从、

卜辭與字所从、即凡字、段借或為同省、

簸氏盤、凡十又五夫、又曰、凡簸有司十夫、奇觚拓本・按劉云凡作日與下文凡字同、釋者不識、詳鄭同媿鼎同字、此說為是、

曶鼎、曶用田二又凡、吳侃叔本、

惠公盨、競楙十三邑州瀘二邑、凡復友、拓本、

銅字所从、但月直是凡字、與凡通、

以上同字所从、

迴字所从・按凷口即凡字也、

凡卣、器蓋文、按舊釋日字甚、金文日字皆圓形、無作方形者、況作井形、全無相涉、劉心源奇觚室吉金文述、揭此拓本云、井字、稍近而未矣、井字外作井而內不作一、況外形無作口者、此玫亦非、愚謂

迴白彝迴字作徦、日即同省凡字也、此篆與日劇似、是當凡字異文、凡字从二、此篆上下二橫是也、中一橫若二橫、其所括者、指事也、以象其意也、亦與作月同意、

又卣盖器文、與上文同意也、鬱華、

文一 許氏收于二部非、凡為建首、从凡聲、凡不可不為建首也、

重三十六

第一部 第一之二

三 弎同

三 頌鼎、三年五月、積古・按、說文、三天地人之道也、从三數、古文作弍、奇字耳、蓋謂古人皆云、三从三一以會意、非是、三元从一从二也、二為天地、一為人、與工字二為天地丨為人自異、莊子齊物論、二與一為三、此為造字本意也、又卅字古文、有作廿者、卌字古文、有作卌者、亦當證三者二一之合、而三為二一合矣、五字或有作三者、即二三之合、亦皆同意也、古文从弋、弋者記識之意、戠識古今字、而戠古文作試、从言从弋、會意可證矣、朱駿聲云、一二三字皆从弋、弋者表識之意也、老子、一生二、二生三、三生萬物、易師、王三錫命、荀注三者陽德成也、後漢書袁紹傳、結恨三泉、注三者數之小終、又詩綢繆三星在天、傳參也、參謂心星也、按心參皆三星、而參有四足、周時建未之月、心昏中、建寅之月、參昏中、毛謂詩舉昏姻之正期、以刺時、鄭謂歷舉其失時以刺也、段借為參、考工緈人、上三正、注讀當為參、弓人有三均、注有三、讀為又參、此說為至要矣、又桂馥引據尤博、其略云、史記律書、數始於一、終於十、成於三、說苑、發於一、成於二、備於三、天地人之道也者、服虔左傳注、三者天地人之數、關子明大易衍義、夫數兆於一、生於二、成於三、此天地人所以立也、易說卦、立天之道曰陰與陽、立地之道曰柔與剛、立人之道曰仁與義、兼三才而兩之、故易六畫而成數、素問、岐伯曰、天地之至數始於一、終於九、一者天、二者地、三者人、書甘誓、怠棄三正、鄭注、三正天地人之正道、太誓逸篇、毀壞其三正、馬注、動逆天地人、

三 盂鼎、二三正、奇觚拓本、

三 䧹攸比鼎、三月、奇觚、

三 同上別范、據古、

三 龜版文三八、唐風、·按此十三月也，說見月下。

三 史旗敦、器蓋、三月、奇觚

三 召敦、易牛三、鬱華

三 與真敦、隹十又三年、唐風、

三 師遽敦、隹王三祀、非古、按攈古亦同、

三 丁子觚、尊、奇觚拓本

三 小臣靜彝、十又三月、積古

三 孟鼎、王臣十又三、又王廿又三祀、拓本、

三 且癸鼎、侯易中貝三朋、

三 大骨版文、王固曰、之來其之來痘三至、書契菁華、

三 同上、王固曰疑茲、三雨之日允雨、

三 骨版文、三至六、騙攵、

三 骨版文、固曰其之來三至、唐風、

三 同上、口之日三、上文缺、唐風、

三 同上、三月至、劉本

三 同上、三日乙酉、劉本、

三 大敦蓋、隹十又三年二月、張氏拓本

三 大骨版文、三日乙卯、書契菁華

三 頌鼎、隹三年五月、唐風

三 同上、奇觚

三 師兌敦、馬匹、唐風

三 同上、別器、唐風

三 齊刀背文

三 三卜、拓本

三 魯侯尊、遣三族伐東國、鬱華

三 簋氏盤、一封陟剛、三封降以南、奇觚拓本、

三 易彝、房彝、三家、攈古、

三 同上、別范、

三 吳彝、馬三匹、積古、

三 龜版文三三、劉本

三 同上、國重人百三、劉本、

三 同上、三日丙申、唐風

三 骨版文、三告、劉本、

三 三 亦齊刀背文三卜字也，刀文三字多兩旁連外廓，故或有非字之說，而此刀兩旁開空，明為三十二字也。

三 克鼎、隹王廿又三年、唐風、

三 彝子卣、庚三、古鑑、

三 文姬匜、才十月又三、嬪堂本、

三 明刀背文、古泉匯

三 大夫始鼎、三月、嬪堂、

三 貝形錢、所謂蟻鼻錢文、唯一字、

三 骨版文、十三、騙攵、·按亦變形也、

三 舀鼎、羊絲三、髮吳侃叔本

川 圓寶鼎、剛、朱刻薛氏、按十又三月合文也、

三 骨版文、辛亥三酉三寸、騙攵、·按一正一變、書者取巧用意之處，猶今書家然矣，但或云乡三兩字，形音皆近通，蓋亦當有為此例者

三 龜版文、妹三己弋、唐風、

三 同上、其彡乡、易鼓、唐風、

三 同上、王卜貞、彡三日、唐風

三 骨版文、劉本

三 同上、三日、己弋、唐風、

別體

弎 依黎安君餠二字作弍而補之，說文弎古文三，許字从弋為正，弋即借用為弋，說又見二一下。

叚借

三 晉姜鼎用旨用德畯保其孫子、三壽是利、嘯堂集古

[glyph] 宗周鐘、余口孫參壽隹利、其萬年畯保、攈古、·按銘義同上文、此借參為三之一例證也。經傳亦有此例，易說卦傳、參天兩地，虞注三也，禮記孔子閒居、參于天地，注其德與天地為三也，是可互證者也

○合文例

[glyph] [glyph] 寶鼎、薛氏、·按此十又三月、四字連結文、又別有其獻銘語正合、詳又字下、此下文疑係轉寫之誤，元亦當作

[glyph] 惠公簋、合文例也、拓本

文一 重六十七、

第一部 其一、第一之二、

气 乞同

气 齊侯鐘用气嘉命用祈眉萬年無疆，從古。·按此气字也，說文气雲气也，象形，隸楷多省作气，字亦作炁，周禮眡祲注煇謂日光炁也是也。經傳皆借廩氣之氣為之，气字却為轉義與叚借義所奪，蒼頡篇气謂行匄也，廣雅釋詁气求也，春秋僖八鄭伯乞盟，此皆叚借為匄也，匄气古音同部

三 同上、又別一器如此、攈古、·按從古堂本亦如此、依此大當知气字為三字形變耳、

三 同上、筠清

三 同上、吉金

氣 雰同

𤔲公緘鼎、用气釁壽萬年無疆、嘯堂、

同上、朱刻薛氏

同上、別器、攷古、

石鼓文造字所从

鬲攸比鼎、按說文、氛祥气也、从气分聲、或从雨作雰、元是謂气象分布以見吉凶也、然則氛義亦在分聲、元當借分為之、省形存聲、金文段借字之恆例耳、古或用紛粉為氛、亦同音通用也、

文二 重七

第一部 第一之二 其一之一、

申

伯申鼎、積古・按說文𦥔神也、七月金气成體自申束、从臼、自持也、吏以晡時聽事、申旦政也、𠃟古文申、𦥔籀文申、許氏大謬、𦥔𠃟元別字也、

電同

𦥔亦𠃟之變形、余今依三代鐘鼎之文、擧證如左、𦥔古文作𦥔、則申束之申、漢書韋元成傳、𦥔𠃟自申、注言自約束也、是也、蓋丨即象人軀幹、臼即兩手擁要之意、造字之恉、自顯然矣、𦥔者、非訓神也、申字也、又𠃟即與此篆同、則引申之申、亦雷電之電、亦神祇之神也、故許書訓神也、實亦以近字釋古字者也、神電一理、最初之文、必當同一作𠃟也、隸楷𦥔𠃟並作申、而遂失分別、非、說文、電（小篆作雷非、今從籀文、）侌易激燿也、从雨申聲、蓋从雨者、後出文字、詳見畾下、𠃟即象電光旋飛之狀、其義既足、亦不須从雨也、史記律書曰、申者、言侌用事、申則萬物、故曰申、淮南天文訓申者申之也、皆引伸之謂也、即與說文神字解曰天神也引出萬物者也相合、或从示作神、與或从雨作電、同例耳、電何以有引申義、曰電與雷一體、而說文雷字解曰、侌易薄動、靁雨生物者也、生物者是引申之義也、又大戴曾子天圓、陽之精气曰神、易說卦、神者妙萬物而為言者也、又云、動萬物者、莫疾乎雷、妙萬物、動萬物、亦皆引申發達之謂也、又易繫辭、陰陽不測之謂神、即與電下所謂侌易激燿也同意、然則神電同意可知也、其有形可見者、謂之電、其無形而不可見者、謂之神、亦其聲者、謂之雷、統言則皆謂申也、然則𠃟字解、當作神也、侌易激燿也、象形、

一曰、七月金气成體、一曰、吏以晡時聽事申旦政也、一曰者、字之段借、亦謂轉義、非造字之本義也、但𠃟字當屬何部乎、乚是气字之省略、父癸角作𠃟正作乚形可證、又𦥔𠃟同音通用、周時即然、故至小篆遂混為一字、兩字皆均作𦥔、李趙輩已暗於古文也、今分為兩字、𠃟為十二子名、𦥔字即次臼部云、要𠃟即𠃟省略也、

父癸角、拓本、按銘唯𠃟父癸三字、阮元云、象形角字、非是、吳大澂古籀補引為申字、為是也、但吳引篆形作𠃟小異、亦轉寫之誤乎、抑所據器相異乎、今從拓本、

父癸觚 攈古

甲父癸觚、古籀補、

克鼎、天子睿明、顯孝于申、羅君拓本・按此申即神、宗廟社稷之神、而非天神也、

父辛鼎、庚申、彝其吉金、萃古、

戈叔朕鼎、隹八月、初吉庚申、唐風

又白申鼎、嘯堂、蓋與阮氏別器、

同上、博古、

父辛卣、父母多申、㠱古、・按、蓋亦神義也、

尹卣、辰才庚申、嘯堂、

同上、朱刻薛氏

同上、博古、

卡𣲻鼎、隹五月庚申、嘯堂

同上、朱刻薛氏

同上、博古、

丙申父癸角、攈古、筠清同、

杜白自乍寶簋、其用亯孝于皇申且考、唐風・按申元神字尤顯矣、

同上、別范、唐風

王子申盞、積古、

奄字所从

亞申戈、奇觚

㭒鼎、庚申、攈古、

庚申父丁角、積古

骨版文、申吳唐風・按文前後缺、不可屬讀、然非干支義、亦當神字、

龜版文、庚申、唐風

同上、甲申、唐風、

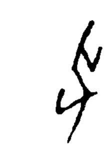
同上、戊申、劉本

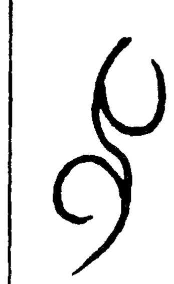
亦龜版骨版干支申字也、

同上、戊申、書契菁華・按如此篆上簡下繁、亦一種之書法也、

又戊申之申、

又壬申之申

龜版文甲申之申、

又庚申之申、

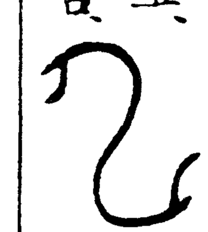
同上、出于口电口口、唐風、

卜辭畾字所从

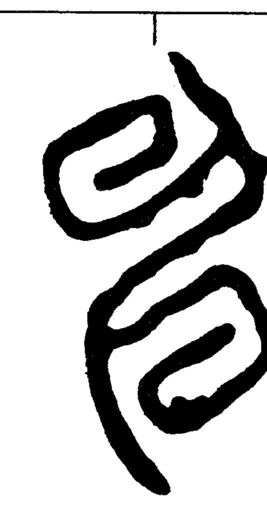

不期敦、隹九月初吉戊申、從古、

公中彝、隹八月甲申、攈古、

𢍋鼎、𢍋申乙𠷎、從古、銘唯四字、

申鼎、申作□□、薛氏・按、銘語篆形、與積古所收略合、蓋同器異范者耶、

同上、積古、

金文畾字所从、

石鼓文、日雜丙申、石本、按、亦與上文相合、大篆與古文同者、古華山農云、禮月令季春修治道涂、按季春為三月、以三統曆推遡之、丙申為成王二年三月廿九日、蓋記治道告成之日也、正合書傳成王即位之明年伐奄歸薦于岐相符存參

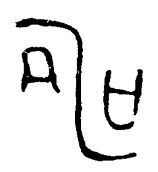

楚公逆夜雨𩂣鐘、隹八月十□、奇觚拓本、劉云甲申、或云丁巳或云甲巳、按甲字是也、古刻習見之、說文申作𢑴、陳从𢑴古文作□从□、是□為申古文、外如白申鼎作□、父辛卣作□、王子申盞作□、石鼓文作□、皆古文也、此□為申何疑、若巳从倒己作□□、非此形云云、・按此說似是、姑依之、

別體

同上、復齋・按、與上同范、轉寫少變之、

同上、復齋、又引異范如此、

古鉨文、古籀補・按、此□、𢑴兩字相混、而後作者、故从𦥑而尚中直象□形、陳字亦有从之者、

楚子簠、庚申、陶齋・按、字形殆是□即疇、而字義明申、此偶涉他字者也、

骨版文、按、从水、即與从雨同意、此亦電、實申後出異文、此文曰辛子雨電、文義亦順、詳于神下、

番生敦、車電、陶齋・按、銘意叚借為紳、或為軐、依此篆从雨、亦出于晚出古文、非小篆始有之也、申川音通、

叚借

龜版文、壬申、聽父・按、此借申為𦥑、三代已然、許氏誤混、亦有謂哉、

孟申鼎、古籀補・按、吳亦釋申、實通用、故姑兩存云、

朄

田 龜版文、未暇聲云、說文朄擊小鼓引樂聲也、从申柬聲、鎔本周禮小樂事鼓朄、讀若引、按此字、从柬申聲、說文無柬部、故附申部、柬非聲也、說解引

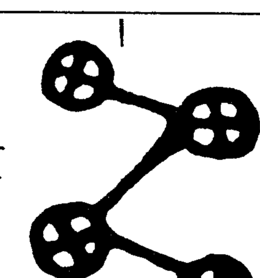
叚借

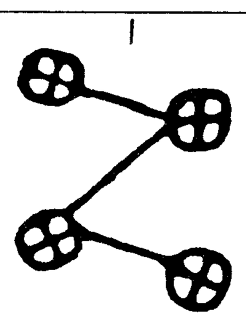
樂聲、引申同部、蓋以聲訓、詩有瞽、應田縣鼓、箋田當作朄、小鼓、在大鼓旁、應鞞之屬、傳訓大鼓微異、

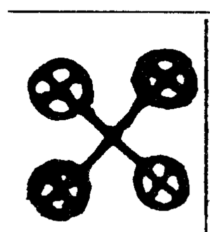
文二、許氏文四、今移㬰、曳于𦥑部、 重七十

第一部 第一之二、 其一之一又一、

畾 靁同

楚公鐘、楚公逆自作夜雨雷鎛、王復齋・按此古文雷字、正形也、王廷鼎說文佚字輯說曰、說文从畾聲者九、而正篆無畾、段以畾為靁之省、實即靁之古文、古雲電雷、皆不从雨、雲止作𠄎、電止作□、雷止作□、論衡言圖雷之形、纍纍如連鼓、則畾即雷矣、从雨者皆後出字、許於靁下曰、畾象回轉形、亦明明以畾指靁矣、又出古文作𩇓、曰間有回、回靁聲也、若不取其聲則止作𩇓、可知省即畾矣、則畾為雷之古文無疑、畾取纍鼓狀、雷引伸有纍壘詮、諸字之从畾聲者、皆从其引伸義為義、而其本義、小篆已變从雨而作靁、許故於藟櫑儡等字下、但曰畾聲、不能曰从古靁、猶雲古作云、芸沄等字下、不能曰从古雲也、況从雷諸字、皆不取雷義、而取畾壘之義、後畾壘字、又借从糸之纍綴字為之、於是畾不知為雷之古、此說為確論也、說文、靁霒易薄動生物者也、从雨、畾象回轉形、籀文作靐、𩆂間有回、回靁聲也、古文作𩇓、作𩇔、蓋从四田者、亦非真古也、造字之制、多略而不過三數、紀數之文、最古唯有一二三而無亖、其有亖者、出於籀文、而是非从四一、合二二為四者、亦不背不過三之恉也、即知雷亦元當作畾王氏說是、此篆四田之間、右行右回、以相綴者、象回旋形、與从回者、亦同意耳、然又按、□之从□、實□之省文、靁電事相關、物理當然、先見電光而後聞靁聲、故古人製字亦先以气為本、而有電字、又以電為本而為靁字、誠為至當、故為系如此、

同上、奇觚拓本、劉云、阮氏據夜雨雷之義、引易天地解而雷雨作雷雨作而百果草甲坼、荀爽曰、解者震世也、仲春之月、草木萌動、雨以潤之雷以動之、故甲坼也、知鐘名而雷者、所以著夾鐘之律、心源謂取夜雨雷之聲作此鎛、以象之、猶琴聲有松風石泉耳、

沿敦、彗□乍障畾、其萬年無彊、攈古華・按、銘義叚借為𦉢省文叚借之恒例也、此篆从乂、交互之形、與气之回旋、其意亦同矣、

古匋文曰、墻陶里䨻、劉拓・按此䨻亦壘之叚借字、

齊侯鐘一器曰、齊侯女䨻、為喪其𩁹、齊侯命大子枎、往來敬宗白、聽命于天子、云〻、又一曰、齊侯䨻、為喪其𩁹、云〻、無女字、此篆从攈古本、按此器諸家偁為齊侯罍、妄甚、今審銘義、女同如、往也、見爾雅、䨻是地名、一器文、脫女字不可讀、此銘兩器互異、或又有重語、殊為奇、其偁齊侯䨻者、據此䨻字云而已、吳氏古籀補改為齊侯壺、亦非、銘下文云、用鑄爾羞銅〻、即書顧命同冒之同、虞翻所見本作銅、是也、銅同皆鐘字叚借、義詳見銅下、略之、

同上 從古

同上〻篆、吉金、按此銘剝蝕殊甚、故諸拓各異、

同上、奇觚拓本

父乙罍拓本、此器係井上侯爵近藏、余為作釋文、文曰、作父乙寶中尊䨻、又下有孫丁韋三字、橫列合結、甚為古式、篆形亦奇偉純古、為希世之珍品也、銘器文尊作尊、為省文、䨻叚借為櫑、此篆與上諸大同

龜版文、不父聿䨻、劉本・按此上文之省、或叚借讄字、義、讄禱也、即禱篇名也、

骨版文雨䨻、後編、

䨻甗、䨻乍寶尊彝、筠清・按、如此篆亦从四田、與上文合、而从乙者、明是𠃧字、亦當證𨟻說也、此銘攈古本同、說云、徐籀莊以為古虺字、許印林謂、徐據書仲虺、史記作仲䨻、此說亦通、䨻虺古音同部也、然此銘直釋䨻、是䨻作器者名、

依畾字所从、參說文補一乙、

龜版文、口䨻貝唐風・按、字明从电、二o當四、⊗省略文、據此篆䨻字之从电、愈明愈晳、此篆或與䨻字混殊誤、

鄙字所从

䨻字所从、此與小篆作䨻同、但上並下單、猶品作吅、𦏲作䍩、亦古文小篆之異也、

文一 重十九

第一部

第一之二

其一之一、又二、

回

皆依申字、按說文、回轉也、从口、中象回轉形、古文作回、象形、小篆誤甚、回是气之回轉也、與雲古文作云同意、而回者申即𠃧之半形也、申實古電字、電靁元皆不从雨也、說文電下云、陰昜激燿也、从雨从申、古文作𩆜、𠃧即其象形也、〻以為气之省、回𠃧以象薄激旋轉、是即回字也、又說文靁下云、陰昜薄動生物者也、从雨、畾象回轉形、古文作𩆜、而金刻古文作䨻䨻、即識靁字从申、以為回轉之形、故或从二回作䨻、許氏謂畾為回轉形、非、四田以象其聲、目回義轉為水之旋回、又為凡旋轉之義也、

龜版文庚寅卜貞于回、十月、後編、

詛楚文康回無道、汝帖、即回衺之意、與褢通用、今俗多从廴作廻、或从辵作迴、非、又有作佪者、即廻之省、又省作佪、凡徘徊俳佪字古唯作裵回、疊韻連語、

回大璽、影本・按此篆與上文合、即知先秦古璽文、

靁字所从、

文一 許氏收于口部、非、

重十一

云 云雲同

第一部

第一之二

其一之二、

姑依許氏以此為建首、其回旋之形、自上又自下、固不可有一定耳、詳見下注、

石鼓文、陰字所从、按說文、雲山川气也、从雨从古文云、此小篆、若晚出古文俗體也、又云、古文从上象回轉形、作云、又古文象回轉形、作云、按云為最古文、从云省其二筆、更亦回旋也、實元當作𠃧也、與𠃧本形作𠃧同例也、凡文字之用、貴簡耿、故省略如此、為至妙也、又作云者、二者天也、為會意、此疑出于籀文、即周代通用字、然詩禮三傳論語、借云為曰、叚借義專行、而本義罕知者、故字亦作雲、以分別、甚失古意、

骨版文、栗䧟云、自北、由單沖、唐風・余初謂、云亦𠃧字、如上注所云、然沈思細攷、𠃧云自別字、云是最古魂字、从上陽也、神也、〻為𠃧之省、从𠃧聲、古魂字作云、白並不从鬼、但云與𠃧通用、故小篆改𠃧作雲、許氏云、从雨云、云古文省、實漢人不曉兩字音通也、又詳魂下、又按作云作云、與亏于同例也、

□□ 骨版文、亦正 同上、詳魂下、

□ 大骨版文王固云、之求、八日庚戌之各云、按、又一版作王固曰之求、此明云曰通用、

□ 骨版文、庚蓐卜、冢貞□云乀、聽仌・按□即□省、亦易字、易即龍也、□即象雲、此實古雲字也、□與說文古文□同意、易乾卦文言、雲從龍、然雲字从龍爲至當矣、卜辭段借爲曰、正與經傳借云爲曰一例也、今定爲雲古文、余初疑九字、又或虫字、即昨是今非者耳、

□ 同上、冢貞 雲、聽仌、

□ 大骨版文、卜殼貞□亡囚、王固曰、之求其來嬉、書契菁華。按此四句語、諸版皆同、此文□曰並用、一正一借也、亦猶經傳曰云並用之例也、

□ 同上、□□ 琴嬶

□ 同上、□亡 卟、聽仌、

□ 同上、吕貞 □、唐風、

□ 骨版文、癸丑卜、殼貞□、劉本

□□ 龜版文、出羅□出二日、又曰今日出十□出口口、劉本、

□□ 同上、上段唯此一字、下段云癸子卜殼貞□亡卟、劉本、

□ 同上、癸亥卜殼 貞□亡卟、劉本

□ 骨版文、庚于 多父□、唐風

□□ 同上、又並貞 □字也、唐風

□ 同上、貞□ 亡□、聽仌、

□ 同上、王貞 □□、聽仌、

□ 同上、口三 □丑、林本

□ 同上、于多 父□、劉本、

□ 同上、重 □、唐風、

□ 同上、癸未卜 □囚、唐風、

□ 同上、壬午卜□ 貞曰、殼、劉本

□ 同上、癸亥卜 貞□亡囚

□ 龜版文、辛未卜 □父京□、劉本、

□ 同上、癸口卜 貞□、劉本、

□□ 同上、並曰 貞□、劉本

□ 亦骨版文、 王□、唐風、

□ 同上、丙不言□、 文前後缺、唐風

□□ 同上、王□ 己獻、唐風

□ 同上、王卜 貞□、唐風、

□□ 同上、並王卜貞 □字也、唐風、

□□ 同上、同 文、唐風

□ 同上、 聽仌、

□ 同上、口□ 龜、琴嬶、

□□ 同上、貞 □、劉本、

□ 同上、癸丑卜冢貞□亡卟、九月、 劉本、・九字作□、與此殆近、

□□ 同上、大貞□ 亡卟、劉本

□ 龜版文、癸 口出□未、

□ 同上卜冢貞 □亡囚、聽仌、

□ 同上、辛亥、三酌三□、自口卒至于多娩、亡□、聽仌、・按、文義、與雲義迥別、疑段借爲醇、醇雲古音近、

□ 同上、癸酉貞 □自亡、琴嬶

□ 同上、自卒 貞□、聽仌、

□ 同上、牢之 □、劉本

□ 同上、口酉 □卟、劉本

侌 霒同

□ 石鼓文、陰字所从、按說文侌古文、又作□、最古文也、首篆作霒曰、雲覆日也、从雲今聲、霒蓋小篆、秦文、朱氏駿聲云、此陰兩陰暗陰陽陰私本字、大戴文王官人、考其霒易以觀其誠、注陰陽猶隱顯也、字亦作曇、新附曇雲布也、从日下雲、會意、後漢有李曇字雲、又按鈕氏樹玉說、曇即黕俗字、文選藉田賦、翠幕黕以雲布、李注引魏文帝愁霖賦曰、玄雲黕其四塞、黕、黑皃也、据此則曇乃黕之俗字、

文二 重五十三

第一部 第一之二、其一之三、

辰

□ 父乙彝、戊辰、弜師易肄專戶□貝、用乍父乙寶彝、才十月、隹王廿祀、彤日、遘于妣、武乙爽豕一旅、拓本・按、攈古錄引作戊辰彝是也、此銘文法、正是殷器也、故與下見卜辭文相合、說文、辰震也、三月、昜气動、靁電振、民農時也、物皆生、从乙匕、匕象芒達、厂聲、辰房星、天時也、从二、二古文上字、𨑃古文辰、此說非是、今依此等篆形、沈思細考、辰古文震字也、說文震下曰、辟歷振物者也、从雨辰聲、夫辰下云、震也、辰震義同、三月昜气動、靁電振、振、即踬也、此亦辟歷之謂也、辰震同字無疑矣、因謂、辰字、元从气字、气者作乁、與电字省从乁同、或作□作□、诸电字而然已、从一、一亦二省、即天意、从上與雨同意也、即象芒達之意、或亦靁電辟𠪚、例見石字、此篆亦合、辰變从雨、猶畾电字後从雨爲靁爲電、又辟歷字俗作霹靂、歷、易气踬動之象、即指事也、靁之四田、雷之二回、皆同意耳、又从厂聲、厂卜辭从靂之例矣、然則辰字會意而兼指事與形聲、其義其音、皆自顯然矣、又按娠下曰、女妊身動也、从女辰聲、蓋亦辰字轉義、人者與天地同體、辰字即足矣、又踬下曰、動也、从足辰聲、鐘鼎文作𨑃、辰踬亦古今字、又手部曰、振、舉救也、从手辰聲、一曰奮也、奮者動之轉義、振亦當爲辰異文、舉救者、賑字轉義耳、辰踬通用字、又段借

為晨、左成十年傳、楚公子辰、字子商、即昭元年傳、辰為商星是也、又為辰會、左昭七年傳日月之會是謂辰、又為晨、詩東方未明、不能辰夜、又為啟、詩車鞏、辰彼碩女、朱氏駿聲云、按笑容也、列女傳作㫳、字亦作䢅、又誤作䢅、故作㫳也、傳訓時失之、又為㫳、詩駟驖、奉時辰牡、按猶麎麔也、傳訓時、亦失之、

庚嬴卣、盠器、辰在己丑、拓本、

同上、兩罍軒本如此、與上前後相易、但此非笵異、轉寫失之耳、

录白戒敦、正月辰在庚寅、拓本、

孟鼎、女妹辰大服、奇觚・按、銘義以妹為昧、以辰為晨也、

史光盉、拓本、

畢中敦、戊辰、攈古、

善鼎、辰在丁亥、攈古、

豆閉敦、辰在戊寅、

虎錞、唯王元祀十二月、辰才乙丑、萃古、

散氏盤、辰在乙卯、奇觚拓本、

庚辰爵、氣形向上小異、陶齋本、

自作寶敦、十月既生霸辰才寅、唐風、此一種文例、

瀓比鼎、初吉壬辰、攈古・按、此所依拓本、愈他家、但此器有二笵、如下見矣、

同上、唐風・按奇觚本一器同、

同上、別笵、奇觚、

縣妃彝、辰在壬午、攈古、

同上、積古、

卜辭、濬字所从、

智鼎、隹王四月、既生白、辰才丁酉、吳侃叔本、

豐姞敦、辰才丙戌、積古、

尹卣、辰才庚申、嘯堂、

同上、宋刻薛氏、

饕餮彝、瑒辰口口、古鑑、

邾公牼鐘、辰在乙亥、攈古、

同上、吉金、

晨字所从、

孫卣、銘兩辰字相對向、間有一孫字、罕見之例、蓋謂作者之意、當兼藻文、故緐畫茂美、而辰字體意猶且具葡矣、

龜版文、丙辰、唐風、

同上、戊辰、唐風、

同上壬辰、聽氷、

同上、戊辰、唐風、

同上、壬辰、唐風、

同上、丙辰曰辰、劉本・按、文唯此四字、下文當訓時義、與上不同、

同上、丙辰、唐風、

同上、卜貞辰其樫、書契菁華、

同上、辰卜殼貞首黍十歲詳卯劉本・書支不書干、此略文例、所少見者、

卜辭、濬字所从、

亦皆龜版文、干支字也、

同上、丙辰卜五日辰三、劉本、

同上、戊辰庚辰之辰、聽氷、

同上、庚辰、唐風、

骨版文、庚辰卜貞、雨不屈辰不条羌、聽氷・下文叚借、

同上、甲辰卜貞、同上、

大骨版文、昔甲辰、菁華、

亦皆龜版骨版文、干支之辰如此、劉本、唐風樓本、聽氷閣本、皆壹文省文、可互考者、

同上、壬辰卜貞、唐風

白晨鼎、二辰在丙午、奇觚、

父乙尊、辰吉北田、此亦拓本、

宊曉辰昌作盂、用羞飼鼎、攈古、

古刀布、古泉匯、

父乙鼎、王命寢廟辰相北田四品、嘯堂集古、按與下別器、

同上、宋刻薛氏、

又父乙鼎、銘語同上、知是省文也、積古、按攈古亦同、非剝蝕明矣、

癸亥父乙鬲、攈古・按元用為裖字、

朱公望鐘、辰在乙亥、積古、按此係爛文、不足為據、

卯敦、懋用先公官、積古篆文、劉氏云、此篆王云未詳、玩釋作𠙴云、吳侃叔作田、篆形文義均失、畢叚敦戊辰之辰作田、令鼎王大䊮農于諆田之農从田、皆與此合、是辰字也、詩遠猶辰告、傳辰時也、按時者是也、此也、懋辰先公官者、言懋此先公官也、此說可從、

叚借

齊侯鎛、辰在戊寅、鐘亦同文、此實以辰為辰會也、然辰會辰亦通用字也、

丙辰方壺、古鑑・按此借晨為辰也、

辱

父乙尊・器蓋並為庚辰之辰、嘯堂・按从艸與从手同意、此借振為辰也、又詳振下、

又父乙鼎・辰相北田四品・古鑑・按从目、从尸而實辰省、从又、又者手也、亦與艸同意耳、

辰字所从、

旅鼎・辰在乙卯字如此、積古・按、从止與足同意、例見足部、上从振聲、此踬字也、叚借為辰、此為商器、般人叚借已然矣、

依公牼鐘辰寺兩字為形如此、凡小篆从寸字、古文概皆从又、今依此例也、說文、辱恥也、从寸在辰下、失耕時、於封疆上戮之也、辰者農之時也、故房星為辰、田候也、然則又即寸者、可有所執之意也、農時至而空手無所執者、過失無大於此、恥辱固所自招也、故从辰又以會意、亦與訓搴救也振字形同而相反矣、振字所从之手、是實有所取也、故古文从艸作蓐、辱字所从之又即虛無所取也、从寸疑非是矣、

辱字所从、

古籀篇卷一終

文二

重一百七

古籀篇卷二

東京 高田忠周 纂述

第一部

第一之二、其一之四上、

水

龜版文、平口卸水于土牢、劉本・按說文、巛準也、北方之行、象衆水並流中有微陽之气也、凡水之屬皆从水、即知字形出於气字、先哲云、元作巛、其文即易坎卦、實未詳篆文者也、但其義、易說卦傳、坎為水、書洪範、五行一曰水、管子水地、水者地之血氣如筋脈之流者也、又左桓元年傳、凡平原出水為大水之類是也、釋名、水準也、準平物也、亦與許氏相合矣、

同上、濂其水來風、唐風、

同乍𨧤中𡨦、吳妝自𢉖、東至于𥟂水、又迂至于玄水、拓本

石鼓大、重刻函本、于水一方、

骨版文、弜𠂤在先不水、唐風、

同上、己卯其水、唐風、

骨版文川加𠂤

古鉨文 古籀補、

辛水幣 拓本

弋鐘、利水作口、又曰者連口水、奇觚拓本、

○存疑

比干銅盤銘、𡿨𡿨、汝帖・按、此器真贋、集詁紛然、然篆法與鐘鼎文所見相似、且汝帖所收者、未可悉廢、今姑存此、此句、舊皆釋右林左泉、今審𡿨即𠬝、卷三指形、故作𡿨、上巛即𢈞筆藻畫、非林、是謂木字、𠂇即木之形變、𠬝與𠂇亦皆藻畫、𡿨即𠂇、𠬝為藻畫、而此文上形明是水字、巛亦水字、合二形為結構、猶作淵也、而𠂉與八、亦為藻畫、與他字同、要此銘亦鳥蟲文之一體也、故藻畫殊多、因按文義、又木者右手執規矩之意、矩字或作榘、可知以木為其意

矣、又尸水者、左手執準繩之意、準字从水、可知以水為其意矣、釋名水準也是也、銘弟一句如此、弟二句曰[銘文]、舊釋為前閈後道、或為後閈前道、非、愚改釋為灩宜薛道、灩與昭通、宜與誼通、或以義為之、詩文王曰宣昭義問是也、薛與炫通、秦策炫熿于道是也、右木左水、昭義炫道、文義可解矣、又下文云萬世之寧

永用是寶、銘義一貫、下句亦元釋為茲馬是寶、亦非是矣、

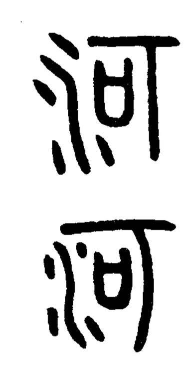
河

同上、金索所收墓劾舊刻本如此、與上文相合、似相須以可信據者、存參、

同上、嘯堂、按王氏金文多可信者、而獨此文與上二家不合、甚可疑耳、

古匋文、古籀補、・按說文、河水出敦煌塞外昆侖山、發原注海、从水可聲、書禹貢導河積石、說文敍曰、形聲者、以事為名、取譬相成、江河是也、此為純然形聲字、江之工聲、河之可聲、即其固有之名、即文字以前之偁也、轉為河川之河、易坎、用馮河、又謝元暉詩秋河曙耿〻、注天漢也是也、又朱駿聲云、段借為渮、書禹貢、徐州浮于淮泗達于河、又為沔、晉語有如河水、注字似而誤、聲訓、詩玄鳥景員維河、箋河之言何也、釋名、河下也、隨地下處而通流也、

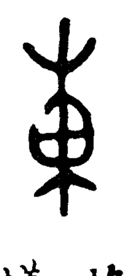
龜版文、口于河規、唐風・按卩為可左文、凡小注九點當水形、亦河字異文耳、

江

江文古鉨、見趙凡夫印譜、古籀補、・按說文、江水也、出蜀湔氐徼外崏山、入海、从水工聲、釋名、江公也、諸水流入其中、所公共也、水經注、江共也、蓋江字从工聲、工疑亦有大義、䧆為鳥肥大䧆〻也、仜為大腹可證矣、朱駿聲云、爾雅釋水、江河淮濟為四瀆、四瀆者發源注海者也、按獨入海不因乎他水、故謂之瀆、書禹貢、揚州三江既入、鄭注、左合漢為北江、會彭蠡為南江、岷江在其中、則為中江、按三江實一江、三者據上流言之、非截然有三也、

涷

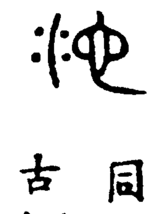

格伯簋、・按說文、涷水出發鳩山、入河、从水東聲、古或借東為涷、荀子議兵、隴種東籠而退耳、楊注、與涷隴同、沾溼皃、可證、蓋亦本義之引伸也、又爾雅釋天、暴雨謂之涷、楚辭大司命使涷雨兮灑塵、亦然矣、

沱 池同

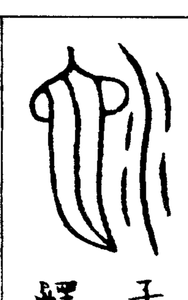

靜敦、隹六月初吉、王才䒤京、丁卯王令靜嗣射宮、小子眔服眔小臣眔僕學射、雩八月初吉庚寅、王以吳㚔呂犅卿豳𠂤邦周射于大沱、靜學無罰、王易靜鞞剢、靜拜䭫首、云〻、鬱華・劉心源云、舊釋作沚、非、按說文有沱無池、沱下云、江別流也、大徐云、池沼通用此字、今俗別作池、非是、今攷說文、滮下引詩、滮沱北流、陂下云、一日、沱也、皆以沱為池、古音支歌不分、故沱即池、又篆書㐌也形近、隸變多掍、易出涕沱若、荀本作池、詩傳、傍沱矣、仲尼弟子傳作池、左傳、何敢差池、釋文、池本作沱、春秋盟于曲池、公羊作毆蛇、穆天子傳、北循虖沱陽、字亦作沲、廣雅、蹉跎、亦作跎、並可證也、段氏不詧、據初學記及左傳隱三年正義引風俗通、池从水也聲、補㴊篆于水部、今檢各家所刊初學記、皆是它聲、無一本作也字、段乃云也聲、誤為它聲、改書就己、亦不直矣、風俗通既非篆本、亦不過應劭說隸體耳、如果許書有池、則滮陂二字、說解不應作沱矣、此云射于大沱、謂射于辟廱池水之上、韓詩說、辟廱者天子所以春射秋饗、与此銘合、・按劉說精詳碻乎不可易者也、但古有它無也、金刻文匜作[古文]諸形、其从皿从金者為會意、佗皆古也字、即它字也、古音它匜同部、段借用它為匜也、此亦池字元當作沱之證也、後世周之末秦之始、它字變作乜、或用為語詞字、又變作也、漸與它字相為分別、至漢器匜字、有作𠥾者、時人泥字形、遂為女侌之說、說文也女陰也、象形、秦刻石作乜、即謂末筆為乁流之乁、妄亦甚哉、然則說文地酏弛㢮貤迆岥杝施馳阤諸文、亦皆當改从它也、

同上、古鉨

又按秦蘭沱宮瓦文、作[古文]、漢池陽令印亦作沲、即知秦漢人池字尚作沱、未失其本形也、但俗儒輩誤以沱池為別字、如漢印文、亦罕有作池者是也、

孟姜匜、其眉壽萬年、永保其身、[古文]〻[古文]〻、男女無期、宋刻薛氏・按舊釋作沲〻越〻、形毫無涉、此二篆明皙沱𩞁二字也、沱〻𩞁〻、猶言委〻蛇〻、文意亦至順耳、孫氏古籀拾遺、亦有詳說、云[古文]當為沱字、㠱公匜作[古文]者沱之省也、宗周鐘、倉〻它〻、它作[古文]、與㠱公匜它字略同、沱〻當讀為詩委〻佗〻之佗、爾雅釋訓、委委佗佗、美也、釋文佗本或作它、㠱匜周鐘云它〻、與爾雅或本正合、𩞁即熙之省、左襄二十九年傳、季札曰、廣哉熙〻乎、杜注、熙〻咊樂聲、孫

攷詳、然周鐘倉=𨧹=、即鎗=鏓=字、借倉為鏓、又借悤為鏓也、與𩰫字形自異、又𠤎即嬰字省文、𠤎與嬰不同耳、

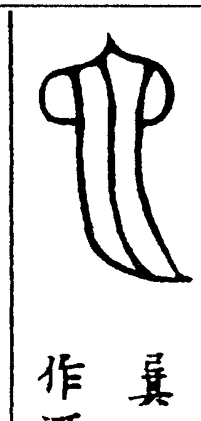

同上阮刻本、

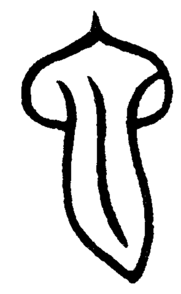
段借

白侵匜、元借為匜字、龢文段借、

員公匜、眉壽萬年、永保其身、它既、男福無期、朱刻薛氏、・按舊釋亦作匜越、妄甚矣、此明它字、它既即它=既=之略言耳、但與爾雅或作它者相合、要作它為古文、沱佗皆音通假借字、詩羔羊、委蛇委蛇傳行可從迹之皃、蛇俗它字、元當作它、而字形與字義、正與銘合、此古作它、後作佗作沱之證、然它沱佗皆當互通用耳、

同上阮刻本、

○存疑

龜版文、唐風、・按文殘缺不可讀、然此篆象形、疑沱字古文、禮記月令注、穿地通水曰池、周禮雍氏注、池謂陂障之水道也、此篆作𣲖是、又詩東門之池傳、城池、易泰虞注、有水曰池、㳄形蓋以象之、附之、

龜版文、辛亥卜王、𠂤出且甲、聽亾、・按上文省略也、下文亦與此同、

骨版文、乙子卜敲貞、西㳄受年、後編、

骨版文、卜貞、禽見百牛、㳄用自上示、唐風、

淅

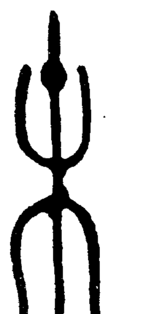
齊侯鐘、按說文、淅江水東至會稽山陰、為淅江、从水斱聲、古字省文、段借之例、唯當以折為之、或謂、許云籀文斱从𠂢作𣂺、今依金文、𣂺或淅省耶、

湔

𦣞為集形、詳𦣞寿下・按說文、𤃩水也、出蜀郡緜虒玉壘山、南入江、从水前聲、一曰、手澣之、蓋後義、段借為盥轉義也、又段借為濺、廣雅、湔濯也、是也、朱駿聲云、段借為瓚、通俗文、水傍沾曰湔、齊策、以臣之血湔其衽、注汙也、又廣絕論、翦拂使其長鳴、注湔拔、翦拂、音義同也、按、翦拂當剪拂、湔拔當作湔祓、

沫

董武鐘、按說文、𣶒水也、出蜀西徼外、東南入江、从水末聲・按古字省文段借之例、唯當以末為之、朱駿聲云、別義、說文湏下、一曰沫也、漢書禮樂志、沫流赭、注言汗流沫出也、字从本末之末、淮南說山、人莫鑑于沫雨、注雨潦上覆瓮也、莊子至樂、餘乾骨之沫為斯彌、李注口中汁也、

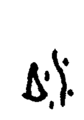
段借為末為涓、或為殞、廣雅、沫巳也、離騷、芬至今猶未沫、此說似是、今人用為細末義、實段借為糠字轉義也、

溫

昷字集形、詳于昷下、水旁从淫字、・按說文、𣹟水出犍為涪、南入黔水、从水昷聲、段借為煴、說文一曰溫也、洏也、又禮記中庸、溫故而知新、注讀如燖溫之溫、月令、溫風始至、又為昷、廣雅釋詁、溫善也、又詩燕燕、終溫且惠、箋顏色和也、論語、色思溫、皇疏柔暢謂之溫、

沮

龜版文、丁亥卜宻沮、唐風・按文下缺、然此字為沮無疑矣、說文、𣳜水出漢中房陵、東入江、从水且聲、朱駿聲云、段借為瀘、書禹貢、漆沮既從、又為徂、詩縣、自土沮漆、又為阻、詩巧言、亂庶遄沮、傳止也、家語注、難也、又為狙、張納碑、既修沮桓、又為濕、詩彼汾沮洳、按沮洳即濕也、

涂

依洹余二字、為此篆形也、・按說文、𣵀水出益州牧靡南山、西北入澠、从水余聲、朱氏駿聲云、別義、魏志王淩傳、吳塞涂水、字亦作滁、滁州即涂中也、段借為荼、廣雅釋詁、涂害也、又為塗為途、實為徐、禮記王制、士遇之涂、爾雅釋邱、堂涂梧邱、又考工記匠人注、引爾雅釋宮、堂涂謂之陳、亦作當涂、按徐安行也、轉義訓道路、與行同意、此說極佳、古文彳辵通用、故徐作途、固為當然、而籀文水旁字、或作𡍼加土字、汗作𡋽可證、然則塗為涂異文也、朱氏又云、又段借為污、禮記內則、涂皆乾擘之、又為杇、說文杇、所以涂也、此義俗皆作塗、

沅

依元淠二字為此篆形、按說文、𣲻沅水也、出牂柯故且蘭、東北入江、从水元聲、離騷、濟沅湘以南征兮、此字也、疑古當借元為之、

淹

𪓪公鼎、按孟子、未嘗有所終三年淹也、朱駿聲云、此奄息之奄、蓋奄淹同聲、固當通用也、說文、𣹹水出越嶲徼外、東入若水、从水奄聲、凡經傳淹漬淹留義者、段借為腌、或為瀸也、禮記儒行、淹之以樂好、注謂浸漬之、又爾雅、淹久也、左成二年傳、無令輿師淹于君地之類是也、

溺

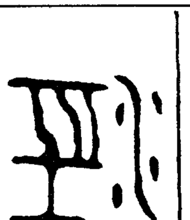

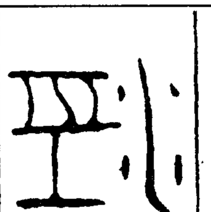
此為補篆、詳見弱下、按說文、𤅴水自張掖刪丹、西至酒泉、合黎、餘波入于流沙、桑欽說、从水弱聲、古字省文段借之例、唯當以弱為之、書作弱水可證矣、溺段借為休、禮記緇衣、小人溺于水、孟子、嫂溺、廣雅、溺浸也、漬也是也、又為㬎、史記范雎傳、醉更溺雎、索隱、溺即溲也是也、

洮

 卜辭迯字所从、按說文、𣸣水出隴西臨洮、東北入河、从水兆聲、古字省文段
之例、唯當以兆為之、朱駿聲云、別義、春秋僖八年、盟于洮、注曹地、段借為桃、
左莊廿七年、公會杞伯姬于洮、注魯地、又為濯、書顧命、王乃洮頮水、漢書律歷志
注盥手也、鄭注借為濯、謂澣衣、又為澆為㳂、通俗文、淅米謂之洮汰、

涇 涇同

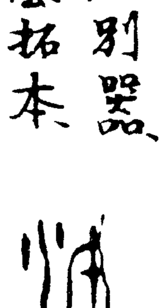
 克鐘、王親命克遹涇東至于京師、拓本・按說文、涇水也、出安定涇陽
幵山東南入渭、雝州之川也、从水巠聲、別義、詩鳧鷖在涇、或與徑徑通

 同上別器、亦拓本

 又克鐘 拓本

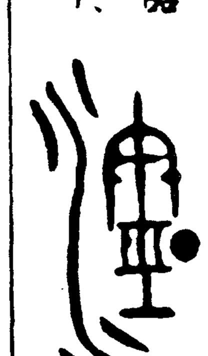
 者汲鐘、女亦虔秉不涇、寺易、從古、・按、此古籀補者汈鐘、又他書虔
秉鐘也、銘語正與尊同、許氏云、涇出安定涇陽幵頭山入渭、雝州之
川也、其說、蓋禹貢涇屬渭汭是也、又周禮職方氏、其川涇汭、注在豳地、然涇字从
汭巠聲、固為至當、唯字書、有水部無汭部、字不得不作涇形、涇即正文而溼是變
體、不須辨矣、此器同類甚多、銘語亦
有異、而此涇皆相合、下文即是也、

 同上別器、唐風拓本、

渭

同上別器、客齋拓本、

 者汲方尊拓本・按、銘曰、者汲、女亦虔秉不涇、云々、
蓋不涇即丕經之段借字、丕經者大經也、涇經音通、
當證溼即涇而
非汭字矣、

 依石鼓文、謂㴖二字為此篆形也、・按說
文、渭水也、出隴西首陽渭首亭南谷、東入
河、杜林說、夏書以為出鳥鼠山、雝州浸也、
从水胃聲、書禹貢、涇屬渭汭、又見詩谷風、

 渭璽、凡夫・按文唯一字、在重方圍中、而與圍緣接著、故囹右旁以圍相
兼、元當作囹也、然此為渭字省文、無疑矣、囹見補文、胃字从之、

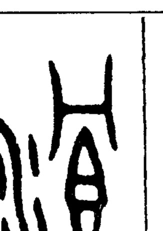
漾 瀁同

 陳逆簋・按說文、漾水也、出隴西柏道、東至武都為漢、从水羕聲、古文作
瀁、从養聲、古字省文段借之例、唯當以羕以養為之、書禹貢、嶓冢導漾、
東流為漢、本字本義也、又段借為羕、登樓賦注、引韓詩章句、漾長也、
又雙聲連語、後漢馬融傳注、瀇瀁流漭並水皃也、蓋亦羕字轉義耳、

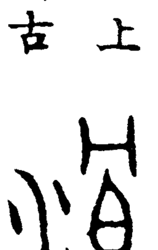
漢 㵄同

 父乙甗、師白買父口口乍人、𡰥漢旗州、曰段曰旅、朱刻薛氏・按說文、
灘水也、上流曰漾、从水難省聲、古文作㵄、朱駿聲云、从水从或从大、會
意、域中大水也、轉義、詩大東、維天有漢、傳漢天河也、又段借為悍、方言、漢赫怒也、
又疊韻連語、方言、漢漫澷也、朝鮮洌水之間、煩懣謂之漢漫、又託名幖識字、周秦
後、劉邦都漢中、十二傳為西漢、論衡驗符
漢土德也、此說至詳、但銘義亦國邑名也、

浪

 敔敦、南淮尸遷及內伐浪昴參泉裕敏陰陽洛、王令敔追邀于上洛
㷋谷、云々、嘯堂・按、入內義同、浪以下皆地名、而諸家無攷、說文、浪
滄浪水也、南入江、書禹貢、又東為滄浪之水、鄭注夏水即漢河之別流也、銘義或
為郎字、朱駿聲云、按滄浪亦疊韻連語、又段借雙聲連語、漢書地理志、樂浪又重
言形況字、廣雅、浪々流也、又段借為愓、詩終風、謔浪笑敖、爾雅、戲謔也、韓詩浪起
也、則謂借為卬、江淹詩、浪迹無蚩妍、注猶放也、按今所用波浪字、蓋借為踢也、

 同上 博古

 同上、朱刻薛氏

沔

 石鼓文、汧殹沔々、丞皮淖淵、鰋鯉處之、君子
漁之、澫有小魚、其斿趱々、帛魚鱳々、其盜氐鮮、
上文據石本有殘缺、下據阮本・按、金石聚
云、郭云籀文作泛、潘云、鄭云沔讀作緜、用平
聲叶韻、按此字、潘迪音訓為重文、吳東發則謂、有重文者非、容細審石花、似潘說
亦未可非、諸家各以意為句讀、殊難肌定、至東發、竟以己意為文、添改鼓字、尤屬
紕繆、武齡云々、又古華山農章句注疏云、沔々重文也、薛氏張氏 姚氏阮氏諸家、
不作重文、郭氏云、籀文為泛、有重文、孫氏作沔々是也、按汧水在岐陽、禹貢導汧
及岐、謂此沔前漢禮樂志、通作湎、敘傳曰、風流民化、湎々紛々、注湎々流移也、小
雅、沔彼流水、傳曰沔水流滿也、說文、㴐水滿也、段氏云、詩之沔為㴐之段借、然此
文猶謂水滿流移之意、水滿者、如大雅於牣魚躍、傳曰牣滿也、水滿而魚躍、言多
而得其所也、故下二句云然、此說精詳、可從以定矣、說文、沔水出武都沮縣東狼
谷、東南入江、一曰入夏水、从水丏聲、書禹貢、
逾于沔水、水經注、漾水東流為沔、此為本義、

湟

骨版文、卜永貞汪云云、唐風・按文例與他版之永貞王同、又𡗜為王省文、羅君所詳說、然此為汪字明矣、說文、水部無汪字、今隸楷之汪、即說文湟字、與此篆無相涉、因謂此汪當湟字省文、說文、湟水也、出金城臨羌塞外、東入河、从水皇聲、皇王、音義皆近、形亦相涉、故湟亦从王聲作汪、即省文也、皇王音近故文假湟為王耳、又古湟字段借為潢、夏小正、湟潦生苹、傳、下處也、又為隍、七發、湟池紆曲、注、城池也、

骨版文、𦒻子𦉩𡗜吼口、唐風・按或釋王乙非、丿與甲乙之乙乀及丿乚之丿自異、而稍與乚字相似、然此字說文不收、此疑上文別體附之、

汧

石鼓文、重刻閣本、按文曰、汧殹沔沔、又曰汧殹洎洎、古華山農云、汧水在岐陽、禹貢、汧及岐、是也、有石鼓地名攷、今不贅焉、說文、汧水出扶風汧縣西北入渭、从水幵聲、

漆

此篆集形、詳見桼下、按說文、漆水出右扶風杜陵岐山、東入渭、一曰入洛、从水桼聲、古字省文段借之例、唯當以桼為之、書禹貢、漆沮既從、本字本義、段借為桼、詩山有樞、山有漆、是也、愚竊謂、許氏桼下曰、木汁、可以髤物、从木象形、如水滴而下从水、此說或非是、木汁之桼、元唯當作朩足矣、又从水作桼、即漆字古文、後人再从水作漆、為複矣、又段借重言形況字、禮記祭義、漆漆者容也、自反也、注、讀如朋友切切、並皆主于音也、

洛

敔敦曰陰陽洛、又上洛𤇾谷𦚾堂・按上文、王氏所據拓本有殘損也上篆亦元作𣵀也、說文、洛水出左馮翊歸德北夷界中、東南入渭、从水各聲、周禮職方氏、雍州其浸渭洛、又段借為雒、孝經援神契、八方之廣、周洛為中、謂之洛邑、廣雅洛繹也、

同上、博古、

虢季子白盤、博伐獫允于洛之陽、拓本、

大師虘豆、卲洛朕文且考、據古・按卲昭通用、金文恆見、洛非銘意、疑段借為赫、赫洛古音同部、詩常武、明明赫赫、與昭赫意正同矣、

段借

乙亥鼎、隹各賁用乍父丁彝、隹王正井方、㕚、奇觚、劉云、各即雒、雒即洛、史記夏本紀、漢石經、及說文說解中、伊洛字皆作雒、詩清廟序、雒邑、釋文、後漢都洛陽、以火德為水剋火、故改為各旁隹、觀此銘、知洛雒通用已古矣・按、此說未詳、然各貝名無疑矣、

段借

不𡭊敦、不𡭊方嚴𡨄廣伐西俞、王令我羞追于西、余來歸獻禽、余命女御追于𠨗、女以我車宕伐嚴𡨄于高陶、云云、據古、翁且庚說、𠨗字予釋為洛者、玁狁侵周在涇洛之閒、漢書云、武王放逐戎夷涇洛之北、此洛即漆沮水非伊洛之洛、金石款識、敘伐玁狁事、多言于洛之陽、按之古籍信而有徵、而漆水出俞山、俞山當即西俞、故知𠨗為洛之借也、又劉氏古金文述云、西俞、地名、𠨗字我釋洛者、玁允侵周、在涇洛之閒、漢書武王放逐戎夷涇洛之北、此洛即漆沮水、非伊洛之洛、漆水出俞山、當即西俞、故知𠨗為洛之借也・按此攷或是、然字正𠨗異文、與𡨄或作𡨄同、詳于𠨗下、𠨗洛音通耳、

汝

齊侯鎛、按經傳多借汝為女、古文汝字固當借女為之、同音互通、恆例也、說文、汝水出宏農盧氏還歸山、東入淮、从水女聲、

潩

骨版文、貞𠂤及𡆥𢆶、唐風・按、从水从異省、此當潩字、說文、潩水出河南密縣大隗山、南入潁、从水異聲是也、

汾

濆同

別體

分布、古今泉略、倪云分即汾字・按說文、汾水也、出大原晉陽山、西南入河、从水分聲、或曰、出汾陽北山、冀州浸、蓋形聲字古文往往以聲為用、汾亦當依此例耳、或作邠、見莊子釋文、周禮職方氏、其浸汾潞、詩彼汾沮洳、及左桓三年傳、逐翼侯于汾、本字本義、段借為墳、詩韓奕、汾王之甥、傳、大也、

齊侯鐘、按元借為眉字、詳見眉下、此篆从水从釁字、形明晢、然字書無濆字、釁从頒聲、頒从分聲、即知濆亦汾字𧃂文、分眉古音通用、故𡟗字亦作𡠗、一例也、

齊侯敦、用𣪊濆壽萬年無疆、奇觚拓本如此、

齊侯盂、銘語同上、奇觚、

齊侯盤、亦同語、奇觚、

徐王子鐘、濆𣪊無諆、金索・按亦借汾為眉、借𣪊為壽、借𤯍為亡、借諆為期也、

某兵器、拓本、濆壽無彊、

澮

此篆集形、詳于會下・按說文、澮水出河東彘山、西南入汾、从水會聲、古字省文、唯當用會為之、澮亦段借為巜、虞書、濬畎澮距川、鄭注

澮所以通水于川也周禮稻人以澮寫水注田尾去水大溝皆是也

沾 添同

龜版文按說文沾水出壺關東入淇一曰沾益也从水占聲古字省文段借之例唯當以占為之沾字多段借為霑說文一曰沾益也廣雅同曹憲音云世人水旁著忝失之即俗字作添之謂也漢白石神君碑澍雨沾洽史記陳丞相世家汗出沾背皆霑字義也又為覘禮記檀弓我䨱也斯沾注視也是也又為潗廣雅沾溥也楚辭大招不沾薄只漢書竇嬰傳魏其沾沾自喜耳注輕薄也亦是也

又依卜辭占水二字為此篆形

潞

露字幣古籀補吳云古潞字从雨借露為潞・按此篆但以形論之明為䨳字然䨳露疑為古今字說見䨳下

說文潞冀州浸也上黨有潞縣从水路聲古字省文段借之例唯當以路為之周禮職方氏冀州其浸汾潞本字本義又見左哀十七年傳

漳

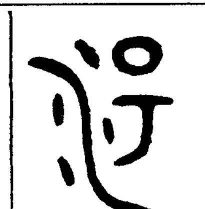
鲁公鼎按說文漳濁漳出上黨長子鹿谷山東入清漳从水章聲古字省文段借之例唯當以章為之周禮職方氏冀州其川漳此為濁漳書禹貢至于衡漳是清漳也又有南漳左宣四年傳師于漳澨是也朱氏駿聲說

淇

其公孫班鐘水从汉字按說文淇水出河內共北山東入河或曰出隆慮西山从水其聲古字省文段借之例唯當以其為之詩竹竿淇水在右傳淇水大水也又淇奧之淇同又水經注㳄水東合意水亂流東出謂之淇水或亦別一水

湯 蕩同

師湯工父鼎按古湯蕩通用莊子天地數如泆湯司馬本作佚蕩可證

說文湯水也出河內蕩陰東入黃澤从水昜聲今作蕩者殆从艸湯聲此變形以便結體耳轉義廣雅釋訓蕩蕩平也書洪範王道蕩蕩是也段借為蕩禮記樂記天地相蕩注猶動也左莊四年傳余心蕩注動散也又禮記昏義蕩天下之陽事注蕩滌去穢惡也又周語幽王蕩以魁陵糞土注壞也是也又為婸詩南山魯道有蕩傳平易也又為宕左襄二十九年傳美哉蕩乎疏寬大之意宕从碭省聲故與蕩同聲也又為惕論語今之狂也蕩禮記月令毋或作為淫巧以蕩上心又為簜周禮掌節以英蕩輔之杜注當為帑又為鐋宋與鑄字子蕩又重言形況字詩云蕩蕩上帝箋法度廢壞之皃實惕字義也書洪範王道蕩蕩論語君子坦蕩蕩蕩蕩乎民無能名包注廣遠之偁也實瑒字義也以上原朱駿聲說

沇 沿同

沇兒鐘古籀補吳氏云古沇字・按說文㳄水也出河東東垣王屋山東流為泲从水允聲古文作㕣蓋借㕣為沇同音通用後世字亦作兗上形未詳段借重言形況字漢書禮樂志沇沇四塞

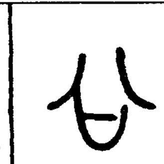

同上後依拓本如此

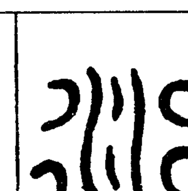

同上別沇陶齋本

段借

㕣字布幣古今泉略釋沿・按初借㕣為沇後加水作沿此為字孳益多之理果然沿雖古文後出別體非正文矣

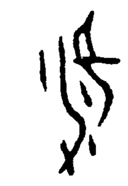
父丁彝朱駿聲云衍段借為沇水經濟水注衍水即沇水也

泲

依石鼓文澂蠻兩字為此篆形也按說文泲沇也東入於海从水朿聲經傳多借濟為之古音朿齊同部也泲字或段借為滴周禮酒正注清謂醴之泲者朱氏駿聲云猶滲漉也古文亦當作泲也

洈

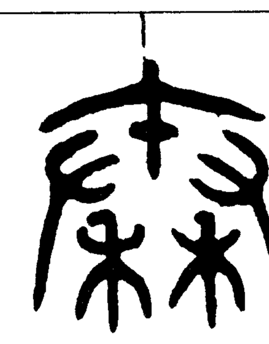
㫚版文㫚貞才洈咸若于唐風・按𠂆之反文又或元當作𠂆之省𠂆與危通𠂆即洈也說文洈水出南郡高城洈山東入繇从水危聲朱駿聲云此水當在湖北或以江南之油水當之非此文別地名

溠

齊侯鐘按說文溠水在漢南从水差聲荊州浸也春秋傳曰脩涂梁溠左莊四年文引以證字也古字省文段借之例唯當以差為之

溱

詛楚文按說文溱水出桂陽臨武入匯从水秦聲古字省文段借之例唯當以秦為之又別為水名詩云褰裳涉溱又溱與洧傳鄭兩水名朱駿聲云說文及水經溱水注則皆謂借為潧然古音潧溱迥別未敢信也段借為臻漢書王褒傳萬祥畢溱又重言形況字詩無羊室家溱溱傳眾也箋子孫眾多也潛夫論作蓁蓁同

按蓁蓁為正字桃夭篇其葉蓁蓁是也溱即段借字

灌

效卣按說文灌水也出廬江雩婁北入淮从水雚聲古字省文段借之例唯當以雚為之灌字轉義注下云灌也是也灌注于淮故轉為灌注

義、朱駿聲云、今用為灌溉灌注字、亦盥之轉義、備参朱又云、段借為貫、爾雅釋木、灌木叢木、又木族生為灌、廣雅、灌聚也、此說為是、貫連以生也、爾雅釋文、本又作欟、朱又云、又段借為遺為摜、實為宦、後漢雷義傳、遂為守灌謁者、按後世用權字為之、猶習也、又為爟、七命、蒿薜千灌、注謂鑄之、又為祼、禮記禮器、灌用鬱鬯、注獻也、論語禘自既灌而往者、又為盥、素問脈要精微論、當病灌汗、注謂灌洗、又重言形況字、詩板、老夫灌灌、爾雅作懽懽、漢書地理志、方灌灌兮、注水流盛也、

漸

古匋器文、古播補、・按說文、漸水出丹陽黟南蠻中、東入海、从水斬聲、段借為趣、易序卦傳、漸者進也、書顧命、疾大漸、傳大進也、又為瀸、廣雅釋詁、漸溼也、漸漬也、書禹貢、東漸于海、又為蔪、禹貢、草木漸苞、又為塹、詩漸漸之石、又為潛、史記周本紀、沈漸剛克、並皆音通耳、

泠

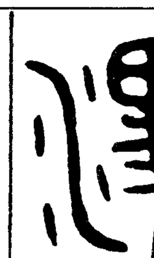

盂鼎、按詩齊風、盧令令、韓詩作泠泠、知古令泠通用、說文、泠水名、从水令聲、朱駿聲云、段借託名幖識字、詩簡兮箋、伶氏世掌樂官而善焉、故後世多號樂官為伶、按泠姓也、周語泠人告龢、又借為鈴、禮記內則、羊泠毛而毳羶、注泠毛毳毛別聚于不解者也、按縈貯連結之謂、又為命、莊子山木、眞泠禹曰、司馬注曉也、又為聆、淮南修務、精神曉泠、注猶了也、又為鄰、莊子天下、泠汰於物、以為道理、注猶聽放也、釋文、猶沙汰也、又為零、李翊夫人碑、窮鶵悲兮涕隕泠、又單辭形況字、莊子齊物論、列子御風而行泠然善也、注輕妙之皃、又泠風則小和、又重言形況字、楚辭初放、下泠泠而來風、是也、

[氵箄]（渒同）

龜版文、囗酉囗貞、渒隻羌囗、唐風・按卑作𤰞見金文、此其反文也、說文渒水在丹陽、从水箄聲、渒盖古文[氵箄]字、箄从卑聲、此直从卑、固同意耳、又按廣雅、箄筏也、方言、泭謂之箄、字亦从木、要此義當以箄為本字、後漢南蠻西南夷傳注、箄船縛竹木為箄、此本字也、說文箄下曰䈅箄也者、連言為義、此為段借、

克鼎、賜女田于渒、拓本・按正與上文合、銘義用為地名、又按此篆亦卜下作彐、知卑元从攴、

湘

相侯敦、按說文、湘水也、出零陵海陽山、北入江、从水相聲、古字者文段借之例、唯當以相為之、又湘段借為鬺、詩采蘋于以湘之、傳亨也是也、

潭

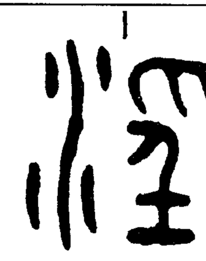
父乙尊、按說文、潭水出武陵鐔成玉山、東入鬱林、从水覃聲、古字者文、段借之例、唯當以覃為之、朱駿聲云、潭段借為沈為深、管子侈靡、潭根之毋伐、注深也、又為潯、楚辭抽思、泝江潭兮、注楚人名淵曰潭、又雙聲連語、江賦、與波潭淹、注隨波之皃、海賦、枝岐潭瀹、注動搖之皃、

深

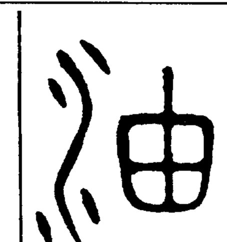
石鼓文、隹舟以行、或陰或陽、极深以口、口于水一方、據匋本摹入・按說文、深水也、出桂陽南平、西入營道、从水罙聲、一曰突深也、盖突為竈突、深為水深、又用為水名也、水經深水注、引呂忱字林、一名邃水、邃亦深之謂也、轉為漢書溝洫志、治水、有決河深川、注深治也、考工記梟氏、以其一為之深、注謂窐之也、儀禮覲禮、深四尺、注然上曰深、秦策、三國之兵深矣、注猶盛也、又太平御覽引說文、有琛字、爾雅釋言、琛寶也、舍人注、美玉曰琛、詩泮水、來獻其琛、傳寶也、莊氏述祖云、琛即珍字是、初借深為珍、而後字變作琛耳、

段借

詛楚文、朱駿聲云、段借為深、列子黃帝、朕之過淫矣、注當作深・按爾雅釋詁、淫大也、詩有客、既有淫威、傳大也、盖亦同深、或云、借為甚亦通、

油

水名、依洹字由為補文、即卣字也・按說文、油水出武陵孱陵西、東南入江、从水由聲、段借形況之義甚多、楚辭惜賢、油油湘江、注流皃、史記司馬相如傳、雲之油油、集解、雲行皃、又宋微子世家、禾黍油油、索隱光悅皃、禮記玉藻、禮已三爵而油油、注說敬皃、孟子、故油油然與之偕、注浩浩之皃、又禮記祭義、則易直子諒之心、油然生矣、注物始生好美皃、皆是也、但水流之義、段借為攸也、雲行皃悅敬皃、並皆卣字轉義、卣攸元通用字、而以油為之、當證由卣同字而油字亦當作[氵卣]為古正文矣、

湞

骨版文、唐風・按文元皆段借為卜貞義、音通也、說文、湞水也、出南海龍川、西入溱、从水貞聲、

溜

古幣文・按說文、溜水出鬱林郡、从水留聲、此字多段借為霤、蒼頡篇、霤水垂下也、左宣二年傳、三進及溜、疏謂簷下水溜之處、又射雉賦、泉涓涓而吐溜、注水溜皃、又管子宙合篇、溜發也、素問陰陽別論、陰陽相過曰溜、皆是也、古字者文段借之例、並皆當以留為之耳、

淮

師寰敦、器蓋、奇觚拓本、按、銘云、淮尸即淮夷也、說文、淮水也、出南陽平氏桐柏大復山、東南入海、从水隹聲、書禹貢淮夷蠙珠、馬注水名、銘意與此自別、

又師寰敦、陶齋

中偁父鼎、南淮尸、復齋

𤔲作乙公卣、淮尸敢伐尻國、唐風拓本

散氏盤、積古

同上、奇觚拓本・按此別一淮也、劉云淮人名

兮田盤、南淮尸奇觚拓本如此、

卯巫尊、淮白作卯巫寶隮、拓本

同上別器某氏拓本

敔敦、南淮尸嘖堂、按皆有寫誤、

同上、博古、

同上、𨐨氏、

龜版文、𤓰淮唐、唐風、

同上淮亡、文前後、缺、唐風、

同上、王𡧓大乙淮、亡弋、唐風、

楙卣、楙從師淮父戍于古𠂤、蔑曆、易貝卅𤔲、楙拜稽首、對揚師淮父休、用作文考日乙寶尊彝、其子孫永寶、戈、攗古・按、此𨐨氏王

滍 別體

氏等皆收載、偁淮父卣是也、然𤔲尊曰、𤔲從師淮父戍于古𠂤、其云淮父相合、而遇鼎曰、師雝父戍于古𠂤、遇從師雝父、德道至于𨖆、又𤼈作辛公敦、白雝父來自𨖆、其曰戍于古𠂤、曰在古𠂤、至于𨖆、曰來自𨖆、皆地名而相關可知矣、然則、師雝父白雝父、明是同人、又淮父蓋雝父也、雝或作雝、故省文與淮形相同、又淮字有从唯如下見者、淮雝互相近接如此、宜臨文孜之耳、但此篆形、明是淮字、从形近通用之例、姑存于兩部、

曾白霥簠、哲聖元=武=、孔黹克狄淮尸、𩁹燮𦀚邑、攗古・按全文淮尸字恆見、張石匏說淮从唯、古文唯隹通、徐籀莊說淮

亦一本如此、

虘伯霥敦、克狄淮夷、萃古

尸即淮夷、淮字从唯、古文隹亦作唯、二家為是、說又見于狄下、

骨版文之曰三、㞢來嬉氏、滍紹事、𠦪亦滍人、唐風・按川小明是水字、乙虫古文形混、又見起字、且下文有作乞者、此篆之乙、明是虫字、而𠀤當𠀤省、𠬝與攴同、下文作𠬝、似及者、亦𠬝小異勢、即攴𡨦文也、然則此篆當釋為瀓、但瀓說文所無、當滍字古文、說文滍水出南陽

澧 溳

魯陽堯山東北入汝、从水蚩聲、又𢿢从攴蚩聲、故此𢿢聲、實即同矣、朱駿聲云、滍今沙河也、出河南汝州、滍水名、亦當為地名、今史傳遞之耳、

同上、貞𠀤滍拱口、聽亼、

龜版文、卜大滍、又曰、隹𤔲𠬝口口滍、唐風・按、上文、疑叚借為事、猶經借事為𢿢也、

骨版文、𠑹滍、文缺上、書契菁華、

又骨版文、𡈼之滍、琴帰・文前後缺、不可屬讀、按𠬝亦攴省、此省略㞢即㞢者也、

同上、之囚、唐風・按此从雨巳、而省乙一筆耳、

同上、殸貞勿羌百、劉本

依醴灤二字為此篆形也・按說文、澧水也、从水豊聲、叚借為醴、禮記禮運、地出醴泉、釋文本作醴、古文唯當借豊為之、

孟溳父鼎、攗古・按說文、溳水也、出汝南弋陽垂山、東入淮、从水𢍜聲、叚借單辭形況字、詩棫樸、淠彼涇舟、傳舟行皃、又重言形況字、詩采菽、其旂淠淠、傳動也、小弁、萑葦淠淠、傳衆也、廣雅釋訓、淠淠茂也、蓋叚借為𦬷字義也、俗誤作溳、淠非其音也、

姜溳鼎、避乍姜溳旅鼎、其永寶用、𠢿

潁 洧

華拓本如此、

同上、別範拓本

虘白霥敦、乍姜溳寶𣪘、萃古・按正與上文姜溳合、然此銘稍有疑矣、

避乍姜溳簋蓋文、奇觚拓本、劉云、姜姓溳名、積古齋釋溳為浬、引薛書南宮中鼎、浬字為證、不知彼云、命㠯卑女褱土、作乃采、言命人名㠯者、卑女以褱地、為女采邑也、薛承博古圖之誤、阮不糾正而反引之、過矣、毛伯𡢁天𠂤、不卑純陟、說文丌部、卑相付与之、約在閣上也、从丌由聲、正鼎文𡢁文所用義、知彼為卑、則知此為溳、說文作潩、即此・按此孜極佳、余亦嘗釋溳、正相符合、故再録云、

同上、攗古・按元偁廛簋非、

頃為集形、水亦依淮字、按說文、潁水出潁州陽城乾山、東入淮、从水頃聲、豫州浸也、漢印有潁陰宰印、或云借潁為頴、俗譌作頴、

卜辭有字所从、古文有字、从洧聲也・按說文、洧水出潁川陽城山、東南入潁、从水有聲、而殷商古文作汊、从又聲也、其後專取茂美、改又為有、洧即周文也、詩鄭風、溱與洧、傳鄭兩水也、離騷、朝濯髮乎洧盤、注、洧盤水名、古字省文、叚借之例、唯當以又為之、又或以有為之矣、

龜版文、丁卯汉其、琴帰・按、从水从又、甚明晢者、即上文之完形、若後得之、故補出耳、但惜文缺下、其義不可攷、或云此亦無非濅字耶、然彼篆文作𣳾、自為象形、此从水又聲、亦為形聲、造字之恉自有異矣、又按、諸沇汉皆元一字、沇叚借為尤、詳沇下、

卜辭侑字所从

過

金文宥字所从正與上文相合、

冎為集形、詳于冎下、又參追敦追字齊侯鐘洹字、為形如此・按說文、濄水首受淮陽扶溝浪湯渠、東入淮、从水過聲、字亦作渦、爾雅釋水、過為洵、又過辨回川、此義後人皆作渦、實過省文也、而其義或為蝸字引伸叚借耳、

泄 洩同

吳尊文、按說文、泄水也、受九江博安洵波、北入氐、从水世聲、叚借為洩字亦作洩、禮記中庸、振河海而不洩、廣雅釋言、泄漏也、又為褻、孟子、武王不泄邇、注狎也、又詩板、無然泄泄、與呭通用、亦重言形況字也、要依古字省文叚借之例、皆當以世字為之、亦或以曳為之、

汳

頌壺、按說文、汳水也、受陳留浚儀陰溝、至蒙為雝水、東入于泗、从水反聲、字亦作汴、卞者弁之譌、弁即覍字、覍反古音同部、然許為後出俗字也、

潧

邛𡢁敦、按說文、潧水出鄭國、从水曾聲、詩曰、潧與洧、方渙渙兮、此引以證字也、古字省文叚借之例、唯當以曾為之、朱駿聲云、按鄭風溱洧字皆以溱為之、水經注引鄭語、主芣騩而食潧洧、今亦作溱、按潧溱雙聲字、水經、潧水、出鄭縣西北平地、或初以曾為溱耶、

淩

季娟鼎、按說文、淩水在臨淮、从水夌聲、金文叚借字皆省形存聲為例、淩亦當借夌為之、而淩亦通用為夌、見楚辭哀郢篇、

濮

兮田盤、攈古・按元用為撲、然从𣲋即水字、瀕字所从水亦同可證矣、㸂亦僕字異文、然則此為濮字甚明白、說文、濮水出東郡濮陽、南入鉅野、从水僕聲、此字有別義、書牧誓、彭濮人、蓋地名、亦叚借託名幖識者也、又古字省文、並皆以僕為之矣、

濼

虘鐘、二器、用亯大宗、用濼好賓、唐風拓本・按說文、濼齊魯閒水也、从水樂聲、此篆省文、叚借為樂、聲通也、朱駿聲云、別義、爾雅釋艸、濼貫衆、注葉圓銳、莖毛黑、布地冬不死、叚借為㶟素問骨空論、淫濼脛痠、不能久立、注以酸痛而無力、是也、

同上、寰盤本

漷

姬寏豆、按說文、漷水在魯、从水郭聲、依椁槨例、漷亦當作淳、古字省文叚借之例、當以郭以𩫏為之、左襄十九年傳、取邾田自漷水、本字本義、

泡 洵同

𠣺洵壺・按、匋即匋也、依詾訩同字例、洵當泡字異文、說文、泡水出山陽平樂、東北入泗、从水包聲、朱駿聲云、叚借為蓧、方言、泡盛也、注泡肥洪張皃、按猶茂之為盛也、又為雹、漢書藝志、注泡水上浮漚也、按浮漚似雹、即雹字之引伸、又重言形況字、西山經、其源渾渾泡泡、注水漬涌之聲也、廣雅、泡泡流也、此說至當、廣雅釋訓、泡泡洵洵流也、正文異大重出也、王氏疏證云、洵洵與滔滔同、小雅四月、滔滔江漢、毛傳滔滔大水皃、滔之或作洵、猶搯之或作掏、風俗通引詩江漢陶陶、陶亦與滔同、此說亦可、但為泡為陶、並皆叚借字、凡訓水流者滔為本字也、或云借陶為泡、而後陶變為洵、亦通、又今義、用為洵汰字也、

菏

古璽文、按說文、菏澤水、在山陽胡陵南、从水苛聲、古字省文叚借之例、唯當以苛為之、朱駿聲云、禹貢、浮于淮泗達于菏、是也、史記字作荷、

淨

姑从瀞字、為此篆形、按說文、淨魯北城門池也、从水爭聲、後人叚借為無汙垢之瀞、淨行而瀞殆廢矣、又為靚、方言、靚淨也是也、

濕

骨版文、王其田㙈濕、从林本・按此濕字也、說文、㶂水出東郡東武陽入海、从水㬎聲、桑欽云、出平原、朱駿聲云、水經字誤作漯、濕叚借為溼、易文言傳、水流濕、荀注坤純陰、故曰濕也、又為灅誤字、水經、濕水出鴈門陰館縣、注一曰治水、又重言形況字、詩無羊、其耳濕濕、此說為詳、要濕字省作漯、漯濕互混、此大日㙈濕、蓋亦當讀為隰溼、即田于溼隰之地、

又姑依顯瀞二字、補此篆、

叚借

兹成帑、拓本、按兹成即濕郕之省文、左傳隱十一年、王與鄭人隰郕、漢書地理志作隰成、是也、濕字从㬎、㬎字从絲、故濕字最省為兹、兹古文絲、

泗

四陳侯鼎、水从汘字、按說文、泗受泲水、東入淮、从水四聲、書禹貢、泗濱浮磬、又魯語、宣公夏濫于泗淵、叚借為洟、詩澤陂、涕泗滂沱、是也、

洹

齊侯鐘、三日洹子孟姜、攈古、按說文、洹水在齊魯閒、从水亘聲、經傳桓字、疑元當作洹、蓋出于水名

灘

也、筠清館引此銘同。吳云齊莊公時、與陳桓子無字相悅、齊景公亦與桓子子武子開、釐子乞相悅、以證銘云洹子孟姜、為是、

同上、從古如此、

又一器如　此據古、

同上、筠清下文、上文即合、知所據本、各有長短、

龜版文、書契後編

洹即洹字所从、

雝白敦、或云此篆从水从雝者聲、亦灘字也、按說文灘河灘水、在宋、从水雝聲、古字省文、段借之例、唯當以雝為之、朱駿聲云書禹貢、兗州灘沮會同、據許、汳水至蒙為灘水、別義、爾雅、江有沱河有灘、陂有瀆、左僖二十八傳至于衡雍、與僖二十四傳郜雍國名者別、又左定四傳、敗諸雍澨、元和郡縣志、澨河在巴陵縣、字亦作澨、按又名翁湖、此與河水之灘不相涉、十六傳句澨、宣四傳漳澨與雍澨為三、疑即禹貢所謂三澨也、皆以雍為之、雍俗雝字也、

澶

此篆集形、詳見亶下、按說文、澶澶淵水也、从水亶聲、蓋其水澶回、勢縵舒也、古字省文段借之例、唯當以亶為之、許又云、在宋、左襄二十

年傳盟于澶淵、注衛地、不同、朱駿聲云、段借為嘽、莊子至樂、遊之澶陸、司馬注水沙澶也、蓋即今灘字、又疊韻連語、莊子馬蹄澶漫為樂、李注、猶縱逸也、崔本作但、或作儃、皆同、史記司馬相如傳、案衍壇曼、索隱平博也、按、澶漫亦般桓之謂也、云儃回亦同、故或作儃、又云趁趙亦同、易屯如亶如是也、知澶亶可通用矣、

洙

寏盤、按、說文、洙水出泰山蓋臨樂山、北入泗、从水朱聲、禮記檀弓事夫子於洙泗之間、古字省文、唯當以朱為之、

沭

朮作述字、水从隹字、按說文、沭水出青州浸、从水朮聲、周禮職方氏、其浸沂沭、注、沭出東莞、古唯當以朮為之、

沂

水依涅全幣、斤亦古幣文釿字所从、按說文、沂水也、出東海費東、西入泗、从水斤聲、一曰出泰山、蓋青州浸、又論語、浴乎沂、朱駿聲云、按、出今山東沂州府沂水縣雕厓山、即沂山西峰、南流至江蘇邳州境、入泗、禹貢淮沂其乂、論語沂、是也、段借為垠、漢書敘傳、研桑心計于無垠、注厓也、又託名幖識字、爾雅釋樂、大篪謂之沂、孫注篪聲悲、沂悲也、則謂借為悲、或為愳、釋文、或作齗、又作䉂、蓋亦作齗、

段借 洋

壺中敦、牧自虢東、至河、迂至于幺口、拓本、按疑攱與赴通、虢與汧通、迂用為逆省文、亦與湖通、

龜版文、昔求十有筞卯、劉本按从羊从水省、疑亦洋字、但洋卯、文義未詳、說文洋水出齊臨朐高山、从水羊聲、段借為海洋字、即羕字轉義也、

同上、十羕不口、聽仌・按从二羊猶从一羊也、凡如屾林𡍼𠓜之類皆是也、故知此亦洋字、

別體 濁

依蜀水二字為此篆形・按說文濁水出齊郡厲媯山、東北入鉅定、从水蜀聲、轉義、詩四月、載清載濁、老子、渾兮其若濁、字亦作㵐、段借重言形況字、淮南書、涸涸㵐㵐、其正字、當作蜀蜀也、

溉

郤王𥎦、郤王戊父之耑、溉之𤎩、奇觚拓本、劉云、溉之者、詩溉之釜鬵、傳溉滌也、周禮大宗伯、宿眂滌濯、注滌濯溉祭也・按說文溉水也、出東海桑瀆覆甑山、東北入海、从水既聲、一曰灌注也、朱氏駿聲云段借為摡、詩泂酌、可以濯溉、傳清也、然則銘亦用為摡字也、此篆既字有三點、依彝器字、::即來

象形、此从槩為聲、既米為氣字異文、

張𤔲壐、影本、

濰

𤔲字所从、按說文、濰水出琅邪箕屋山、東入海、徐州浸、夏書曰、濰淄其道、从水維聲、古字省文段借、以維為之、周禮職方氏、兗州其浸盧維、可證也、

浯

郚字所从、按巛即川省、此浯字無疑也、說文浯水出琅邪靈門壺山、東北入濰、从水吾聲、浯郚同聲、故郚亦得从浯聲也、

汶

合涉之左旁為形、文即追敦、按說文汶水也、出琅邪朱虛東泰山、東入濰、从水文聲、或與惛通、史記屈原傳、受物之汶汶、

治

依台洹二字為此篆形也、按說文、治水出東萊曲城陽丘山、南入海、从水台聲、段借為理、儀禮喪服、人治之大者也、注治猶理也、孟子治人不治、張音、治已理之義也、是也、又為始、爾雅釋詁、治故也、又為飴、廣雅釋室、治甎也、又為値、漢書韓安國傳、公等足與治乎、注謂當敵也、並為音通、

骨版文、唯一字、後編、

毋治璽、聽仌、

周姚璽十六印存・按、㞋治省變、从㠯聲與从台聲同矣、亦同卜辭、

龜版文、丙寅卜治云〻、二版文略同、唐風・按卜辭水旁多省作乚、此又从㠯、〻㠯同聲、此㠯當治字、即古字者文也、亦與上合、

段借

頌鼎、命女官治成周、貯廿家、積古・按阮釋如此、引吳侃叔說云、古司治嗣辭四字竝作嗣、竹垞釋治為司誤讀、愚謂吳說為是、段玉裁云、治用為理字者也、古音里台司辭皆在同部、當互皆通用、但經傳悉以治為理、金文悉以嗣即辭為理、漢印治粟都尉、間少見作理粟者、亦治辭理可通之證、

濅

浸同

依寖字及淮字、為此篆形、按說文濅水出魏郡武安、東北入呼沱水、从水𡨦聲、𡨦籀文寑字、隷省作侵、周禮職方氏、其浸五湖、注浸可以為陂灌溉者、詩下泉、浸彼苞稂、廣雅、浸漬也、積也、又莊子天地、一日百畦、司馬注灌也、論語、浸潤之譖、皇疏猶漸漬也、或云、皆轉義、又云別一義、段借為侵、易彖下傳、浸而長也、疏、漸進之名、又列子湯問、浸減龍伯之國、即侵犯義顯然矣、

湡

古璽文寓字作□从萬聲、萬所从禺如此、按說文湡水也、从水禺聲、此篆禺形、省下加女、蓋奇字也、說文無媀、集韻有之、

渚

龜版文、丙寅渚人、唐風・按𦣞即者字、氵即水字、此渚字明白矣、說文渚水出常山中邱逢山、東入湡、从水者聲、段借為陼、說文引爾雅、小州曰渚、詩云、江有渚、傳小洲也、鳧鷖在渚、傳沚也、莊子秋水、兩涘渚崖之間、皆是也、

龜版文、癸丑卜才渚乙貞、唐風、

濟

郝濟璽、張氏印揭・按品當𠃊省變、此濟字、移齊在上也、說文濟水出常山房子贊皇山、東入泜、从水齊聲、古字省文段借之例、唯當以齊為之、朱駿聲云、別義、中山經、支離之山、濟水出焉、南流注于漢、段借為泲、四瀆之一也、書禹貢、導沇水東流為濟、又為懠、方言濟憂也、又為擠、晉語、二帝用師以相濟也、方言減也、又為齎、書洪範鄭本曰濟、又晉訓者、風俗通、澤濟者、齊齊其度量也、春秋說題辭、濟之為言齊也、齊者度也、度者圓也、

濟事璽、影本・按品即齊、見古布幣文、

長濟璽、印叢、

庚濟璽、趙氏印揭、

別體

猶成濟璽、印叢・按晉即賫字、此从賸聲也、亦繁文之一例、

段借

齊侯鎛、是小心龏遵、靈力若虎、堇勞其政事、又共于公所、博古・按舊釋皆作濟、文義可解、龏者慤也、與恭略同、濟即禮記玉藻、濟濟翔翔、注莊敬兒也、詩文王、濟〻多士、傳多威儀也、楚茨、濟〻蹌〻、傳言有容也、是也、但此義與濟本訓水名也不合矣、愚謂濟字凡訓成整者、段借為齊也、且此篆从辵、古辵足兩部通用、此遵為蹐異文、然古文段借之法甚寬、齊蹐濟、皆當互通用也、姑从舊釋存之云、

濡

按莊子大宗師、聶許聞之需役、李注、濡弱為役也、古字段借、省形存聲、殆為恆例、濡字固當借需為之、說文濡水出涿郡故安、東入漆涑、从水需聲、引伸段借、廣雅釋詁、濡漬也、易賁、如濡如、禮記祭義、春雨露既濡、皆是也、朱氏駿聲云、凡濡溼字、作需為正、需从雨、下从耎省也、說文而聲非是、且許氏需下、訓𩃬也者、實需字用為𩃬也、此說亦有一理、需須古音同部、

沽

散氏盤、拓銘意大沽為地名、積古本如此、說文沽水出漁陽塞外、東入海、从水古聲、吳大澂云、此沽段借為大湖字、見于湖下、經傳段借為賈、論語、求善賈而沽諸、馬注、賣也、沽酒市脯、釋文、買也、俗字作估、猶賈作價、

同上、奇觚拓本如此、

沛

水依洹字、巿依南字・按說文沛水出遼東番汗塞外、西南入海、从水巿聲、別義、孟子、沛澤多、注草木之所生也、管子揆度篇、焚沛澤、注大澤也、又段借、與怖迹旆蔽跋諸字通用、或重言形況者、廣雅釋訓、沛沛流也、又單辭形況者、孟子、沛然下雨、又作霈、

涓

訢間涓鉩、影本・按从水从重月、亦當涓字異文、猶敗則作敗劇也、說文涓水出樂浪鏤方、東入海、从水月聲、一曰出涓水縣、

瀘

穆白敦、按說文瀘水出北地直路、西東入洛、从水虘聲、或云、詩書所謂漆沮是也、然則沮瀘元一字、瀘為籀文、凡且聲字、沮罝籀文作瀘䍡、可證、而古字省文段借之例、唯當以虘為之也、沮下曰、沮水在漢中房陵、東入江、二水異處、此一文為段借也、

沋

此篆集形、詳見尤下、按說文沋水也、从水尤聲、古唯以尤為之、左昭二十年傳、姑尤以西、可證、段借重言形況字、七發、沋〻湲〻、注魚鼈顛倒、

浾　泥　溤　滏

浾
龜版文、丙寅卜家貞、浾羌浾、十戊、龠用、唐風・按說文水起北地廣昌、東入河、从水來聲、周禮職方氏、并州其浸浾易、

泥
器未詳、文曰、散白乍尼、拓本・按古字省文、段借之例、省形存聲、為恒例也、故妮借尼為之、又或以泥為之、然泥字亦當借尼為之、說文水也、从水尼聲、朱駿聲云、泥字段借為屔、爾雅、水潦所止泥邱、易震、遂泥、虞注坤土得雨為泥、書禹貢、厥土、惟塗泥、又論語、致遠恐泥、鄭注、謂滯陷不通也、又重言形況字、詩蓼蕭、零露泥泥、傳沾濡也、行葦、維葉泥泥、傳初生泥泥皃、釋文引張揖、苨草盛皃也、

溤
龜版文、貞兆丙孳其之溤、唐風・按說文水也、从水馬聲、其水出西河中陽沙南入河、

滏
齊侯鎛、師于淄滏、嘯堂集古・按劉云、舊釋作陲非、今從之、說文河津也、从水垂聲、此即从陲省聲者也、
同上、博古、
齊侯鐘、嘯堂集古、

卷二　二二

洵　汈　湢　洦

洵
楚王孫遣𦳝鐘、按說文過水出也、从水旬聲、段借為恂、詩宛邱、洵有情兮、傳信也、靜女、洵美且異、又為均、爾雅釋言、洵均也、李注徧之均也、又為敻、詩擊鼓、于嗟洵兮、傳遠也、又為泫、魯語無洵涕、又為戢、爾雅釋言、洵龕也、猶戢斂也

汈
戚君鼎銘云、𢀜君光之銅鼎、朱刻薛氏如此・按阮刻作汈誤也、王氏亦誤日為日非、此篆从水从刀、汈說文所無、是必汈省文也、說文水也、从水刃聲、朱駿聲云、字亦作涊、忍聲、廣雅釋訓、㴸涊、沾濁也、段借疊韻連語也、
同上、嘯堂、轉寫失之、

湢
辛鼎・按說文水也、从水直聲、古字省文段借之例、唯當以直為之、朱駿聲云、段借為菹、爾雅釋艸、湢灌、茵芝、注一歲三華、按聲類、湢灌茵芝是一物、茵者菌之壞字、湢灌者菹貫之借字、蕈菌滋甚叢生、故以為名、神農本艸、有雚菌、亦是也、

洦
史頌鼎、按說文淺水也、从水百聲、古字省文段借之例、唯當以百為之、朱駿聲云、字亦作泊作岶、段借為怕、子虛賦、泊乎無為、澹乎自持、後漢書蔡邕傳注、泊猶靜也、又疊韻連語、海賦、㵣泊柏而迆颺、注泊柏、小波也、洞簫賦、密漠泊以𢶡猭、注與岶同、嶂岶、竹密皃、又單辭形況字、漢書禮樂志、泊如四海之池、

湶　洍　澥 別體

湶
石鼓文、或云、段借為湶、按說文水也、从水臮聲、臮从自聲、自臮亦可通、而泊臮通用恆見、書無逸、鄭本、爰泊小人、注與也、漢書王莽傳、左泊前七部、注及也、皆以泊為臮、然泊亦當與湶通用耳、

洍
㝬敦、㝬其洍洍、萬年無疆、霝終霝令、嘯堂・按說文水也、从水𦣞聲、朱駿聲云、段借為汜、說文引詩曰、江有洍、汜篆下引毛詩、正作汜、此說至當矣、又水名非銘義、此云洍洍、即段借為⿱巸女樂之⿱巸女也、⿱巸女从巸聲、巸从巳聲、巳洍音近
同上、攷古、
同上、朱刻薛氏

澥 別體
古鉩文、按說文郣澥、海之別名也、从水解聲、一曰澥即澥谷也、從義段借為澥、而古字省文、唯當借解為之、與懈薢同例也、
骨版文、絽耑澥匕己、牝十一」絽耑澥匕丁牛一羊「」一牛
絽耑澥匕己、唐風・按三文在于一版內、知同字而有正

卷二　二三

漠　海

有略也、今審篆形、从水豸聲無疑、然說文無之、蓋即澥字古文、左宣十七年傳、庶有豸乎、注解也、此豸解音近通用之證、或字元从豸聲、後變从解聲、

漠
骨版文、口卯月昱丙辰
口辰　絧奴、五月、唐風、
同上、文前後缺、蓋上文之省略、唐風
同上、
余口、唐風、
亦龜版文、壬　其因、劉本
骨版文、三日
殷書契菁華
又辛卣・按說文北方流沙也、从水莫聲、蓋其地廣遠、宋莫之謂耶、左傳狄之廣莫、莊子逍遙遊、廣莫之野、太玄注、坱為廣莫風、朱駿聲云、皆讀為漠、蓋是古字省文段借、固當如此耳、又說文、一曰清也、釋言同、蓋本義之轉也、流沙之境、地气清漻也、段借為嘆、實即莫、荀子解蔽、聽漠漠而以為哅哅、注無聲也、或云、本義之轉、亦通、亦為謀、爾雅釋詁、漠謀也、又為怕、淮南俶真、時既者其神漠、注定也、文選注、引廣雅、漠泊也、泊怕通用字、漢書賈誼傳注、漠靜也、即澹怕義也、

海
古鉩文、大司𨽸鉨、古籀補・按說文天池也、以納百川者、从水每聲、蓋海之言晦也、老子、澹兮其若海、釋名釋水、海晦也、主承穢濁

其色黑而晦也、但海晦並从每聲、每从母聲、海晦二字、固當作海晦也、說文侮从人每聲、古文作侮、可證矣、

溥

海同

海上舊墨影本　同上、張未未金石所收、

齊侯鐘、敢在帝所尃受天命、薛氏獨收耳、此銘用尃字殊多、而或借為鎛為敷、與他器同、唯如此尃、・按此器嘯堂博古皆缺、薛氏

用為溥字、孫詒讓云、尃讀為溥、言溥受天命也、詩商頌烈祖、我受命溥將義、與此同、鄭箋說誤、是也、說文、溥大也、从水尃聲、本謂水廣大也、轉義為凡大義廣義、詩北山、溥天之下、經傳或借普為之、又有或借博為溥者、考工冶氏、句倨外博、車人、其博三寸、及下文皆是也、

段借

齊侯鎛、博受天命、語句正與鐘同、一本作博、此銘元係轉寫未可遽信、然以博為溥、上注所云、姑存兩部備參云、

古壐文、古有或以敷為溥者、詩常武、鋪敦淮濆、韓詩章句、敷大也、然毛詩以鋪為溥也、又書皋陶謨、翕受敷施、史記作普、詩抑、敷求先王、箋廣索之

類皆是也、

銘勳鐘、𤔲及三方、考古・按此經傳之普及、而篆形、从乚即乙、此甫字也、甫溥同聲、故通用也、

𨰻公鋪、朱駿聲云、段借為溥詩雨無正、淪胥以鋪、箋徧也、

累自撰古、按古或以布為溥、漢書司馬相如傳、氾溥護之、注遍布也、注以借字釋正字也、史記以尃為之、又長笛賦、氣噴勃以布覆兮、注周布四覆也、皆是也、溥从尃聲、尃从甫聲、而甫布皆从父聲、即溥尃布通用也、

洪

古鉩文、影本・按說文、洚水也、从水共聲、書堯典、湯湯洪水方割、詩長發、洪水芒芒、孟子、洚水者洪水也、蓋水不遵道而下降、謂之洚、洚水氾濫、范范無際、亦謂之洪、即大水之會同也、共同之意、古唯當用共字為之、洪字轉義、爾雅釋詁、洪大也、書大誥、洪惟我幼沖人、東京賦、洪恩素蓄、是也、或云段借為鴻、書康誥、乃洪大誥治、是也、

洚　衍

寅簋・按說文、洚水不遵道也、从水夅聲、與洚別字、古或借降為洚、水經河水注、不遵其道曰降、可證矣、

遹版文、甲七衍、唐風・按說文、衍水朝宗于海皃也、从水从行、會意、蓋朝宗于海者即川也、此从川為古正文、潮下曰水朝宗于海、水出溝瀆入川又入于海、故字从川、而下文衍字亦从川、並从瀆古文、或云川亦與𠀤同、又見潮字下、轉義小爾雅、衍散也、又溢也、廣雅、衍大也廣也、易需、衍在中也、虞注流也、書大傳、至今衍于四海、注猶溢也、又周禮大司徒、辨其山林川澤邱陵墳衍原隰之名物、注下平曰衍、又易繫辭傳、大衍之數五十、鄭注演也、又詩伐木、釃酒有衍、傳美皃之類是也、朱駿聲云、段借為延、周禮太祝、一曰衍祭、又為沇、水經濟水注、衍水即沇水也、又為羨、莊子天運、盛以篋衍、李注笥也、

姑衍敦、拓本　按攈古同范、

器未詳、衍侯乍父丁彝、唐風・下文疑亘異文

淖

潮同

古鉩文、古籀補、吳云、古文潮朝為一字・按吳說為是矣、說文、淖水朝宗於海也、从水、朝省、又朝作𣂼云、从倝舟聲、此後世分別也、說詳朝下、

古陶文二、古籀補、

亦古匋文劉本

高伯㕯敦、古籀補

陳侯因資敦、趠文、潮婚者侯攈古・按吳大澂云、朝覲之朝、小篆以為潮字、是古潮朝元同字、如上所云、海者天池也、以納百川者、猶與淵之為水府也同意、故朝宗字从月、月即𠀤之省也、又作潮、𣴎、蓋與淵同意、即淵之省也、或月為瀆古文、从月與衍字同意、又朝宗之水為朝、故又从水、會意、均皆同意、或謂字初作𣂼、从艸日𠀤、後作淖从省略、後亦从舟作𣂼、又變从倝作𣂼、𣂼之出、在于史籀乎、

別體

歸夆敦、用好宗朝、拓本、此用為廟也、

元用為廟字、即淖字也、

並廟字所从、

盂鼎、朝夕入讕、奇觚拓本

猷鼎、朝夕卿、攈古

𪔋鼎、朝夕□□、古鑑、

並皆廟字所从、

中殷父敦、朝夕之朝、拓本

吏族敦、其朝夕用享于文考、奇觚拓本、

又中般父敦拓本、 同上奇觚引拓本 乙亥彝朝夕、攈古

亦皆廟字所从

叔般父敦、朝月言孝宗室、積古篆文、孫詒讓云、朝阮釋為廟、而引祭法諸矦五廟、月祭之文、以釋月言之義、今攷金文、凡言廟者、多頌禱之語、言祀常禮、不當言廟、又金文廟字皆从㫃从廟、此銘作朝、既失㫃形、左又从車、則是朝字矣、金文雖多省段、亦無𠂤朝為廟者、此當為朝字異文、朝从倝从自、此左卽亭之變文、右省人从自、亦甚明晳、但筆畫微有剝蝕耳、阮書宋戴公戈銘、輈王商戴公歸之造口、彼輈作𨋕、阮釋云、輈當為朝、詩惄如調飢、釋文作輖、輖音周、周朝一聲之轉、古字通藉、此戈藉為朝覲之朝、猶毛詩藉為朝夕之朝、其右旁近自、古鐘鼎舟周每同字也、（以上阮釋）此敦朝為車旁舟、亦即詩之輈字、與宋戈正可互證、月當讀為夕、古夕月二字、形近多通用、單癸卣𠈌夕、夕作𠁩、其證也、仲般父敦、亦云、朝夕言孝宗室、其文正與此同、足證阮讀月言之誤、彼敦朝作朝、周鼎朝夕、朝作朝、右丞省人、乙亥彝朝夕、朝作朝、則又變朝為朝、古文偏旁變易無定、蓋如此、・按、此篆左作車似車而非車、車字本橫書、川為兩輪、一為軸、田即輿形耳、如此篆、上下二筆作乚乚、斷非車字、要與輿般中父敦作朝同、田之竪者二中相連而然、東當作朝而作東同、又右旁川亦川者、非舟字也、釋為輖亦非是、

又仲般父敦、劉云、与積古合、筠清攈古、皆非一笵、从車異體也、筠清館正作朝、積古叔般父敦朝夕作朝月、釋為廟月其篆迹仍是、攈古仲般父敦第三器、中字右旁有泐文、阮釋朝耳、・按、劉說為是、此器笵數甚多、今取其異者收于此耳、但如此笵、右旁稍完、與舟字迴隔矣、

同上、攈古 同上、拓本、

同上筠清、按為完本、

演

龜版文、按說文、濥水脈行地中濥濥然、从水寅聲、古以濥為之、周語、夫水土演而民用也、注、水土氣通為演、演猶潤也、

滔

石鼓文、滔滔是𣲏、天乙閣本、・按說文、滔水漫漫大皃、从水舀聲、書堯典、象恭滔天、傳漫也、詩載驅、汶水滔滔、傳流皃、四月、滔滔江漢、傳大水皃、轉為詩江漢武夫滔滔、論語、滔滔者天下皆是也、

鰯姬乍稻媸敦、稻字从滔聲、如此作、

涓

稍字所从、按說文、涓小流也、从水肙聲、廣雅、涓涓流也、射雉賦、泉涓涓而吐溜、注新清之色、元是重言形況字、義主于音、古字省文段借之例、唯當以肙為之、段借為捐、朱駿聲云、捐者棄也、除也、所以致潔、吳語、乃見其涓人疇、注涓人今中人也、按供埽除之役、故曰中涓、又為埍、廣雅釋水、涓坈也、

混

此篆集形、詳見昆下、按說文、混豐流也、从水昆聲、孟子、原泉混混、是也、古字省文之例、當以昆為之、又混亦段借為昆（互通用）、老子、故混而為一、注合也、又為溷、法言脩身、善惡混、注雜也、楚辭傷時、混混兮澆饡、注濁也、又為掍、荀子非十二子、使天下混然不知是非、注無分別之貌、又與運犬通、

潒

龜版文、文前後皆缺、唐風・按說文、潒水潒瀁也、从水象聲、讀若蕩、朱駿聲云、按亦疊韻連語、作潒羊、蕩瀁、皆同、廣雅、潒潒流也、亦重言形況字、段借為盪、廣雅、潒洒也、此考是、最古字唯當以象羊為之耳、集韻、以潒瀁為一、非、

龜版文、𠷎潒聽众、・按文義疑借為象字也、

漦

依犛𠊱二字為此篆形、按說文、漦順流也、从水𠩺聲、轉為爾雅釋言漦盡也、朱駿聲云、轉義、鄭語、卜請其漦而藏之、注龍所吐沫、龍之精氣也、漢書五行志、漦血也、注引鄭氏、音牛齝之齝、段借託名幖識字、說文、一曰水名、左昭九傳駘在始平武功縣、

汭

涇字作涇所从如此、說文、汭水相入也、从水从內、內亦聲、書堯典、釐降二女于嬀汭、馬注水所入也、釋文、汭水之內也、然古字省文段借之例、唯當以內為之、又禹貢、涇屬渭汭、故涇从汭為會意、與从水同意耳、

潚

王孫鐘、按說文、潚深清也、从水肅聲、古字省文段借之例、唯當以肅為之、字作潚、朱駿聲云、水經湘水注、潚者水清深也、自郭景純山海

經、誤認瀟湘為二水、她繆至今、段借為瀟、思玄賦迅猋瀟其勝我兮、舊注疾皃、又疊韵連語、西京賦飛罕潚箾、注罕形也、又雙聲連語、羽獵賦吸噏瀟率、漢書注衆斂也、又重言形況字、詩風雨瀟瀟、傳暴疾也、此說為是、又爾雅釋詁肅疾也、固以肅為之、

演

龜版文、劉本、說文、演長流也、从水寅聲、一曰水名、段借為濥、周語、夫水土演而用也、注水土氣通為演、是也、

渙

㝃字所从、按說文、渙流散也、从水奐聲、詩溱洧方渙渙兮、傳盛也、韓詩作洹洹、漢書地理志作灌灌、元是重言形況之字、古字省文段借之例、唯當以奐奐為之、轉為分散義、詩訪落繼猶判渙、傳判分渙散也、易序卦傳渙者離也、老子、渙兮注渙者解散、又轉為分明義、漢劉熊碑渙乎成功、字亦作煥、論語煥乎其有文章、注明也是也、但禮記檀弓美哉奐焉、以奐為之、字亦作暥、魯峻碑暥矣昀昀、日火同意也、

泌

無叀鼎・按說文、泌俠流也、从水必聲、魏都賦注引作水駃流也、詩衡門泌之洋洋、傳泉水也、蓋依𡴀字例、古文唯當借必為之

活 㶇同

𦔻字所从、按古字省文段借之例、當以𠯑為活、說文、㶇水流聲、从水𠯑聲、或作潛从聒聲、詩碩人北流活活、傳流也、蓋水流而其聲𠯑𠯑也、字作𠯑作聒皆不拘矣、不必从水可也、隸變作活、轉義、詩擊鼓不我活兮、孟子民非水火不生活、楚辭天問巫何活焉、注生也是也、

湝

此篆集形、詳于皆下・按說文、湝水流湝湝也、从水皆聲、蓋亦流水順調和諧而行也、古字省文、當以皆為之、詩鼓鍾淮水湝湝、傳猶湯湯也、又別義、說文、一曰湝湝寒也、詩風雨、風雨湝湝、毛本作淒淒、重言形況字也

泫 別體

龜版文、文前後缺、唐蘭・按卜辭率字作㳅、省作𣲆、與此篆相似、然今審彼是自異、卜辭从水字往往作㳅、知此作𣲆、即泫字也、說文、泫湝流也、从水玄聲、轉義、思玄賦水泫沄而涌濤、注沸皃、亦為雙聲連語也、又段借為霝、禮記檀弓、孔子泫然流涕、文選詩泫泫露盈條、注垂皃、

疑字所从泫者

龜版文、按吕即訡、訡訡同[illegible]、然此从水訡聲、亦實泫古文無疑矣、附之、

滮

淲嵩璽趙氏印揭・按說文、滮水流皃、从水彪省聲、詩白華滮沱北流、毛本作淲、不省古文也、廣雅、淲淲流也、亦為正形、

淢

袁盤、王呼史淢、積古・按說文、淢疾流也、从水或聲、銘即用為史之名也、

伯姬鼎、朱刻薛氏・按亦袁鼎也、

瀏

鑿首文、先哲釋劉、姑从之・按說文、瀏流清皃、从水劉聲、詩曰、瀏其清矣、此引溱洧文、以證字也、傳云、深皃、韓詩作漻、古字省文段借之例、唯當以劉為之、朱駿聲云、轉義、詩月出、佼人懰兮、釋文好皃・按目清皃、字亦作懰、又作懰、埤蒼、嫺妖也、羣經音辨、以劉為之、亦單辭形況字、段借為飂、楚辭逢紛秋風瀏瀏以蕭蕭、注風疾皃、又為留、文選笛賦注引埤蒼、懰悢留也、又雙聲連語、史記司馬相如傳、瀏莅卉吸、索隱林木鼓動之聲、漢書外戚傳、懰慄不言、注哀愴之意也、

瀸

依歲芳壺三字、為此篆形・按說文、瀸礙流也、从水歲聲、詩碩人施罟濊濊、毛本作濊、蓋疑瀸濊元同字、或借薉為濊、又加水作瀸、但汪濊水多之義、當段借為奯字轉義耳、

滂 滂同

召中丁父壺、用祀用饗、多福滂、用祈眉壽萬年無彊、嘯堂・按說文、滂沛也、从水旁聲、蓋旁滂元同字、專言水故从水、當後人分別為之、三蒼、滂沱也、水多流皃、廣雅、滂滂流也、詩漸漸之石、俾滂沱矣、此皆主于水義者、然楚辭大招、姱修滂浩、注廣大也、是實旁溥義之一轉耳、漢書禮樂志、福滂洋、注饒廣也、壺銘云多福滂、正與此合、志文、必當有所原矣、又滂濞雙聲

同上、朱刻薛氏 萬歷博古亦同、

同上、古鑑 轉寫失之、

段借

孟鼎・按古文方滂通用、荀子富國篇、汸汸如河海、注水多皃是也、然汸疑滂異文、段借為方字耳、

洼 汪同

洼白卣、攈古・按說文、洼深廣也、从水圭聲、隸者作汪、文選難蜀父老、湛恩汪濊、注深皃、字本義也、蓋深廣者所納亦大也、故轉為大義、廣雅、汪汪大也、又晉語、汪是土也、注大皃、說文、一曰汪池也、通俗文、停水曰洼、之類皆是也、銘義疑段借為郢也、

古鉨文、古籀補、

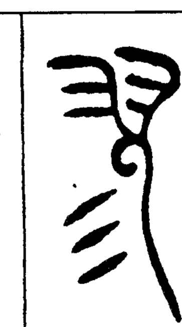
卜辭[illegible]字所从、

龜版文、文前後缺、聽父・按龜文之例、氵皆水字、知此洼字、

漻

𣵀𠔉宰鼎、唐風・此二篆𣊭讀淮𡧦二字、其文曰、淮𡧦宰兩人、其彊加寶鼎、其子〻孫〻永寶用、𥁕𡧦與家通、加與為通、而淮是大夫名也、

𧧎字所从、按說文、漻清深也、从水翏聲、詩溱洧、漻其清矣、外傳清皃、本字本義也、古字省文叚借之例、唯當以翏為之、字亦作㵳 呂覽古樂、降通漻水以導河、注流也、海賦、䕵輵浩汗、注廣深皃、即一轉義也、亦雙聲連語、

古籀篇卷二終

卷二

三〇

古籀篇卷三

東京高田忠周 纂述

第一部

第一之二、其一之四中、

泚

骨版文、于蟲日㵾後編・按从水柴聲、亦泚字無疑、說文、泚清也、从水此聲、古字省文叚借之例、唯當以此為之、朱駿聲云、叚借為㳄、廣雅、泚度也、測也、又単辭形況字、詩、新臺有泚、傳鮮明皃、說文引作玼亦同、又孟子、其顙有泚、注汗出泚〻然、考工車人、司農注引作疵、𣊭按泚實借為骴、注失之、

況

龜版文、卜出貞、令況通、鳴、唐風・𣊭初謂咏字異文、从口 从泳省聲、再審篆形、此兄字、筆法正整、而亽即水字耳、說文、況寒水也、从水兄聲、字誤為況、从仌冫寒義耳、此字本訓今不行、經傳叚借為兄、說見下注、朱駿聲云、叚借為仿為𥁕、荀子非十二子、成名況乎諸侯、注比也、漢書功臣表注、況譬也、又為兄、廣雅、況𢀜也、詩出車、僕夫況瘁、滋益之意、又為貺、實亦為兄、禮記聘義、北面拜況、魯語、況使臣以大禮、晉語、聞父之愛而嘉其況、爾雅釋詁、賚貢錫畀予況、賜也、儀禮左傳、多作況、此說甚詳、唯此文義未詳、或云兄𢀜義、

龜版文、貞𦀚系于𡵂口、唐風・按乁即㕕省、此況字無疑矣、卜辭省水為乁、本部多見、

○存疑

梁鼎𥁕、端誰戾肩𤇿恆軒・按古籀補引省上形作𣵀非、此下為況字明晳者、上作囟、疑肉之省、然凡字書、無从肉況𥁕字、此必古字逸文、但此銘筆法、與平安君鼎相同、而彼有𠮷字、似當為分之異文、然則此字亦應釋況字、今不敢妄斷、存疑俟來哲云、

沖

克尊、按說文、沖涌搖也、从水中聲、讀若動、古字省文叚借之例、唯當以中為之、朱駿聲云、字亦作㳘、又誤作冲、海賦、沖瀜沆瀁、注深廣之皃、亦疊韵

卷三

一

連語段借為僮、書盤庚肆予沖人、後漢書沖帝紀注、幼少在位曰沖、又為盅、老子、道沖而用之、注中也、淮南原道注、虛也、又為𨏥、呂覽重言飛將沖天、注至也、又重言形況字、詩七月鑿冰沖沖、傳鑿冰之意、蓼蕭、鞗革沖沖、傳垂飾皃、又雙聲連語、荀子非十二子、神禫其辭、注當為沖澹、蓋神亦沖異文、

汎 別體

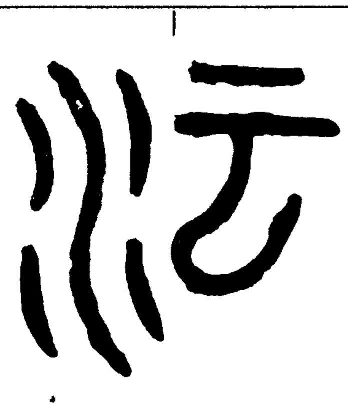
骨版文、今沖、文前後缺、後編、

・按从潰者、亦與从水同意、

曶鼎、按說文、汎浮皃、从水凡聲、詩菁菁者莪、汎汎揚舟、柏舟、汎彼柏舟、傳流皃、此皆本字本義、但是重言或單言、以形況字、義主于音、古字省文段借之例、唯當以凡為之、朱駿聲云、汎與泛略同、與氾迥別、字亦作颿、周禮酒正、一曰泛齊、釋名釋飲食汎齊、浮蟻在上汎汎然也、亦重言形況字、段借為氾、廣雅釋詁汎博也、論語汎愛眾、史記老莊申韓傳汎濫博文、又為汎之誤字、詩二子乘舟、汎汎其景、傳迅疾而不礙也、按字本作汎灑之汎、毛意借為迅也、又曡韻連語、上林賦、汎淫氾濫、注自縱漂皃、

沄

依石鼓文、淦鷺二字、為此篆形、按說文、沄轉流也、从水云聲、讀若混、朱氏駿聲云、實與澐同字、爾雅釋言、沄沆也、釋文引說文、一曰沆也、按廣大之皃、楚辭哀歲、流水兮沄沄、注沸流也、此殆尤佳、澐下曰江水大波謂之澐、从水雲聲、雲即云字、云气亦有回旋之意、故沄字轉義為轉流之謂也、

浩

此篆依毛公鼎告字、史頌敦灝字為形、按說文、浩澆也、从水告聲、虞書曰、洪水浩浩、字亦作灝、廣雅釋訓、灝灝大也、此本義之一轉者也、亦與皓通、因變作澔、魯靈光殿賦、澔澔涆涆、注光明盛也是也、要元是重言形況字、古字省文段借之例、唯當以告告為之、

沇

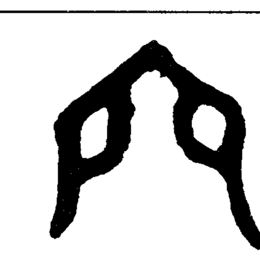
古匋文、按說文、沆莽沆大水也、从水亢聲、一曰大澤皃、莽沆、曡韻連語、亦作漭沆、而許氏無漭、知最初古文、唯當作莽沆、其義存于音耳、西京賦、滄池漭沆、江賦、沆瀁皛溔、注廣大皃、與許上義合、又漢書禮樂志、西顥沆碭、注白氣之皃、此臭字義、臭澤通用、又雙聲連語者、史記司馬相如傳、湞漳沆瀣、司馬彪注、徐流也、又思玄賦、餐沆瀣以為粻、舊注夕霞也、實皆本義之引伸段借者也、

灂

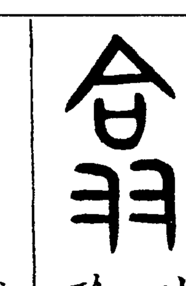
齊陳侯因資敦、水从本部、按說文、灂水小聲、从水爵聲、依噍嚼同字醮釂亦當同字之例、潐灂亦元同字無疑矣、水之將盡也、其聲微小也、其聲將潐滅也、此解實潐義之一轉也、朱駿聲云、轉義、考工輈人、良輈輮灂、疏謂漆、段借為眊、北山經、小矦之山有鳥焉、名曰鴣鸐、食之不灂、注不瞧目也、或作瞧作矆、又曡韻連語、江賦、漰湱澩灂、謂大波相激之聲、

泬

穾字所从、按說文、泬水从孔穴疾行也、从水从穴、穴亦聲、此會意而形聲、形聲義之顯著也、古唯當以穴為之、爾雅云、氿泉穴出、是也、又段借為潏、水經渭水注、泬水、亦謂是水為潏水也、又為𨗉、韓詩、回泬其德、又曡韻連語、楚辭九辯、將送歸泬寥兮、注曠蕩而虛靜也、猶蕭條、蕭條者無雲皃、按讀如由劉也、朱駿聲說、

潝

按說文、潝水疾聲、从水翕聲、古文唯當借翕為之、小旻詩、潝潝訿訿、爾雅訓作翕、可證、又荀子引作噏、漢書劉向傳引作歙、皆同音通用耳、潝字亦作㴔、上林賦汩㴔漂疾是也、

滕

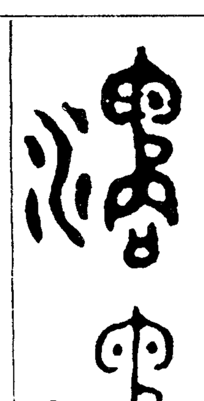

朕依賸字、水依酒字、按說文、滕水超涌也、从水朕聲、詩十月之交、百川沸騰、以騰為之者是也、轉義、易咸、滕口說也、九家以乘為之、虞本以騰為之、段借為縢、爾雅釋詁、縢虛也、又曡韻連語、廣雅釋艸、滕宏、胡麻也、字亦作藤、而與藟縢字或从艸作藤者通用也

又依賸字及本部為此篆形、

潏

依潏字及本部為此篆形、按說文、潏涌出也、从水矞聲、上林賦、潏潏淈淈、李注引說文證之、應劭云、涌出聲也

按矞下曰、以錐有所穿也、从矛冏聲、一曰、滿有所出也、後義即為潏字段借、古字省文段借之例、固當以矞為潏、又說文、一曰水中坻、人所為

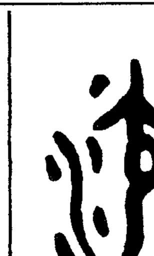
為潘、是別一義也、爾雅釋水釋文、人亦於水作洲、而小不可止住者名潘、水中地也、亦同義、或云叚借為坻、坻為小渚、其轉義耳、又一曰、潘水名、在京兆杜陵、蓋叚借託名幖識字、主於音也、朱駿聲云、叚借疊韵連語、南都賦、汲滑瀎潘、封禪文、汤潘曼羨、又雙聲連語、江賦、潘湟汨泱、

洸

者汲鐘女亦虔秉不汭息门邑祥𢀿朋□亐王、拓本、按𢀿此光字甚明、而下作儿水首、即洸字也、說文、𣶃水涌光也、从水光、光亦聲、詩谷風、有洸有潰、爾雅釋訓、洸洸武也、詩江漢、武夫洸洸、傳武皃、荀子宥坐、其洸洸乎不淈盡似道、注水至之皃、亦重言形況、古當以光光為之、

波

姑依光部及本部為此篆形、

古匋器文、劉本。按、石鼓文皮字作𡰪、皮字㡀作𦰣、即知此篆芇即皮字、又从水、明是波字也、說文、𣵀水涌流也、从水皮聲、要芇即獸皮象形、許云爲之省非、爲皮兩字、不相關矣、蓋波者水之皮也、當形聲兼會意、轉義為波動波搖、晉語其波及晉國者、注流也、莊子外物、夫孰能不波、

依石鼓文皮字及水傍為此篆、

釋文高下皃、舞賦、目流涕而橫波、又叚借託名幖識字、書禹貢、滎波既豬、水名、史記漢書作播、周禮職方氏、其浸波溠、是也、

瀾 漣同

依諷淮兩字、為此篆形、按說文、瀾大波也、从水闌聲、漣瀾或从連、即連聲也、古文多作下形上聲、故如此耳、段氏云、詩伐檀河水清且漣猗、釋文引作瀾、云大波為瀾、傳風行水成文曰漣、按傳下文云、淪小風水成文、則瀾為大可知、此說可从矣、釋文借瀾為瀾也、爾雅釋水、大波為瀾、小波為淪、孟子、必觀其瀾、皆本字本義也、後人多誤以漣為淪、其音可通、其義別異、又瀾叚借為連、文賦、或龍見而鳥瀾、朱駿聲云、按鳥著魚字之誤、

古璽文、按、古漣瀾當通用、猶連瀾通用也、以漣為瀾、而後亦以水作漣、古今文字之變易、此例極多、釋名、漣連也、波體轉流、相及連也、又易泣血漣如、以瀾為漣、亦連闌音近通用之一證也、又重言形況者、詩氓、泣涕漣漣、楚辭憂苦、泣下漣漣是也、

淪

依古璽文侖诰二字、為此篆形、按說文、淪小波為淪、从水侖聲、詩伐檀、河水清且淪猗、傳小風水成文、轉如輪也是也、轉義、說文一曰沒也、書微子、今殷其淪喪、詩抑、無淪胥以亡、淮南精神訓、淪于不測、注入也、皆是也、移以謂人、又按、釋名淪倫也、水文相次有倫理也、元當以侖為之、又叚借為侖、爾雅、淪率也、

漂

古幣文、按說文、𤄲浮也、从水票聲、在水上票輕浮動也、古字省文叚借之例、唯當以票為之、朱駿聲云、僞書武成、血流漂杵、文賦、辭浮漂而不歸、廣雅、漂潎也、按水中擊絮曰漂潎、莊子謂之洴澼、漂洴雙聲、轉義、長楊賦、漂昆侖、注搖蕩之也、叚借為飄、詩蘀兮、風其漂女、傳猶吹也、又為票、釋名釋地、土白曰漂、漂輕飛散也、字亦作瘭、莊子則陽、漂疽疥癰、釋文、瘭疽、謂病瘡膿出也、字亦作膘、廣雅、膘腫也、又為標、漢書楊惲傳、漂然皆有節槩、注高遠意、亦單辭形況字、

浮

中伉父鼎、按說文、浮氾也、从水孚聲、古字省文叚借之例、凡皆存聲省形、浮字亦當以孚為之、禮記聘義、孚尹旁達、注讀為浮、可證矣、廣雅、浮漂也、游也、書禹貢、浮于濟漯、傳順流曰浮、詩菁菁者莪、載沈載浮、此本義也、轉為禹貢泗濱浮磬、疏水中見石、若水上浮然、禮記表記、恥名之浮於行也、注在上曰浮、楚語、教之樂以疏其穢而鎮其浮、注輕也、又所謂浮尹即浮筠、謂玉采色之類、又浮字、叚借為匏、淮南說山、百人抗浮、注瓠也、又為罰、禮記投壺、若是者浮、小爾雅廣言、浮罰也、浮罰一聲之轉、又疊韻連語、夏小正、浮游有殷、傳渠略也、朝生而暮死、詩、蜉蝣之羽、字變作蜉、又雙聲連語、後漢楚王英傳、學為浮屠、注佛也、又重言形況字、詩角弓、雨雪浮浮、傳猶瀌瀌也、江漢、江漢浮浮、傳衆彊皃、生民、蒸之浮浮、傳氣也、三家作烰、廣雅、浮浮行也、朱駿聲說如此、此等皆主于音、又當以孚當之耳、

濫

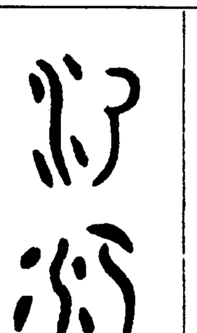
依監淮二字為此篆形、按說文、濫氾也、从水監聲、詩瞻卬、觱沸濫泉、列子黃帝、濫水之潘為淵、是也、朱氏駿聲云、叚借為鑑、說文、一曰濡

上及下也、莊子則陽、同濫而浴、釋文、浴器也、又為鏡、說文、一曰清也、監竟雙聲也、又為嚂、論語、小人窮則濫矣、鄭注竊也、又為醞、禮記內則、漿水醷濫、又與灆通用、

汜 別體

大骨版文、之來婠濫紹、書契菁華・按文下缺此篆、上形作[illegible]、與𦥑字所以合、即監省文、又从氿、氿即水也、說文、氿字、訓水厓枯也、而叚借與厬通、爾雅、氿泉穴出、列子黃帝篇、氿水之潘為淵、是也、然此篆、以出泉義會意、取于叚借義耳、

依靳淮二字、為此篆形也、按說文、汜濫也、从水巳聲、廣雅釋詁、汜潰也博也普也、孟子、汜濫于中國是也、又轉為淮南本經注眾也、方言、汜澆潤洼洿也、叚借為汎為泛、楚辭招魂、汜崇蘭些、注搖動皃、莊子德充符、汜而若辭、釋文、不係也、並是也、

泓

楚王孫遺者鐘、延永余德、龢泓民人、萃古・按說文、泓下深皃、从水弘聲、此篆从水从弓、弓即弘省、又从㐱、蓋涉沴字而然矣、沴訓水不利也、水不疏通、故滯潰為下深也、从沴省、兼會意、但銘意非泓本義、當叚借為弘為宏、詩民勞、而式弘大、箋廣也、又易坤、含宏光大、崔注含宥萬物、此義是也、謂融龢包容人民也、

同上、別範、陶齋、

骨版文、五囷兩泓、唐風・按乚即水省、此泓字省文也、

測

無叀鼎、按古字側測通用、說文、測深所至也、从水則聲、爾雅釋言、潛深測也、注測亦水深之別名、轉義、度水淺深亦曰測、又凡意度曰測、淮南原道、深不可測、注度深曰測、周禮大司徒、測土深、注猶度也、又晉語、抑欲測吾心也、蓋測雖深、可則度之處也、則字有會意、或借側為測、廣雅釋詁、側度也、

湍

耑依遄字、水从沿字、按說文、湍疾瀨也、从水耑聲、孟子、性猶湍水也、陸注、湍波流也、又見史記、

激

依石鼓文𣽉帛涇三字、為此篆形也、按說文、激水礙衺疾波也、从水敫聲、一曰、半遮也、朱駿聲云、按謂水礙而邪行、其波疾急也、半遮所謂礙也、孟子、激而行之、可使在山、詩揚之水傳、激揚也、字亦作礉、樊安碑、慷慨礉憤、叚借為敫、楚辭招魂、發激楚些、注、清聲也、又為噭、莊子盜跖、脣如激丹、注明也、又為謷、莊子齊物論、激者謞者、司馬注、聲若激喚也、又為轚、釋

名、激矛擊戳也、可以激戳敵陳之矛也、此說是、

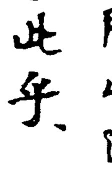
洞 別體

同是幣、按金文叚借字、省形存聲、殆為通例、同洞亦應通用也、說文、洞疾流也、从水同聲、叚借為筒為迵、而迵筒亦用同為之、

龜版文、貞勿[illegible]離、唐風・按此版皆反文、知此篆亦當作㓊也、又即手、从同聲、㓊即挏字、凵疑凶者、凶即瀆字、例見犢字𧶠字、瀆有通流義、然此篆當洞字異文、朱駿聲云、按海內東經、湘水入洞庭下、注洞庭地穴也、今吳縣南太湖中有包山、下有洞庭、穴道潛行、無所不通云云、然洞字从瀆者、挏聲可矣、挏訓推引也、从手同聲、亦所以導引而流行之意、自存于此乎、

李洞璽、影本

○存疑

齊侯鐘、女受爾迶、傳[illegible]御、㩲古・按、一器作[illegible]、疑似侗省、又其一本有作[illegible]者、殆是从又从乙、似為尤字、未詳孰正、然依此篆作[illegible]似不誤矣、

然彼作[illegible]為侗字、此[illegible]為洞字、[illegible]者同也、口作丫、谷字从∨可證、[illegible]以為[illegible]之省、侗亦非銘意、當叚借為僮字、與借侗為僮一例也、洞又與迵通用、或是从辵省、

同上、從古・按筠清本亦似此、

同上、又一範、如此正受字、與上文迵異、但洞受古音得轉通、或是叚借字乎、

瀋

石鼓文、按說文、瀋大波也、从水藩聲、蓋謂大波藩藩然而揚乎、字元當用藩為之、此古字省文之例也、然瀋或當潘異文、藩从番聲、潘亦當作瀋、大波也者、謂叚借為瀾、廣雅、潘瀾也、可證、字亦作瀿、見江賦注、

涌 湧同

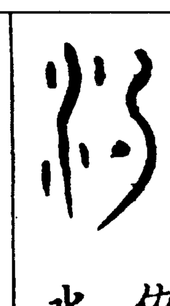
石鼓文、□〻□□、□〻霝雨、□流迄涌、〻盈渫□、天一閣本、・按說文、涌滕也、从水甬聲、公羊昭五年傳、濆泉者何、直泉也、直泉者何、涌泉也、字亦作湧、楚辭悲回風、悼湧湍之礚礚兮、注涌湍危阻也、蓋从勇聲者、勇亦从甬聲故也、如此篆下从刀、即刀字、說文勇或从戈作戓、用者甬之省略、而戈刀並同意、勇亦勇字無疑、即此籀文耳、

洶

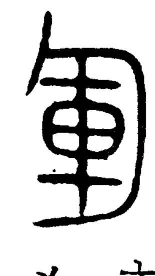
此篆集形、詳于匈下、按說文、洶涌也、从水匈聲、史記司馬相如傳、洶湧滂潰、索隱、跳起皃、但此元以重言得義、尚書大傳、洶洶濭濭、皆水聲也、轉為楚辭逢紛、飄風來之洶洶、注、讙聲也、要元洶洶重言形況字、或曡韻連語、以為義者、古字省文、恒例、唯當以匈為之矣、

汋

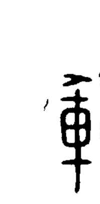

依豹淮二字、為此篆形也、按說文、汋激水聲也、从水勺聲、一曰、井一有水一無水、謂之瀱汋、下義與爾雅同、別一義耳、朱駿聲云、汋段借為酌、荀子禮論、部夏護武汋桓簡象、注、汋桓、皆周頌篇名、又為激、周禮士師、一曰邦汋、司農注、讀如酌酒尊中之酌、又為液、釋名釋體形、汋澤也、有潤澤也、又為灂、爾雅釋天、注、新菜可汋、釋文、煠菜也、又為勺、莊子田子方、夫水之于汋也、又曡韻連語、楚辭哀郢、外承歡之汋約兮、

渾

齊侯鎛、按說文、渾混流聲也、从水軍聲、古字省文、段借之例、唯當以軍為之、蓋元重言為義者、荀子富國、財貨渾渾如泉源、山海經西山經、其源渾渾沌沌、皆是也、轉義、方言、渾盛也、廣雅、渾渾大也、或云、訓盛訓大者為混字轉義、亦通、又段借為溷、說文、一曰洿下皃、老子、渾兮其若濁、是也、漢書董仲舒傳、賢不肖渾殽、注、雜也、又左文十八年傳、謂之渾沌、注、不開通之皃、列子天瑞、氣形質具而未相離、謂渾淪、亦同、

罍、渾重、影本‖即水省、

洌

無專鼎、按說文、洌水清也、从水列聲、古唯當借列為之、省形存聲、以通用者、全文恒例、烈作列亦其一證也、

淑

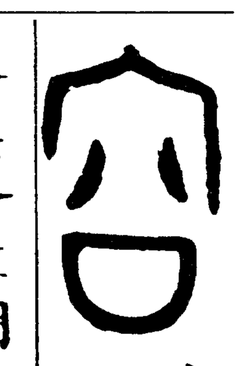
依師𩛥父敦叔字、師寰敦淮字為形如此、說文、淑清湛也、从水叔聲、按經傳段借為俶、善之俶、本義殆隱、詩關雎、窈窕淑女、鳲鳩、淑人君子、周禮大祝、司農注、閔天不淑、皆是也、蓋淑字轉義亦當以為佳善耳、又段借為宋、莊子德充符、彼且蘄以淑詭幻怪之名聞、又重言形況字、荀子賦、湣湣淑淑、

段借

卯敦、笞乃祖亦既命乃父、任治𠭯人、不盄虐我家室用喪、積古篆文、劉氏云、阮釋作弔、此字皿上乃叔之古文、疑淑字、不淑者有人不善也・按阮釋作弔者、謂為盄字、段借為弔、然上形明是叔字、為弔者固不可、因謂如劉釋不善之意、其正字當為俶、說文、俶善也是也、然俶本从人、與从皿者不同、蓋古有从皿盄字、或與俶淑通用、又或盄為惄異文、說見惄下、

溶

按說文、溶水盛也、从水容聲、楚辭逢紛、體溶溶而東回、注、波皃、蓋容訓盛也、容受之充實也、轉為汪洋義、又為動搖義、故溶从水容聲、形聲兼會意明矣、溶元形況字、字義主于聲者、元當借容為之、漢書禮樂志注、容容飛揚之皃、亦同一例也、溶轉義為廣大、

清

此篆依靜字為形也、按說文、清朖也、澂水之皃、从水青聲、詩伐檀、河水清且漣兮、孟子、滄浪之水清兮、段借為靜、廣雅釋詁、清瀞也、周禮酒正、一曰清、注、謂醴之泲者、又周頌清廟、左傳桓二年注、肅然清淨之廟、又書微子、自靖、馬本作清、注、謂絜也、又急就篇、屏廁清溷糞土壤、字亦作圊、又為靜、禮記王藻、視容清明、注、察于事也、詩猗嗟、美目清兮、野有蔓艸、清揚婉兮、又為清為靚、呂覽有度、清有餘也、注、寒也、又為青、白虎通清明、

澂 澄同

依石鼓文𢿱字為此篆形也、按說文、澂清也、从水徵省聲、古唯以徵為之、易損、君子以懲忿窒欲、鄭玄注、猶清也、蓋亦有審明意、水清澂者、明徹見底、即是也、徵澂義近矣、字亦作澄、禮記坊記、澄酒在下、是也、

湜

兒鐘、按說文、湜水清底見也、从水是聲、古唯當以是為之、詩谷風、湜湜其沚、鄭箋、持正皃、是湜音義並近而通用也

潤

此篆集形、詳于閔下、按說文、潤水流浼浼皃、从水閔聲、朱氏駿聲云、字亦作泯、作涽、作湣、誤作泯、段借為殙、爾雅釋詁、泯盡也、廣雅釋詁、泯滅也、詩桑柔、靡國不泯、左宣十二年傳、不泯其社稷、又為閔、荀子王霸、齊湣宋獻、是也、注、與閔同、又為惛、書呂刑、泯泯棼棼、荀子賦、涽涽淑淑、注、思慮昏亂也、此歿至精、蓋按潤元汶字異文、水流浼浼皃者、即混字轉義耳、古字省文段借之例、唯當以閔為之、

滲

依石鼓文𩣟涇二字、以為此篆形、按說文、滲下漉也、从水參聲、漢書司馬相如傳、滋液滲漉、注、謂潤澤下究、揚雄傳、澤滲離而下降、注、流皃也、素問至真要大論、淡味滲泄為陽、注、滲泄、小便也、廣雅、滲盡也、

溷

龜版文、按說文、溷亂也、一曰、水濁皃、从水圂聲、離騷、世溷濁而不分兮、注、亂也、段借為圂、釋名、廁或曰溷、夫以溷為圂、圂固當段借為溷、古字省文、

湿

北屈幣、按說文、濕濁也、从水屈聲、段氏云、今人汨亂字當作此、按洪範汨陳其五行、某氏曰汨亂也、屈賦汨鴻、謂治洪水、治亂正一義、即釋詁之淈治也、某氏注爾雅、引詩淈此羣醜、其勿反、又轉義、說文一曰滒泥、一曰水出皃、按末義、疑叚借為泏、要古字當借屈為之、與屈崛合例也、

旋

此篆集形、詳見旋下、按說文、漩回泉也、从水旋、旋者聲、字亦作漩、華嚴經音義、引切韻、漩洄也、古唯當借旋為之、楚辭招魂旋入雷淵、列子黃帝、鯢旋之潘為淵、淮南俶真、湍瀨旋淵注、深淵也、皆旋回之謂也、轉為水義、故字亦變从水耳、

漼

此篆集形、詳于崔下、按說文、漼深也、从水崔聲、詩小弁、有漼者淵、傳漼深皃、或與摧通、實為催也、西征賦名節漼以隳落、注壞皃、又叚借形況字、韓詩新臺有漼、傳鮮皃、取水深潤澤意也、字亦作璀、遊天台山賦、琪樹璀璨而垂珠、注珠垂皃、洛神賦披羅衣之璀粲兮、皆光澤意、

瀰

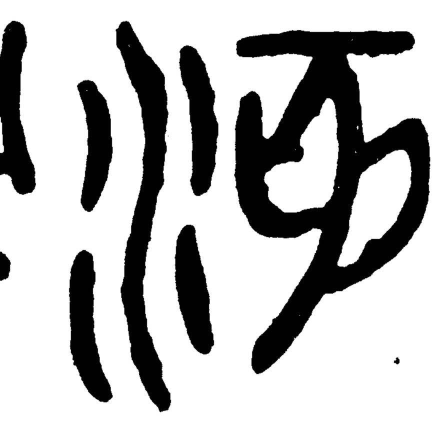
孟姜敦、按說文、濔滿也、从水爾聲、字亦作瀰、詩匏有苦葉、有瀰濟盈、亦作瀰、見大徐新附、即瀰之俗變也、亦作泮、詩新臺河水瀰瀰、漢書

段借

地理志作泮泮、韓詩作浘浘、轉義為凡盈溢之誼、經傳皆以彌為之、西京賦、彌望廣潒、注遠也、漢書司馬相如傳、彌山跨谷、注滿也、周禮大祝注、彌編也是也、

淵

㴊囦同

石鼓文、汧殹沔沔、烝皮淖淵、鰋鯉處之、君子漁之、古華山農云、汧水在岐陽、沔前漢禮樂志作湎、欽

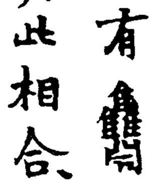
傳注、湎湎流移也、小雅沔彼流水、傳沔水流滿也、段云、沔為瀰之叚借、然此文猶謂水滿流移之意、

石鼓文、烝彼淖淵、石本・按說文、淵回水也、从水、𣶒象形、左右岸也、中象水形、或省水作𣶒、古文作囦、蓋許氏有誤、𣶒是古文正形、川為左右岸、𣶒即橫水之變、以象回水形也、此篆作𣶒、義一筆亦同意、金石聚云、鼓文作淵、此籀文也、說文淵籀文作𣶒可證、張燕昌云、水經注汧水篇、其水東流歷澗、注以成淵、正合烝彼淖淵之文是、又管子度地、水出地而不流、命曰淵、易乾或躍在淵、論語如臨深淵、皆同、轉義、詩燕燕其心塞淵、禮記中庸淵淵其淵、左文十八年傳齊聖廣淵是也、又段借為鼓、詩六月伐鼓淵淵、又許名幖識字、爾雅太歲在亥曰大淵獻、

龜版文、口關允𡙇、劉本・此字似泉自異、羅君叔言曰、蓋象眾水匯而成淵之形、許書之𣶒、即𣶒之異文、此考為是、其筆簡省、與泉之作𣶒、二字作意相同矣、又卜辭有𣶒字、所从𣶒形、亦與此相合、

卜辭𣶒字所从、按卜辭𣶒泉相似、然𣶒字水形稍完、

㴊

龜版文、貞𣶒拱唐風・按龜文𣶒濵二字甚混、然此文𣶒字無疑也、說文作囦、此篆之譌、若作口、水不可入、又不可出、非所以為𣶒也、

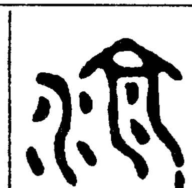

此皆𣶒字所从、𣶒从肅、肅从𦘒𣶒、故古文或直从𣶒也、即知最古淵字如此、𣶒从重水、與淵同、

肅字所从、

別體

散氏盤、登于厂湶、精古・按孫氏云、𣸧省、阮氏云涜、吳氏云源、並誤、吾友河井君仙郎云、沇字、隸亢有作亢亮者可證、六韓正書亦作𠀠、此攷稍近、然亢為直義、此𣶒屈曲、自為別字、今審𣶒是𣶒之省、湶亦𣶒異文也、𣶒為象形、而又从水者、小篆作淵亦同、又淵轉義、釋名釋兵、簫弭之間曰淵、淵宛也、言宛曲也、此

淵之兩岸固皆屈曲非直、又小爾雅廣詁、淵深也、故字或从宀會意、宀下曰、交覆深屋也、㝸字解曰、宀宀不見也、𣶒宀皆深意也、故楚辭招魂旋入雷淵、注室也、字固當从宀、此字从宀不為異矣、又按、淵字異文作奫、吳都賦泓澄奫潫、注洄復之皃、奫蓋㴊之譌文也、

澹

同上、奇觚拓本、劉釋湇、云或釋渟、或釋源、皆非・按𣶒與高形無涉、劉攷亦非是、

依儋瀞二字、為此篆形也、按說文、澹水搖也、从水詹聲、古字省文之例、唯當借詹為之、如憺瞻字耳、此與淡義迥異、而後人以音近通用、淡行而澹却罕用、澹又段借為憺怕字、廣雅釋詁、澹安也、澹靜也、老子恬澹為上、漢書楊雄傳澹泊為德、注安靜也、此類皆然、

潯

㝷為集形、詳于㝷下、又參濯字為形如此、按說文、潯旁深也、从水㝷聲、廣雅釋邱、潯厓、實一義之轉也、朱駿聲云、段借疊韻連語、史記司馬相如傳、㛐潯潯而高縱兮、按遂往之意也、又與潭水字通、按遂往者尋字之轉義耳、

泏 瀳

拍盤、按、說文泏、水皃、从水出聲、讀若窋、文子原流、泏泏沖而不盈、益水出而不多、詰詘然也、泏泏重言形況字、古唯當借出為之矣、

史頌敦、王在宗周、令史頌遺穌瀳友里君、百生帥隅盩于成周、休又成事、穌賓章馬三匹、吉金用作䵼彝、頌其萬年無疆、日遷天子顯命、云云、按古收數器如此・按、銘文叚借甚多、遺與饋通、私會見也、雖出王命、要秘密也、生與姓通、隅與耦通、帥耦者扶老攜幼之意、賓與儐通、章亦與龍通、又借為寵、此銘、釋文各家不同、而句讀、劉氏心源為最也、其說云、世本云、祝融之後、陸終生昆吾、封蘇、戰國策、竹書紀年並云、紂伐有蘇氏、皆在忿生以旉、此作穌即穌、見字類古文、木禾二字變而相棍、如盉从禾、休亦从禾、是其證、蘇國名、書立政孔傳、忿生為武王司寇、封蘇國、灋古籀補釋作灋云、从廌从水、廌所以觸不直、範圍之使可守灋令、行之如流水、去之為廢、今案、牧敦、師酉敦、寅簋並云、勿灋朕命、晉姜鼎云、勿廢文侯顯命、叔弓鎛云、余弗敢灋乃命、皆用灋為廢、此鼎亦然、友里疑即美里、此云友里君、則亦國名矣、又舊釋作右、當作有、休有成事、与詩休有烈光、句法正同、銘言史頌覲見蘇君、廢友里君、猷下文云、揚天子顯命、則以王命覲之廢之也、于是百姓率俾遺聚而歸于成周、此史頌能有成事也、故歎其休美、時蘇君以賓禮禮史頌、而寵贈以馬與金、史頌用以作器也、此說未矣、又孫籀莊說瀳即澤字、誤殊甚、其說云、眔象獸形、蓋古㕚象回帀形、即口字、合為韯牧之象、从水則為澤矣、妄亦甚哉、劉氏又箸吉金文述云、瀳亦可讀薦、即瀳字、借用之、如虘鐘㶜為樂也、劉氏此攷更佳、說文瀳水至也、从水薦聲、讀若尊、古荐薦通用字、故瀳亦作洊、易坎、水洊至、陸京本作臻、干本作荐、此篆作者為象形、試見海潮沒白沙、其狀正如此也、愚初謂、廌字首形不作凿、此疑瀳字、今从劉氏、但此瀳可讀荐義、非廢矣、

同上拓本、此器元有數𥩟也、

史頌鼎、文與敦同、攈古、

同上、奇觚拓本、

省文

齊侯敦作朕寒瀳孟姜膳敦、奇觚拓本・按亦上文之省也、外圍為象形、不从水意亦足矣、寒為國名、瀳人名、劉云薦字非是、

滿 滑 猾同

齊侯盂作媵寒瀳孟姜盥盂、奇觚拓本、亦同上、

齊侯盤、奇觚拓本銘語同上、

㒼為集形、水依活字、按說文、滿盈溢也、从水㒼聲、字亦作漫、書堯典傳若漫天、轉義、方言、漫敗也、溼敗為漫、注漫淹皆謂水潦漫澇壞物也、此為朱氏駿聲說、然漫實曼異文、初借曼為滿、而後字亦作漫、或作僈、荀子正論篇、流淫汙僈、滿又與懣通、而後亦作懣、

井人鐘、按說文、滑利也、从水骨聲、蓋水澤利通也、周禮瘍醫、以滑養竅、注凡諸滑物通利、往來似竅、又廣雅、滑澤也美也、皆近本義、叚借古以質為之、禮記禮運、五味六和、十二食還相為質也、五經算術、正作滑、又滑字轉義、左昭二十六年傳、無助狡猾、字亦作猾、晉語、齒牙為猾、注弄也、史記酷吏傳滑賊任威、漢書作猾、或謂、此義叚借為獪、故字亦變从犬、朱駿聲云、滑、叚借為汩實為涇、小爾雅、滑亂也、周語、滑夫二川之神、淮南俶真、不足以滑其和、又虞書、蠻夷猾夏、鄭注、侵亂中國、潛夫論正作滑、又曼韻連語、莊子徐無鬼篇、頡滑有實、又重言形況字、淮南原道、混混滑滑、

濇 澤

濇字所从、按說文、濇不滑也、从水嗇聲、又嗇下曰、愛濇也、濇嗇音義皆近、濇字亦兼會意、要愛嗇者、難于出之意、轉為凡不滑泰之義、濇亦嗇字轉義、古當以嗇兼之、又借澀為之、字亦作澀、朱駿聲云、嗇澀一聲之轉、素問至真要大論、短而濇、注往來不利、是謂濇也、石門頌、道路澀難、誤作澀、

古璽文、古籀補、按說文、澤光潤也、从水睪聲、禮記曲禮、共飯不澤手、考工㡛氏、實諸澤器、又孟子、君子之澤、注滋潤之澤、又詩無衣、與子同澤、釋名、汗衣、詩謂之澤、受汗澤也、又風俗通、水草交厝、名之為澤、言其潤澤萬物以阜民用也、周語、澤水之鍾也、易說卦、兌為澤、轉轉生義也、愚謂、水澤、字之本義、轉為光潤耳、朱駿聲云、叚借為擇、禮記射義、天子將祭、先習射于澤、澤者所以擇士也、周禮司弓矢、司農注、澤宮、所習射選士之處也、又為醳、實為釋、禮記郊特牲、舊澤之酒、注、澤讀為醳、又為宅、莊子則陽、比于大澤、百材皆度、又為釋、夏小正、農及雪澤、又託名幖識字、左傳、澤門之晳、又重言形況字、詩載芟、其耕澤澤、爾雅作郝同、

省文

沈兒鐘睪字所从、朱駿聲云、睪叚借為澤、荀子正論、側載睪芷以養鼻、按、儀禮實綏澤之澤、香艸澤蘭也、孫叔敖碑、收九睪之利・按此

說為至當、古字省文、段借之例、省形存聲耳、

段借

按說文、臭下曰、古文以為澤字、蓋大白色者、光潤之甚也、而臭澤音亦相通、故古文偶通用也、段氏以下、妄欲改為古文以為皋字、非是、

師兌敦・按古以舄為澤、漢書溝洫志、終古舄鹵兮生稻粱、海賦、襄陵廣舄、而史記河渠書、溉澤鹵之地、此為正字、澤字轉義也、借舄為澤、故字亦作潟、周禮草人、鹹潟、注、潟鹵也、又俗作瀉、論衡、地無毛則為澤土、亦用為寫字、吐瀉是也、又澤鹵字、或以斥為之、禹貢、海濱廣斥、鄭注謂地鹹鹵是也、

淫

詛楚文、康回無道、淫失甚亂、汝帖、今參石索所引摹入、按說文、淫、浸淫隨理也、从水㸒聲、考工記匠人、善防者水淫之、轉為書無逸、無淫于觀于逸、傳、浸淫不止也、孟子、富貴不能淫、注、亂其心也、又段借為霖雨字、字亦作霪、俗誤作滛、甚非、

瀸

器未詳、唐風拓本、銘曰、淮白作郘巫寶障、異其用戔羹鋪大牢、巫真及氒妻子孫、于之射翰獸肉・按此戔非斷絕義、又非田器義、此當瀸字段借義、說文、瀸、漬也、从水韱聲、朱駿聲云、詛與湰略同、通俗文、淹漬謂之瀸洳、凡瀸漬字、經傳皆以漸為之、字亦作瀲、廣雅、瀲、漬也、又清也、蓋銘云、𢦏羹、可以漬貯之義耳、朱氏又云、段借為殲、爾雅釋水、泉一見一否為瀸、注、纔有兒、又為殲、公羊莊十七年、齊人瀸于遂、傳、瀸者何、積也、

泆

詛楚文、淫失甚亂、石索・按說文、泆、水所蕩泆也、从水失聲、轉義為淫泆、書酒誥、淫泆于匪彝、禮記坊記、淫泆而亂於族、即與文意同、而古或借佚氏之佚為之、方言、佚、婬也、論語、樂佚游、是也、又以失為之、周禮大宗伯注、防其淫失是也、即知失佚泆三字並通用、泆或作劮、見廣雅、以失為泆、古字省文段借之恆例也、

潰

此篆集形、詳見貴下・按說文、潰、漏也、从水貴聲、古字省文段借之例、唯當以貴為之、又說文鍇本作決也、蒼頡篇、潰、旁決也、此字轉義、荀子議兵、當之者潰、注、壞散也、周書作雝、般大震潰、又詩谷風、有洸有潰、傳、潰潰怒也之類是也、朱駿聲云、段借為遂為㥣、詩召旻、草不潰茂、傳、遂也、又為周禮瘍醫、腫瘍潰瘍、又為憒、詩小旻、無不潰止、箋、亂也、又重言形況字、召旻又曰、潰潰回遹、是也、

沴

依詛楚文沈沴二字、為此篆形、按說文、沴、水不利也、从水㐱聲、轉義為凡乖睽不和之謂、莊子大宗師、陰陽之氣有沴、注、陵亂也、亦是也、朱駿聲云、字亦作㴨、漢書揚雄傳、碗魂負沴、注、河岸之坻也、按坻礙水使不行、此說亦佳、唯㴨即濔字異文、非沴異文、唯或可通用耳、朱氏又云、莊子注、陵亂也者、為紾段借亦通、存參

泓字所从、詳見泓下

淺

白戔鐘盦、按說文、淺、不深也、从水戔聲、古字省文段借之例、唯當以戔為之、淺元謂水少、轉為淺少義、詩韓奕、鞹鞃淺幭、傳、虎皮淺毛也、說文、虦字下曰、虎竊毛、謂之虦苗、从虎戔聲、竊淺也、亦同、虦竊从淺省、聲兼意也、苗俗作貓、又荀子脩身、少聞曰淺、淮南齊俗、煩挐澆淺、注、薄也、皆是也、

段借

黿盤文、朱駿聲云、踐段借為淺、詩東門之墠、有踐家室、是也、

詛楚文、朱駿聲云、棧段借為淺、爾雅釋樂、大鍾謂之鏞、小者謂之棧・此亦淺字轉義耳、

此篆集形、詳翦下・按朱駿聲說翦段借為淺、儀禮既夕、緇翦、周禮巾車注、翦淺黑也、是、莊子在宥司馬注、訓翦為善辯也、謂段借為譾、亦一理耳、

洔

依郘灣二字為此篆形、按說文、洔、水暫益且止未減也、从水寺聲、詩序音義相似、朱駿聲云、周禮酒正、一曰事酒、以事為洔、禮記郊特牲注、事酒今之醳酒、按新成之酒、水暫益且未減也、又洔段借為沚、穆天子傳、一飲于枝洔之中、注、小渚也、此說似是矣、

淖

石鼓文、丞丞彼淖淵、石本・按說文、淖、泥也、从水卓聲、左成十六年傳、有淖於前、通俗文、和泥曰淖、廣雅釋詁、淖溼也、溺也、管子內業篇、淖乎如在於海、注、汋潤也、蓋疑亦元可偁汋淖、潤和故段借為約綽、苕藥約淖字也、

溽

溽為集形、詳見辱下、水从古匌河字・按說文、溽、溼暑也、从水辱聲、段借與㦺字通、禮記儒行、其飲食不溽、注、恣滋味為溽、是也、

涅

涅金幣金索・按元引鄭氏通志金石略等書云、此幣湯物、且釋此篆、以為湯字、妄甚矣、

今審篆形、土上即日、く作曰、已見卜辭古文之變形者也、說文、涅黑土在水中也、从水从土、日聲、論語、涅而不淄、孔注涅可以染皁、轉為廣雅涅已也、方言、涅化也、雞伏卵而未孚始化之時、謂之涅、又叚借為伙、方言、涅伙也、廣雅、涅湼也、又為窒、儀禮既夕隸人涅廁、注塞也、又託名幖識字、此幣文是也、吳大澂云、涅陽在西北岐棘山東、春秋屬鄧國、戰國秦壤邑、是也、

皆古籀補文、

又涅字幣古泉匯

涅金布奇觚拓本

同上古今泉略所收、

亦涅金幣續泉匯

涅金幣拓本、

滋

盧氏涅金幣古泉匯

古匋文劉本、按从土从日、字形甚明、字林有埕字、廣雅有諲字、古當有呈字而說文無之、呈必涅之省文、方言、埕下也、亦呈之複緐者、下也、涅字之轉義耳、

附之、

此篆集形、又見茲下、按說文、𣹢益也、从水茲聲、一曰滋水、出牛歙山白陘谷、東入呼沱、此擧二說、疑而未決也、然、茲下曰、艸木多益也、从艸絲省聲、此訓益者、當以茲為正字、滋下曰、益也、實為茲字叚借也、若夫滋字、水名其義耳、又當以茲為滋矣、

浥

者汲鐘、息口邑祥・按邑疑浥字叚借、說文、浥溼也、从水邑聲、詩行露厭浥行露、傳厭浥、溼意也、轉義當為潤澤餘裕之義、浥祥、蓋多祥之謂也、古字省文叚借之例、唯當以邑為浥耳、

沙

無叀鼎、賜女玄衣黹屯戈琱㦽緱必彤沙攸勒䜌旂、奇觚拓本劉云沙舊釋矢、寰盤作𣲡、明是沙字、寰鼎形𣲡稍食、亦是沙、害毁三器形下一字作𠩺𠩺𠩺、攻古圖作𠩺、歆敦形下作𢁁、說文、沙水散石也、从水从少、水少沙見、譚長說、沙或从尐、集韵沙或作砂、作砂史記案害敦沙从厂者从石省也、說文、厎厰厲厱厞居厓厏厔厝厲厖、十三篆義皆訓石可證、𠩺𠩺𠩺𠩺並从石者矣、𢁁則合𠩺𠩺二字為之耳、此作𣲡正象水散石形、是沙字也、沙即紗、古無紗字、止以沙為之、釋名釋綵帛、縠又謂之沙、亦取戚戚如沙也、周禮內司服、素沙、鄭康成云、素沙者今之白縛也、以白縛為裏、使之張顯、今世有沙縠者、名出于此、是已、余向亦以沙為矢字、今審訂之・按此說可從矣、愚亦嘗釋矢、謂𠩺為矢集形、又从尾、古音尾矢同部、故从尾聲、說文、𢁁篆下曰、𢁁古文矢、亦𢁁之變也、然今依劉說知其非、但作𠩺者、與作𢁁自異、𠩺為𣲡變、而𢁁疑从㦽省為聲、𢁁元當作𢁁、省左也、𢁁下作川、即𠩺之省、𢁁者合沙㦽為形、而省其兩形、以為結構也、𢁁亦沙異文耳、

寰盤、玄衣黹屯、赤市、朱黃、䜌旂、攸勒、戈琱㦽緱必彤沙、積古

同上攈古

寰鼎緱必彤沙朱刻薛氏、

害毁、賜女𢆶朱帶玄衣黹屯旂攸勒、賜戈琱㦽形沙、嘯堂引三器二蓋文、元僞宰辟父敦、今正、

同上朱刻薛氏如此

又末篆

同上古文審、

文考鼎形沙、拓本、

師𣪕毁、賜女戈琱㦽厚必彤沙十五鉦鐘一磬五金口口乃夙夜用事、嘯堂、按十五紀數、

同上朱刻薛氏

瀨

別體

同上、博古、

同上、拓本

同上、省文、續攷古・按此器有數種、

此篆集形、詳見賴下、按說文、瀨水流沙上也、从水賴聲、古字省文叚借之例、唯當以賴為之、孏或以賴為之、可證矣、楚辭湘君、石瀨兮淺淺、注湍也、淮南本經、抑減怒瀨、注急流也、皆其義也、朱氏駿聲云、又史記南越傳為戈船下厲將軍、以厲為之、蓋猶以賴為癘、聲通之理同耳、

瀆

鼉版文、在瀆師、唐風・按从泉从𡍬、字形明皙、此當瀆異文、古賣𡍬兩聲通用、𧸖𧸝同字明證、泉亦水也、說文、瀆水厓也、从水賣聲、又爾雅釋

水、沙為濆、又公羊昭五傳濆泉者何、直泉也、直泉者何、涌泉也、即爾雅之濫泉正出、今依此篆、濆泉即字之本義、轉為水涯、水涯自可濆泉矣、

涘

矣為集形、詳見矣下、按說文涘水厓也、从水矣聲、周書曰王出涘、書泰誓文、爾雅釋邱、涘為厓、詩蒹葭在水之涘、葛藟在河之涘、皆本字本義也、

汻 滸同

毛公鼎、按說文汻水厓也、从水午聲、疑許省聲也、經傳作滸、詩葛藟在河之滸、緜率西水滸、皆是也、或云、元借許為汻、後加水作滸、轉義、爾雅釋邱、岸上滸、注岸上地、又託名幖識字、爾雅釋水、滸為滸、又重言形況字、顏氏家訓引詩伐木滸滸、毛詩作許許、亦汻許通用之證、

沈

白鬻父甗薛氏・按舊釋作溫、形全無涉、今審从水尤顯、古作盥薀字異文、薀有作𩰫者、又或作𩰫、此㘝與㘝同、㞢亦𩰫之省、从皿與薀相合、薀為黍稷之器、此又从火、所以炊熟之意也、然則此為瀋字、而說文無瀋、唯郭氏佩觿集瀋翻居沼頊切、注沼當為洧、王存乂說、陸氏切韵誤也、蓋晚出古文有此字明矣、因謂、瀋亦沈字也、說文洑水厓枯也、从水九聲、爾雅曰、水醮曰沈、今本爾雅作厬、厬沈互通用字、而爾雅厬字、或借軌為之、又涉沈字、加水作漸、軌字亦九聲也、說文薀為會意、其古文作𠙷作杋、从軌聲或从九聲、即知薀九同聲、當互通用、而瀋為沈異文無疑也、沈字或亦作㳄作垙、

湣

卜辭𣵀字所从、其意段借為昬、詳見𣵀下、但此水作㣺、與洮字作㣺者、正相合矣、

龜版文、前後缺、音義無徵、然字从水从㫗、自顯然者、此當湣字異文、說文㶣水厓也、从水昬聲、詩伐檀寘之河湣兮、是也、昬㫗並辰聲字、故湣或作㵑也、農字从辰、而金文或从㫗作𡨏、例同、

同上、琴歸本・按、文再曰其湣、又曰、卜𡶼唯歸貞、今月不湣、

龜版文、在甫乙貞、不㵑、又曰、今月、㞢不㵑、又曰、其㵑、唐風

骨版文、卜立口湣日不口、唐風

浦

甫依克孫匡盦、水依淮字、按說文𣸣瀕也、从水甫聲、詩率彼淮浦、傳厓也、古字省文、唯當借甫為之耳、

沚

井人鐘・按說文𣲾小渚曰沚、从水止聲、詩采蘩于沼于沚、傳渚也、釋名釋水、沚止也、小可以止息其上也、詩谷風湜湜其沚、三家以止為之、

卷三 一八

沸 別體

骨版文、王其步口自㞢于口占𠙷、後編・按从渚从止从己、此當沚字異文、小渚曰沚、故字从渚、从水省文也、止聲兼意、故又从己為其聲耳、

不㝨敦、按說文𣹅澤沸濫泉、从水弗聲、詩十月之交百川沸騰、亦从費聲作濆、古唯用弗為之、史記十二諸侯表、晉穆侯弗生、系本作費或作濆可證、沸騰之水、亦弗撟而出也、弗沸音義皆近、故通用也、西山經丹水是有玉膏、其原沸沸湯湯、重言形況字也、又沸涫本字作灊、

潀

師寰敦、按說文㵨小水入大水曰潀、从水从眾、詩曰鳧鷖在潀、毛傳水會也、蓋小水所眾、眾亦聲也古字省文段借之例、唯當以眾為之、

派

匽公匜、按說文𠂢水之衺流別也、从反永、𣶒別水也、从水从𠂢、𠂢亦聲、兩字音義皆同、段氏云水部派蓋後出耳、其說為是矣、

汜

龜版文、唐風・按、文前後皆缺、不可屬讀、然此篆从水从巳甚顯矣、說文𣲦水別復入水也、从水巳聲、詩曰江有汜、一曰窮瀆也、爾雅同、涯水無所通者、段借為涘、廣雅釋邱、汜厓也、楚辭天問、次于蒙汜、涯水涯也、

洍 段借

曩敦、按說文洍下引詩江有洍、與汜下引同義、即作汜為正字、毛亦作汜、然三家作洍為借字、

湀

骨版文、湀酉卜、云云、唐風・按此借湀為癸也、說文𣸤湀辟、深水處也、从水癸聲、其古文如此篆也、朱駿聲云、爾雅、湀闢流川、注通流、疑許讀闢為辟、讀流為深、與郭異也、說文䤹本作流水處也、此說為是、又按凡說文𣆏睽鄈揆騤湀闋揆、从癸聲字、古文皆當从𣥠聲、此篆及𣥠字可證矣、

濘

龜版文、才濘、後編・按說文𣸯滎濘也、从水寧聲、滎濘疊韵連語、古文當借熒寧為之、廣雅、清也泥也、反義相成耳、

同上、于濘皀、

滎

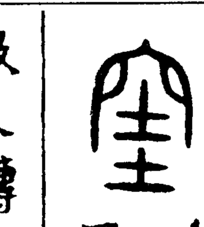
此形依滎字、水从𡿨字、按說文𤇾絕小水也、从水熒省聲、朱駿聲云、字亦作濴作瀯作瀠作瀅、甘泉賦梁弱水之濎濴兮、注、小水皃、說文濘下、滎濘也、後漢書杜篤傳注、濎瀅、小皃也、亦皆疊韵連語、段借為熒、書禹貢、滎波既豬、馬注澤名當作熒、又為瑩、孟子告子音義引字書瀠作瀅、波勢回皃、

洼

毛公鼎、按依古佳畦字借圭為之、洼字亦當借圭為之、說文𣸃深池也、从水圭聲、方言、洼洿也、莊子齊物論、似洼者、皆字之本義也、

卷三 一九

窪

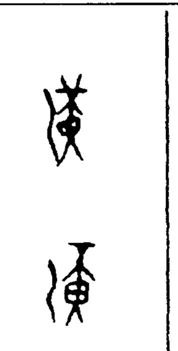

此篆集形、詳見奎下、說文灌清水也、一曰窊也、从水奎聲、注窪相次疑元同字、窊也者深池之轉義、老子、窪則盈、釋文、洿也、亦然、又深池者可清水、故又轉為清水也、或云、浧字段借義、亦通、古字省文段借之例、唯當以窪為之、果然、許氏原本作往深池、或作漥、一曰清水也、一曰窊也、後人亂之、

潢

師訇𣪘、今余惟離京乃命、令女叀擁我邦小大猷、邦弘潢學、敬明乃心、達以乃友、干敔王身、欲女弗以乃辟圅于艱、朱刻薛氏・按說文、潢積水池也、从水黃聲、又與洸通、依轉為洪大義、孳即臣僕孳庶之謂、邦弘潢孳者、邦土弘大、庶民眾多之義也、左隱三年傳、潢汙行潦之水、服注、蓄小水謂之潢、周語、猶塞川原而為潢汙也、注大曰潢小曰汙、皆潢字本義也、朱駿聲云、段借為橫、春秋元命苞、潢主河渠、注天潢天津也、又為黃廣韻引釋名、潢染書也、故唐有妝潢匠、

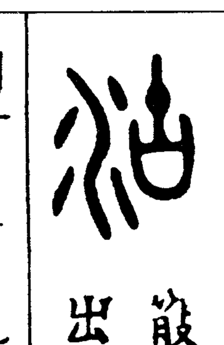
龜版文、一曰、囗囗才潢、王其𡚬大馬、下缺、又一曰、己亥卜、才潢貞、王今亡𡿧、唐風、地名也、

沼

依沍召二字為此形也、按說文、沼池水、从水召聲、詩采蘩、于沼于沚、左隱三年傳、澗溪沼沚之毛、古字省文、唯當用召為之矣、

湖

𢑴氏盤曰、至于大沽、古籀補、吳云古湖字、大湖大陂也・按說文、沽水出漁陽塞外東入海、从水古聲、湖大陂也、从水胡聲、而胡亦从古聲、故沽湖可通用也、周禮職方氏、揚州浸、有五湖浸、川澤所仰、以灌溉也、廣雅、湖池也、越語、戰於五湖、韋昭曰、五湖今太湖也、尚書謂之震澤、古字省文、當亦以胡為之、

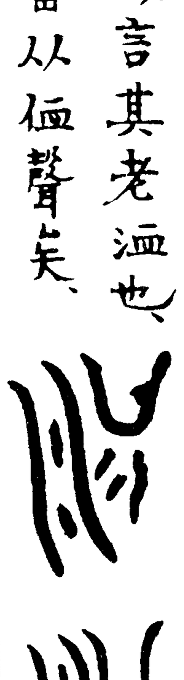
洫

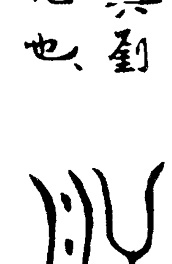
父丁尊、盠器文、曰、王十月攸田、兩狀犬々乍父丁𢍰𣶒、奇觚・按狀犬々當釋𤞞々、此篆从𣶒即瀆字、又卜辭𧗳字作𣶒又作𣶒金文或省作𣶒然此亦當洫字古文、說文、洫十里為成、々間廣八尺、深八尺、謂之洫、从水血聲、論語曰、盡力于溝洫、又溝下曰、水瀆、廣四尺、深四尺、从水冓聲、又瀆下曰、溝也、从水賣聲、一曰、邑中溝、洫溝瀆三字次出、蓋溝洫有異、瀆即通名、此溝洫字、固當从瀆象形文也、亦侐字、从人血聲、洫字亦當从侐省聲也、故今定為洫、銘義蓋作器工人名、音義無徵矣、此銘、積古齋先收云、此𦨶即班字、禮王制、名山大澤、不以朌、古从舟之字、隸每省从月、𦨶字當即般之異文、分也、禮王子弟出封、得立其祖王之廟、遂書分器序云、武王既勝殷邦、諸侯班宗彝、此銘曰、𦨶、謂般之同姓諸侯俾作重器、以鎮撫其社稷、禮之經也、蓋阮氏意謂、金文朝字

溝 瀆

作𣶒、其𣶒即舟字、未知𣶒象水朝宗于海之形、與瀆作𣶒作𣶒作𣶒同意耳、又按朱駿聲云、考工記匠人、方十里為成、云々、此井田之制、周禮遂人、百夫有洫、々上有涂、此鄉遂之制、而其廣深從同、轉義、魏都賦、崇墉濬洫、謂城下池也、又後漢鮑昱傳注、洫渠也、以石為之、猶今之水門也、段借為濮、莊子則陽、所行之備而不洫、李注、濫也、又為侐、齊物論、以言其老洫也、然侐洫為通用字、洫字固當从侐聲矣、

同上、別范、敬吾心室拓本、阮氏所據與劉本同范也、

同上、又一器、攈古錄所收、

龜版文、劉本、按𠚒者𠚒之變、此即溝字也、說文、溝水瀆廣四尺、深四尺、从水冓聲、轉義為溝壑溝塹之溝也、

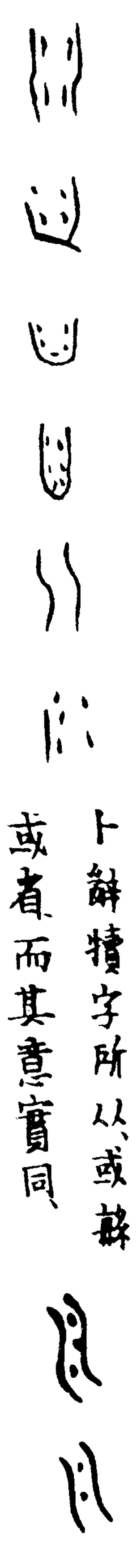
龜版文、戊寅子卜曰歸才𣶒人、唐風・按卜辭𧗳字作𣶒、从瀆聲也、故知此篆為瀆象形古文、與潮字作𣶒之𣶒同意也、說文、瀆溝也、从水賣聲、亦象形變為形聲之例也、朱駿聲云、爾雅注、澮曰瀆、或曰、田間曰溝、邑中曰瀆、段借為瀆、爾雅、江淮河濟為四瀆、又為嬻、易蒙、再三瀆、又為黷、左昭十三傳、瀆貨無厭、

渠

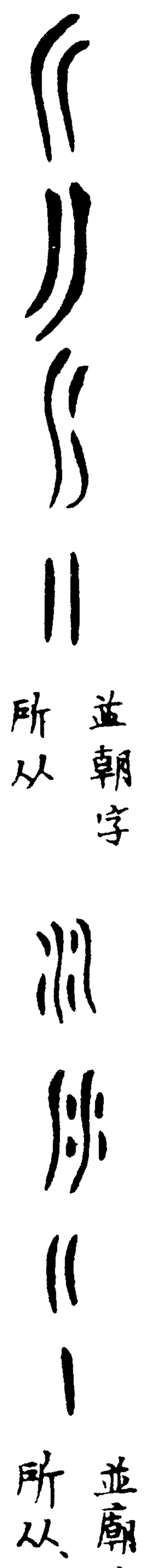
又為殰、太玄難、凍冰瀆、注、敗也、此文義未詳矣、

骨版文、己亥子卜貞、才𣶒人歸、聽𠦪、

同上、文前後爛壞不屬讀者、後編、

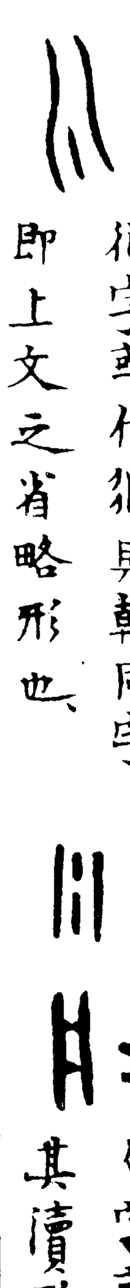

卜辭𧗳字所从、或𧗳或者、而其意實同、

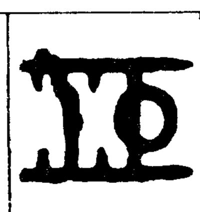
並朝字所从

並廟字所从、

𧗳字或作𧗳、與朝同字、即上文之省略形也、

々字或从𣶒犬、其瀆形如此作

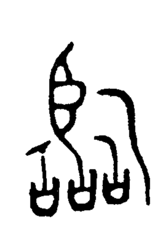

古鉩文、曰鄿將渠𠂤鉩、古玉圖攷・按說文、渠水所居、从水榘省聲、榘巨同字、巨為最古文、故此洰从巨聲、亦為古文無疑、禮記曲禮、門閭溝渠、必步、此非文義、鄿邑邦名、將者將官、渠𠂤蓋人姓氏、若與其名也、又段借疊韻連語、爾雅釋艸、荷夫渠也、字俗作蕖、又廣雅釋器、𨂷渠𦃃也、字俗作𦄡、又重言形況字、廣雅釋訓、渠々、盛也、詩權輿、夏屋渠々、箋、猶勤々也、又發聲之詞、漢書孫寶傳掾部渠有人乎、按豈也、朱氏駿聲說、字亦作詎、又與鉅梓𧊒駏芋舉諸字通、詳于各字、

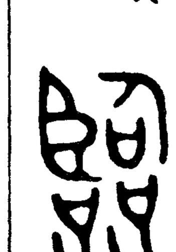
瀶

叔駋敦、金索・按、元皆釋臨、然臥品間有巛形、巛即山巛之巛、而古文巛水通用、此瀶字無疑、說文、瀶谷也、从水臨聲、一曰寒也、朱氏駿聲云、寒義叚借為凜也、又重言形況字、廣雅釋訓、瀶瀶雨也、此瀶水移在下、而與下文作臨者相近、亦當證此篆形、

毛公鼎、臨保我有周、拓本、

師訇敦、臨保我、朱刻薛氏、

盂鼎、故天異臨子、拓本、

依下注、劉氏所引補、

堇臨鼎、古文審、劉心源云、阮氏作臥𦉪鼎、按臨字離為二、舊釋作臥𦉪二字、古籀補同、今按、臥猶可釋作臥、若𦉪从州、巛豈州字乎、蓋古文臨省一口耳、口汗簡作ㄩ、此二口作ㄩ、是也、兩旁之乚乚則緐文、盂鼎瀶乃口旁、緐文之證、毛公鼎瀶、汗簡引華岳碑、瀶乃口旁、緐文之證、頌季盤臣瀶乃眾、則全形與此肖矣・按此說稍近、此㗊即品之省、巛為緐巛、亦水之變形耳、

湄

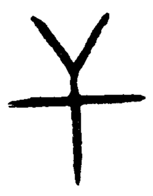

大僕歸父盤、眉壽之眉如此、拓本、按𠔉即釁省文、釁眉音通也、故金文媚字或作釁、亦用為眉字、同音通用也、此篆釁旁又加水、即知湄字異文也、說文、湄水艸交為湄、从水眉聲、此即从水媚聲、亦緐文之一例也、釋水釋文、湄亦作堳、堳疑亦坋異文、朱駿聲云、字亦作瀓湄瀿、詩蒹葭在水之湄、傳水隒也、轉義、廣雅釋邱、堳厓、叚借為浼、考工㡛氏、以湄水漚其絲、司農注漚水也、聲訓、釋名湄眉也、臨水如眉臨目也、蓋古字省文叚借之例、唯當以眉為之、

陳逆敦、永命湄壽、擄古・按𠑹字形甚奇、然於文義明識為眉字、而从水此湄字也、或謂𠑹為兒字、白以象面、丿為眉形、未詳矣、

陳逆簠、亦用為眉壽字、即上文之省略也、要此銘剝蝕殊甚、故知水旁殘損不完耳、

招白虎敦、擄古、朱駿聲云、麋叚借為湄、詩巧言、居河之麋、傳水草交謂之麋、左僖二十八年傳、余賜汝孟諸之麋、皆是也、

澗 叚借

干氏盤、按古干澗通、說文、澗山夾水也、从水从閒、閒亦聲也、詩采蘩于澗之中、考槃、考槃在澗、皆本字本義、字亦作㵎、鬼谷子抵巇注、㵎者成大隙也、又作㵎、江賦、巡㵎積岨、又以干為之者、詩曰秩秩斯干、傳澗也、以本字釋叚借也、又別義、說文一曰、澗水出弘農新安東南、入洛、書洛誥、我乃卜澗水西、是也、

澳

此篆象形、詳見奧下、按說文、澳隈厓也、其內曰澳、其外曰隈、从水奧聲、朱駿聲云、禮記大學、瞻彼淇澳、注隈厓也、按此義借為隩、本訓當是水名、水經淇水注、詩曰、我思肥泉、爾雅曰、歸異出同曰肥、是水同出異歸、張華博物志、謂之澳水、詩泉源在左、即斯水也、又詩序釋文、引陸疏、奧亦水名、又續漢志注、引博物記、有奧水、流入于淇、古字省文、唯當以奧為之耳、叚借為隈、廣雅釋詁、澳隈也、澳隈雙聲、此說似是、

澩 學同

依大蒐鼎學字及格伯敦游字為形、按說文、澩夏有水冬無水曰澩、从水學省聲、或不省作澩、又爾雅釋山亦同、許君依爾雅耳、叚借礐韵連語、吳都賦、礐礐澩㶌、注、眾相交錯兒、要本義之變也、

灘 灘同

石鼓文、其清孔庶、鑾之垔二、垔二𧺆二、石本・按此篆結構、以水為主、干土為從、此為水部字也、然說文無圩、又無垔、先哲考證、亦未見精覈者、潘氏音訓、據郭云、籀文洋、鄭音汗、今作瀚、劉氏作汗汗、字彙垔作涇云、見石鼓文、郭注籀文洋字書云、石鼓文垔垔釋作瀚、古借汗、字彙誤作汙、蓋謂為干者稍近矣、然下从土未詳、古華山農云、垔字不見字書、求之詞理、揆之六義、當是灘字古文、說文作灘、水濡而乾也、它干切、又呼旰切音漢、漢古文作㵄、从水大咸聲、漢从水難省聲、灘从難不省、古文亦作潬从單聲、此文从水土干三體會意干亦聲、然則五文古今字同也、干聲單聲咸聲難聲難省聲、五聲同部也、文心雕龍、以潬潬言德化所被、殆以潬字之義為水土旰濡、寓化生之理、淮南太族訓曰、風日以乾之、雨露以濡之、其生物也、不見其所養而物長、此垔字、从水濡也、从干、乾燥本文也、从土吐也、吐生萬物也、非灘而何、此於形聲得其義也、又云、廣韵、灘音罕、水濡而乾也、與暵同、暵即熯字、集韵、灘音炭、義同、濡者溼也、曲禮、濡肉齒決、說文、膊切肉也、廣雅、細割也、又一挺肉、淮南子說林訓、一膊炭熯、掇之則爛指、萬石俱熯、去之十步而不死、注云、一膊一挺也、炭膊者、猶詩曰或燔或炙也、此說甚詳、灘字義實當解鼓文意也、說文、灘水濡而乾也、从水鸛聲、俗从難作灘、朱氏駿聲云、叚借為暵、挾後世用為沙灘字、蓋陸地之意、水盈涸無常也、字亦作潬、爾雅、潬沙出、注水中沙堆、因謂單字、元从干聲、干單同聲、則潬亦汗字也、叚借用為灘、或為暵、又土部有墠字、訓

汕

野土也、从土單聲、亦當作圩、字書偶逸脱耳、然則此逕實从水从墠聲、亦為汗異文、段借與灘通用、殊以寓會意也、說文、臠下、一曰切肉臠也、儀禮有司徹注、膴刳魚時、割其腹以為大臠也、鼓文曰、臠之是也、臠之而後臠之、膞膞然而切細也、灘灘然而灘濡也、此句以為形況之義也、又按、說文灘為俗字、非是、䳘下古文作難、知此灘亦古字也、因又謂、漢下云、難省聲、凡言省聲者、古文多不省、漢古文亦當作灘、然是灘漢同字也、即知其兩義者、一為段借也、灘下云、濡而乾也、是專于乾也、果然此為暵字段借義也、若不然乎、漢為水名、託名幖識者、後出別義耳、

依大司工薑山字古匋汙字為形如此、說文、汕魚游水皃、从水山聲、朱氏駿聲云、詩南有嘉魚、烝然汕汕、傳汕汕樔也、箋云今之撩罟也、爾雅釋器、罺謂之汕、舍人注曰、以薄罺魚曰樔、按詩罩罩汕汕、皆重言形況字、魚游水皃、而汕之為樔、罩之為罺、不妨別為捕魚器、許以罩从网、汕不从网、故罩訓從爾雅毛傳、而汕不從亦少泥矣、

古籒篇卷三終

古籒篇卷四

東京高田忠周纂述

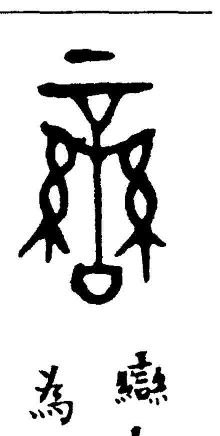
第一部 第一之二、其一之四下、

決

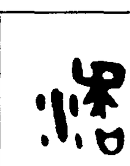
叏、趞曹鼎、水从湯字、按說文、[illegible]行流也、从水从叏、叏亦聲也、叏者分也、決者分流也、俗字作决非、按書益稷、予決九川距四海、分叏下泄、此謂之決、其義與叏同、唯決字專於水、故从水耳、要古唯當用叏為之耳、易襍卦傳、叏決也、釋名釋言語、叏決也、又詩車攻、決拾既佽、集韵引作叏、是古文叏決可通用之證、蓋元當同字矣、決段借為抉、抉者挑也、禮記曲禮、濡肉齒決、注猶斷也、易說卦、兌為附決、荀子仲尼、是天下之大決也、皆是也、然叏已从又、又者手也、又从手作抉為重複、叏抉古今字也、又為趹、趹者馬行皃、與趉殆同、莊子齊物、麋鹿見之決驟、崔注、疾走不顧為決、亦分決之一轉義、古當以決以叏為之矣、

灓

䜌人壺、按說文、灓漏流也、从水䜌聲、古字省文段借之例、唯當以䜌為之、俗字亦作灤、魏策、季歷葬于楚山、灓水、齧其墓、後本字本義、

滴 別體

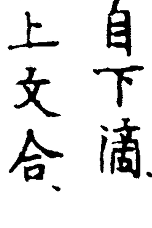
古匋文、按朿蓋啻之省變、此篆滴字無疑、說文、滴水注也、从水啻聲、列子力命、若何滴滴、釋文、流蕩皃、又洓小雨零皃、从水朿聲、疑與滴同字、

骨版文、[illegible]日三、出來嬉氏[illegible]紹事、唐風・按[illegible]即鏑字、以象鳴鏑也、又即手、[illegible]是摘字、而此篆又从水、蓋滴字異文也、滴摘同聲、故此从摘聲、猶啇適兩聲通用矣、但文義未詳、存疑云、

卜辭湏字从自下滴、篆文如此、與上文合、

積字所从、

注 段借

古匋文、按說文、注灌也、从水主聲、古當以主為之、詩大田箋、主雨于公田可證、轉義、釋名、注病一人死一人復得氣相灌注也、字亦作疰、又儀禮鄭氏注疏、言注者、注義于經下、若水之注物、廣雅釋詁、註識也、字亦作註、又段借為屬字、字亦作紸、見荀子禮論、

骨版文、朱駿聲云、祝段借為注、周禮瘍醫、祝藥、讀如注病之注、注祝一聲之轉・按、此說為是、

渓 沃同

夭鼎、按銘意疑為人名、即沃丁沃甲之類、然則夭沃通用也、經傳𣸈渓字皆借夭為之、亦夭渓可通用之證也、說文、渓溉灌也、从水芺聲、今經傳皆作沃、猶𣸈渓作妖祅、从省聲也、左僖二十三年傳奉匜沃盥、疏澆水也、又廣雅、沃漬也、低也、魯語、沃土之民、注肥美、詩隰桑其葉有沃、傳柔也、轉轉生義也、

溢

史𣪘壺、按說文、溢埤增水邊土、人所止者也、从水筮聲、古字省文段借之例、唯當以筮為之、左成十五年傳則決睢澨、注水涯也、本義之轉也、又書禹貢過三澨、馬鄭皆云水名、朱駿聲云、左傳句澨雍澨蘧澨、其地在今湖北襄陽府宜城縣北、

津 雒同

依聿翟湝三字、為此篆形也、按說文、津水渡也、从水聿聲、古文作𦩎、从舟淮、疑會意也、或云从準省聲亦通、論語、使子路問津焉、鄭注濟渡處也、書禹貢、入東至孟津、此字之本義也、段借為盡字、周禮大司徒、其民黑而津、注潤也、三蒼津液汁也、但隸皆省作津、而漢平津侯印作𣴎、此存古體者也、

淜

句鑃、按古多借馮為淜、說文、淜無舟渡河也、从水朋聲、而易泰用馮河、詩小旻不敢馮河、爾雅釋訓、馮河徒涉也、論語暴虎馮河、並皆以馮為之可證、又字或作漰、段借雙聲連語、宋玉風賦、飄忽淜滂、注風擊物聲、江賦、鼓㕁窟以漰渤、注水聲也、又漰湱㶁灂、注皆大波相激之聲、

泭

敔敦、按說文、泭編木以渡也、从水付聲、爾雅釋水、庶人乘泭、釋言、舫泭也、孫注方木置水中、為泭筏也、朱氏駿聲云、方木並木也、蓋並木亦泭益之意、與付與亦近、泭字从付聲、可識形聲中包會意、古字亦當借付為之耳、況鐘鼎古文、存聲省形、殆為恆例、泭字或作桴𥳈、見廣雅、論語乘桴、借桴為之、

渡

依盂鼎庶度二字、為此篆形、按說文、渡濟也、从水度聲、古唯用度為之、楚辭惜賢、年忽忽而日度、注去也、即廣雅釋詁二、渡去也是也、又漢書匡衡傳注云、度過也、即與廣雅釋詁三渡過也合、此皆與金文段借字存聲省形為恆例者同矣、

沿

㕣 袞字所从、小篆袞从公、古文袞从㕣、詳辨袞下、按說文、沿緣水而下也、从水㕣聲、古字省文段借之例、唯當以㕣為之、然愚竊謂㕣沿古今字、㕣下云、山間陷泥地、即地之氐下者也、地而氐下、必當有水流而下、故轉為緣水而下義、㕣地有水流出、故从八口以會意、與谷字造意相同、然从八即从水、又加水作沿為複矣、書禹貢、沿于江海、鄭注順水行也、左昭十三年傳王沿夏、注順流為沿、本義也、轉為禮記樂記不相沿樂、又明王以相沿也、注猶因也、述也之類矣、

㴑 泝遡湖㑋同

依𢽾氏盤𣏌淮兩字、為形如此、說文、㴑逆流而上曰泝洄、泝向也、水欲下、違之而上也、从水㡿聲、或从辵朔聲作遡、後人又變作溯、合㴑遡為此形也、要元謂水之逆行、故字在于水部、轉義為凡人逆行之謂、而字亦从辵、猶汙字或變作迂、同例也、隸又譌作泝泝、左文十年傳沿漢泝江、本義也、轉為詩桑柔如彼遡風、法言五百、其遡於日乎、注迎也之類、朱駿聲云、字亦作㑋、中庸、索隱行怪、注㑋猶鄉也、荀子議兵、蘇刃者死、以蘇為之、廣雅釋言、㑋經也、

同乍𤍽中敦、吳牧自虢東至于猗水、傘汪至于玄水、拓本、按銘意謂沿水迴行也、此迂段借為逆、形義相近通用、金文多例、此逆亦與㴑通、

洄 段借

亘字所从、詳于回下、按說文、洄溯洄也、从水从回、回亦聲、詩蒹葭、遡洄從之、蓋洄亦回字轉義、古唯當以回為之、从水以分別、猶回俗作徊迴、

泳

龜版文、卜泳貞、劉本・按此篆左文、凡卜辭永貞字作𠂹𠂹𠂹、知此文从水从永、亦詠字也、文義尚用為永字、說文、泳潛行水中也、从水永聲、轉為凡浮泳義、爾雅、泳游也、又詩漢廣、不可泳思、蓋古字省文段借、唯當用永為之、

龜版文、貞泳𡚸聽矣・按此泳當讀為永、字从𠂢也、

骨版文、不泳、不囗、琴婦、

龜版文、卜衍𠂤、才囗囗方、唐風
・按亦同上文、非从彳字者也

同上、貞囗 泳𡚸、唐風

同上、文皆殘缺不完者、聽矣、

同上、卜永 貞、唐風

骨版文、卜邑 貞泳、唐風

王子吳鼎𥳑清・按元用為永保字、然亦泳字明矣、

詠字所从、

大保敦、王伐录子聽虘乃反、王降征令于大保、大保克苟亡譴、王泳大保、易休余土、用茲彝對令、擦古・按此銘篆法古樸勁鋭、真殷商文字也、故與卜辭正合、但銘意非泳字本義、疑段借為永字、禮記中庸、以永終譽、又詩既醉永錫祚允、傳引也之類是也、即頌祝之詞、或云、永賞古音同部、借永為賞、

同上、奇觥摹本亦如此、劉云、從即徒即遅、說文尿下云、尸古文夷字、此銘从𠂇即尸、又从彳為徳、說文徳行平易也、此即韓詩周道倭夷之夷

別體

毛詩作逶遲者也、匡謬正俗八、遲即夷也、古者遲夷通用、說文遲重文作迡、即徲彳辵二形古文通用是徲徲遲遲一也、遲待也、此銘蓋言王待太保成功而歸、錫之土地也、或釋從為道非、・按劉攷非是、凡夷古文作𡰥者、仁字異文、从尸从二也、眾白作𡰥是也、如此篆人旁作〻、與二自異、況吳氏所據正作〻明从水也、

同上、古籀補・按所據器自異范也、

不𣪘敦、逨追女、據古・按亦永字轉義、而字明从辵、當自別為一字、因謂逨亦泳字、潛行、故从辵為意、固為至當、猶汓或作迂作遊也、泳永通用、亦與上文合、

又不𣪘敦、用永乃事、從古本、・按文義與書金縢惟永終是圖、詩白駒、以永今朝、義久也皆同矣、

效卣、烏虖、效不敢不萬年夙夜奔走、揚公休、亦其子〻孫〻永寶、據古器文、

羌鼎、逨余寶、積古・按亦與永寶同義無異、

杞白敏刃敦、逨寶用享、據古

杞白敏刃鼎、據古、銘語與敦同、

杞白敏刃壺、據古、銘語與鼎敦同、

謝姬乍父庚敦、孫子其萬年永寶、據古、

叀鼎、子〻孫〻其逨寶用、積古、

豐姬敦、萬年逨寶、筠清、

魯白俞父簋二、其萬年豐壽、逨寶用、據古、

黃公鼎 窓盦

龜版文、貞今口潛鹿井、又口伐其步𠂆東潛其𠂇、唐風・按𣲍即㳄詳見㳄下、此从水者㳄聲、亦潛字無疑矣、說文、潛涉水也、从水朁聲

潛

一曰藏也、一曰、漢水為潛、朁从兓聲、故潛亦从兓聲也、朱駿聲云、按沒水以涉曰潛、爾雅、潛深也、又深測也、小爾雅、𤒻滅也、字亦變从火、轉義、書洪範、沈潛剛克、馬注、伏也、然此文曰潛鹿井、鹿即漉、段借字、潛以漉浚井水也、周易、有井渫語、同意也、

段借

詛楚文、朱駿聲云、沈段借為潛、太玄〻圖、陰陽沈交、注猶隱也、史記酷吏傳、作沈命法、集解藏匿也、・按文選上林賦、沈〻隱〻、注深皃、亦潛字義、

淦 汵同

古布幣文、古今泉略・按文唯一字、疑水名、亦為地名也、說文、淦水入船中也、一曰泥也、从水金聲、或作汵、从今聲也、但與歙古文作𣲍合、而此汵之从今、為金省文、故彼此形同而其意不同矣、又按泥也者、淦字轉義、段借為汵也、又布義、即託名幖識之例耳、

泛

頌白亞匜、按說文、泛浮也、从水乏聲、古字省文、段借之例、唯當以乏為之、泛與汎音義皆近、周禮酒正、一曰泛齊、釋名云、浮蟻在上、汎〻然也、素問脈要精微論、泛〻乎、注平皃、泛〻汎〻、正同義也、又泛與氾、義迴隔而音則相近、故經傳以氾為泛、泛亦段借為乏、漢武帝詔、泛駕之馬、即覆乏義也、

汓 泅迂游遊同

牧敦、王在周、在師汓父宮、攷古圖、劉心源云、汓即泅之正字、游从此、毛詩泳游、即汓字、此為人名、辭釋作保非、・按今說文汓浮行水上也、从水从子、或从囚聲作泅、列子黃帝篇、習于水勇于泅、又游下有古文作𨑒、迂亦汓之異文、浮行故从辵也、今字作遊、此迂之俗變也、游汓亦通、但今本說文、游字誤、元作斿、从汓省聲、而經傳作游不省也、其證見下、又經傳皆以游為汓、〻泅殆廢矣、詩蒹葭、遡游從之、爾雅、順流而下曰泝游、列子黃帝、能游者可教也、釋文、浮水曰游、轉義、周禮、囿人、掌囿游之獸禁、注囿之離宮小苑觀之處也、又詩板、及爾游衍、傳行也、論語、游於藝、皇疏、履歷之辭也、孟子、吾王不游、注猶豫也、此義經傳、猶用遊字、而字形與游相涉、亦作遊、禮記樂記、息焉游焉、注謂閒暇無事、莊子外物、心有天遊、注不係也、呂覽貴直、在人之遊、注樂也、廣雅、遊戲也、佚也、又詩有杕之杜、噬肯來遊、傳觀也、禮記曲禮、遊毋倨、注行也、又書無逸、文王不盤于遊田、疏謂遊逸、秦策、王獨不聞吳人之遊楚者乎、注仕也、又易繫辭傳、遊魂為變、注言其遊散也、之類是也、朱駿聲云、遊段借為猶、實為䌛、周禮師氏、凡國之貴遊子弟學焉、杜注、當為猶、又為由、文選詠懷詩、素質遊商聲、

同上、朱刻薛氏

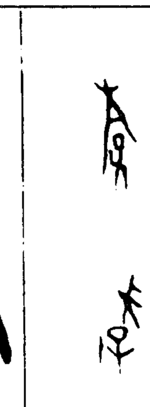
龜版文、庚戌卜、大貞、陂不泅、唐風・按卜辭囚皆作丗、知是亦泅字、

同上、泅十二月、唐風、

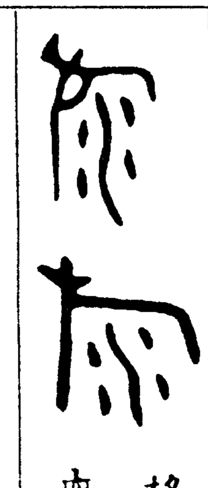
或遊壺、趙氏印揭・按說文作𨑒、不收遊字、然此篆明从斿、遊字亦古文耳、周禮以下如此、見上注、然迂作遊、雖謂後出、亦古文之緐形、大篆蓋从之、

骨版文、口子遊令、文前後缺、・按口即皃省、亦遊字也、然則迂亦作遊、已在殷時也、

段借

龜版文、王田斿」又卜貞征斿人、唐風、• 按、此皆段借為汓者、即知汓斿通用、已在三代之初也、

格白簋二、零谷析木、愚谷、旅菜拓本• 按、銘意皆為地名、音義無徵、然㫃下从水、尤顯然者、當同游字、說文㫃部有游字、實斿寫誤、顧野王原本玉篇、引說文、汓、浮於水上也、古文以為沒字、泅說文亦汓字也、其所云、與今本合、而顧氏注文、皆用游字、又本文、次泅出游、云字書亦斿字也、旌旗之游為斿字、在㫃部、然顧氏以游為汓異文、其所見古說文、㫃部作斿、不作游明矣、唯其以游同汓、非是、斿从汓省聲、作游亦同、字書云、亦斿字未誤矣、

砅 濿 灑 同

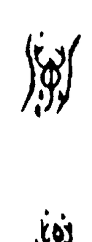

石鼓文、灑又𤍽、其斿𢩠〻、石本• 按說文、砅、履石渡水也、从水从石、詩曰、深則砅、或作濿、从厲、〻聲也、厲、厂部作𠪚作𠫏、此作厲、與經傳合、蠆即蠇字、亦作蠣、然此文作灑、亦濿字甚顯矣、文以又為有、三字句、義亦明〻、潘氏音訓、據鄭云、即漫字有重文、妄甚矣、說文引詩匏有苦葉文、毛本以厲為之、蓋初先借厲為砅、後加水作濿、又或省作灑、此例亦往〻有之、古華山農云、鼓文灑謂灑池、灑原在岐陽、

同上、口口卜貞𩁹其𡉚灑、唐風、• 按、从水从萬、同上文、又下作口者、或是从石省乎

龜版文、戊戌卜在灑、唐風、

龜版文、自灑位一、二又口戌卜貞、今日雨口口田灑、不遘雨、唐風• 按、此篆蠆形甚顯、下文从水亦明、唯上文从川、與瀆字同例、蓋灂瀆之中有石、可以渡之意乎、今定為砅、

魯司徒匜、古籀補• 按古字𠪚砅通用、爾雅釋水、以衣涉水為厲、論語、深則厲、鄭注、由膝以上為厲、是皆借𠪚為砅、古音同部通用也、詩都人士、垂帶而厲、方言、厲謂之帶、亦砅字之轉義也、一說、此字亦同灑、合砅濿為形、又見厲下、

段借

湊

龜版文、按𣎴此桼合略、又从𣎴、即奏字也、說文、湊、水上人所會也、从水奏聲、周書作雒、以為天下之大湊、注會也、楚辭、波湊而下降、注聚也、淮南精神、衰世湊學、注趨也、蓋與奏義近、奏者進也、趨亦進意、湊字轉義、吳都賦、果布輻湊而常然、字亦作輳、漢書叔孫通傳、四方輻輳、注輳、聚也、言如車輻之聚於轂也、

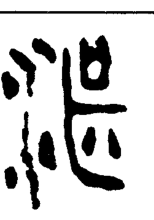
史記張儀傳、正作四方輻湊、即知後人泥輻字而作輳耳、字亦作腠、儀禮鄉射禮、進腠、注膚理也、素問舉痛論、寒則腠理閉、注謂津液滲泄之所、字亦作揍、淮南兵略、解必中揍、注理也、揍从手、手與艸同意、揍當俗奏字、奏湊音義皆近、故古或以奏為之、公食大夫禮、載體進奏、注謂皮膚之理也、

段借

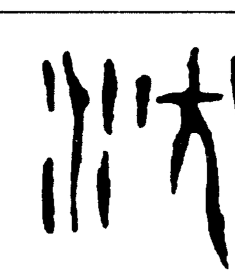
師褒敦、按朱氏駿聲云、蔟字段借為奏、尚書大傳、貢正聲而九族具成、又以蔟為之、禮記月令、律中太蔟、白虎通、五行篇、蔟者湊也、言萬物始湊地而出也、又尚書大傳、蔟以為八、注蔟猶聚也、然則奏湊二字並借族蔟為之、而蔟與湊聚義稍遠、族者束矢族族也、與聚義近、

湛 滛 同

毛公鼎、烏乎趯余小子家湛于囏、永巩先王、唐風樓拓本• 按說文、湛、沒也、从水甚聲、一曰湛水、豫章浸、古文作𣵀、疑从炏聲、或借淡為之、又甚古文作𠯑、與此右旁正合、考工記鍾氏、以朱湛丹秫、司農注漬也、禮記內則、湛諸美酒、注亦漬也、此為本義、轉為凡深義也、此字段借甚多、詩賓之初筵、子孫其湛、箋樂也、此用為媅也、又常棣、和樂且湛、韓詩、樂之甚也、亦同、或云、此義用為甚也、其實甚媅元同字、又抑、荒湛于酒、此用為酖也、又論衡明雩、久雨為湛、此用為霃也、又蒼頡篇、湛水不流也、此用為沈也、又荀子解蔽、湛濁在下、而清明在上、此用為黮也、又重言形況者、詩云、湛〻露斯、傳露茂盛皃、楚辭哀郢、忠湛〻而願進兮、

段借

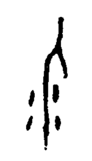
詛楚文、朱駿聲云、古字段借、以沈為湛、小爾雅、沈没也、周禮大宗伯、以貍沈、祭山林川澤、注川澤曰沈、又書微子、我用沈酗于酒、傳湎也、又周語、以揚沈伏、注滯也、又書洪範、沈潛剛克、傳沈潛謂地、又淮南原道、與道浮沈俛仰、注猶盛衰也、之類皆是也、

湮

此篆集形、詳于垔下、按說文、湮没也、从水垔聲、段借為垔、左昭二十九年傳、鬱湮不育、注塞也、又或以垔為湮、周語、堙替隸圉、注没也、然則湮垔兩字互通用也、

休

龜版文、休父、聽公• 按从人存水中、正休字也、說文、休、没也、从水从人、會意、又同、玉篇、引禮記、君子休于口、小人休于水、經傳皆借溺為之、音通耳、

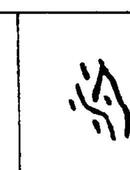
同上、勿之貞不隹多休父、唐風、

同上、貞于十休、紹𠛬好、唐風、

龜版文、王其𢦏舟于休、唐風、

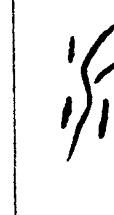
別體

龜版文、〻前後缺、不可屬讀、然篆形明是休字也、𩃢夂、

骨版文、文前後缺琴嵂・按又休字、移水在右下耳、或云、此篆與㞗字作夵者同非、

骨版文、貞勿于休、契後、

石鼓文、按、此篆今石本漫滅無迹、諸家亦皆失形、今从閣本文曰、口口口口、霝雨口流、迄涌〻盈渫瀞、君子即涉〻馬口𣻇、汧殹洎〻、萋口口、舫舟自逮、口口自鄜、徒馭口口、隹舟㠯行、或陰或陽、极深㠯𣃔口、于水一方、勿口口止、其奔其敔、口口其𨔄、按迄當有㬎文、瀞下及萋口下、亦然、但第一章、或讀口口口、口霝雨、口流迄涌、〻盈渫口、果然第一句中、一字有重言、第二句亦然、未可遽定、而兩讀文義、皆略可通、此篆諸家釋流、然與上句流字明作𣻇不合、此別一字也、今細審摹出如此、因謂人前頗有壞爛、而仔細展玩、亦自分明、此从人从二水、从二水與从一水同、此實亦休字也、唯休沒義、與文義不合、疑此休叚借為泭、泭〻休古音相近、即一轉之通用耳、君子即涉〻馬即泭、文義至順、今定為休異文、或云子人同意、此从人在二水間、與涉字亦或有从二水者相同、此為泭字或體、从人與休同而實自別、恐過穿不可从矣、愚先依望堂金石文字所收天一閣本、謂為泱字、此即失壞爛文、泱與駃通、涉馬口駃、文義可通、今得此本、覺前攷誤、更訂正云、蓋拓手有巧拙、摹者有精粗、所據本、不可不選而選焉、古華山農章句注疏、以君子即涉水、馬車流汧殹洎、萋烝士舫舟西歸、為其第二章、且云、流字、阮氏作𣻇、馮氏作𣻇、蓋馮氏為得、而山農章句非是、𣻇即

同上、望堂所收如此、余先所據以誤者也、

泭字俗體

蓋阮氏釋為汸、誤認人頭𣥷缺、為小一横、

詳于泭下、

而未察人脚向右、與方下向左不同耳、

叚借

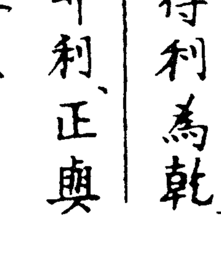

湼、金幣、朱駿聲云、叚借為休、方言、湼休也、廣雅、湼沒也・按、為湼字轉義亦通、存參

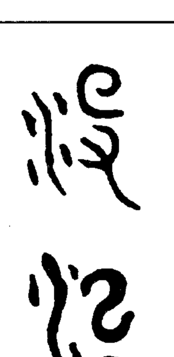
沒

帶鉤、不沒即利、口㡯左右、嘯堂・按、舊缺釋、今審篆形、左旁是借鳥形為巛字也、右亦从又明晳、疑為𣳚字、說文、𣳚沈也、从水从𠬸、𠬸亦聲、又𠬸訓入水有所取也、从又在回下、回古文回、寔以象淵水回旋也、𣳚字、形聲包會意明矣、隸楷㝵省、作㲻没沒沒、遂失本形、但銘意即轉義耳、史記酷吏傳、湯始為小吏乾沒、注如淳曰、得利為乾沒、銘云不沒即利、正與如淳所云同意、定為沒字、

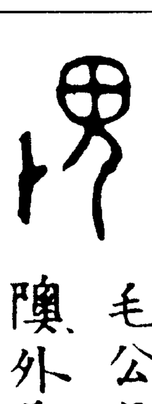

同上、朱刻薛氏如此、蓋轉寫有誤、而愈於阮刻、王本尤佳、

𠬸為集形、詳見𠬸下、水从本部、又按𠬸之从回、實有回旋而搜取之意、非淵水之象也、蓋先入面于水、謂之頭、而後沈身于水、又謂之沒、已頭且沒、而後有所回旋手取、此謂之𠬸也、然則、𠬸為先出、而𡕢意子後出之沒頭、此三字同時作造、而建類一首同意相受之理、即轉注之正例耳、朱駿聲云、沒字或作㴎、猶殁歿同字、小爾雅、沒滅也、左襄廿四傳、何沒〻也、注沈滅之言、史記屈賈傳、㴎深潛以自珍、徐廣注、㴎潛藏也、轉義、小爾雅、沒無也、詩漸〻之石、曷其沒矣、傳盡也、論語、沒階趨、皇疏猶盡也、叚借為歿、小爾雅、沒終也、易繫辭傳、庖犧氏沒、儀禮士昏禮、若舅姑既沒、論語、沒齒無怨言、又為昧、晉語、閻沒字明、又為冒、晉語、不沒為後也、注、貪也、沒冒雙聲、

㶊

毛公鼎、按考工記弓人、借㕓為隈、同音通用也、爾雅釋邱、隩隈厓、內為隩、外為隈、釋文本作㶊、然則㶊字亦當借㕓為之、說文、㶊沒也、从水㕓聲、㶊㕓亦同聲、又按𨸏部、隈水曲隩也、从𨸏㕓聲、朱駿聲云、隈當訓山曲隩也、㵋當訓水曲隩也、隩訓隈厓也、澳當訓㵋厓也、爾雅釋邱、隩隈厓、釋文本作㶊、又列子黃帝、指河曲之淫隈、釋文水曲也、淮南覽冥、漁者不爭隈、注曲處魚所聚也、按此義實當作㵋、依此說、古字隈㶊通用、不容疑矣、

泱

依龍季子白盤央字𡚁敦泏字為形如此、按說文、泱滃也、从水央聲、叚借重言形況字、詩瞻彼洛矣、維水泱泱、又雙聲連語、漢書司馬相如傳、滇㵳泱軋、息夫躬傳、元雲泱鬱、又疊韵連語、上林賦、過乎泱漭之壄、海賦、涓流泱瀼、皆亦本義之轉用耳、

凄

依陽鼎𩟁字，古匋文河字，為形如此。說文，淒雨雲起也，从水妻聲。又其轉義，素問氣交變大論其德淒滄，注薄寒也。俗从仌作凄非。要籀文淒字，必當作𣽴。石鼓文，萋字作𦸜可證矣。朱駿聲云，詩大田，有渰淒淒，毛本作萋，按亦重言形況字。四月，秋日淒淒，傳涼風也。楚辭悲回風，涕泣交而淒淒兮，注流兒。

石鼓文萋字从淒。

渰

此彙集形，按說文，渰雨雲兒，从水弇聲。古文唯借弇為之。詩大田，有弇淒淒，傳雲興兒可證，亦與金文恆例相合。

溟

詛楚文，按說文，溟小雨溟溟也，从水冥聲。叚借為冥。莊子逍遙遊，北溟有魚，李洪範注，廣大窈冥，故以溟為名是也。然則溟字亦當借冥為之，省形存聲，以通用者。金文恆例，野亦作冥可證。

涑

束依𣗥字，水从隹字。按說文，涑小雨零兒，从水束聲。又滴下云，水注也，从水啇聲。啇从帝聲，帝从束聲，涑滴疑元同字，滴滴為雨注兒也。

瀑（瀑同）

此彙集形，詳見㬥下。按說文，瀑疾雨也，从水暴聲。詩曰，終風且瀑。而毛詩爾雅作暴，亦古字省文叚借也。許氏此條取三家也，但未詳孰正孰借矣。又說文，一曰沫也。蒼頡篇，瀑水噴起，今人所謂飛沫義，蓋亦本義之轉。又說文，一曰㬥雹也。朱駿聲云，按謂暴雷曰瀑。按皆與㬥字義相近，字元當作𤃮也。

澍

梪中𣪊，按說文，澍時雨澍生萬物，从水尌聲。蓋澍之言尌也，尌者立也，生也。古字省文叚借之例，唯當以尌為之。又或以樹為之矣。

湒

依古匋文咠汀二字為此形也。按說文，湒雨下也，从水咠聲。古字省文叚借之例，唯當以咠為之。又濈訓和也，从水戢，濈與湒同字無疑。春秋元命苞，陰陽和而為雨，淮南天文，地之含氣和者為雨，即知字並雨下為本義，和也者，本義之轉也。朱駿聲云，字亦作𩅦，作䨸，作潗。廣雅，湒湒䨸䨸，雨也。叚借疊韵連語。說文，湒下，一曰，沸涌兒。湁潗說解，湁湒，灊也。史記司馬相如傳，湁潗鼎沸，索隱引周成雜字，水沸之兒。又洞簫賦，嗜𩅦曄踕，注眾聲疾兒，又見戢下。

潦

龜版文，己子卜貞潦于兒，聽夂。●愚初謂，𣲖即泰字，然羅叔言君考釋云𡨭字，其說極是，故今訂正。但此彙又从水潦字也。按說文，潦雨水大兒，从水賁聲。禮記曲禮，水潦降，釋文，雨水謂之潦。詩泂酌，彼行潦，傳流潦也。其本義也。文義叚借為賁賁者，柴也，以潦為𤒻，𤒻文通用之例耳。

濩

姑依𡨭字及本部補此彙形，以為濩字母文。

蒦為集形，詳于蒦下，水依涅字。按說文，濩雨流霤下兒，从水蒦聲。轉義，廣雅釋詁，濩污也。楚辭疾世，望江漢兮濩渃，注大兒。叚借為鑊，詩葛覃，是刈是濩，韓詩，濩瀹也。又為護，周禮大司樂，大夏，大濩，大武，注湯樂也。春秋繁露，楚莊王，護者救也。廣雅釋詁，護，護也。字亦作頀，頀即護異文。

涿（𠃧同）

依石鼓文，為集形也。按說文，涿流下滴也，从水豖聲。古文奇字从日从乙。作𠃧。朱氏駿聲云，俗字作沰。崔寔四民月令，上火不落，下火滴沰。周禮壺涿氏，是本字本義，故書以獨為之。又叚借為𡱂，俗字作豚，亦作启作𣏌。

瀧

龍頌敦文，水从本部。按說文，瀧雨瀧瀧兒，从水龍聲。元是重言形況字，古唯當以龍龍為之。又方言，瀧涿謂之霑積，注，猶瀨滯也，亦連言為義。

滈

龜版文，貞丕㞢去滈，劉本。●按𥎦是為矯字，見于矢部，果然此為潏字，但說文無潏潏字，攷此於聲系，潏當滈字。說文，滈久雨也，从水高聲，字亦作潏，見集韻。矯从喬聲，喬从高省，高兼聲。然則滈字作潏作潏，固不為異耳。

同上，貞丕勿去滈，唐風。

同上，敎自多滈，唐風。

骨版文，其去滈告曰，下文缺，唐風。

同上，口卯卜貞滈父乙𠟭又口㞢去滈，唐風。

同上，貞王去𥎦于甘，唐風。

同上，百羽滈，文前後殘缺，聽夂。

姑依高部及本部為此彙形。

漊

按說文，漊雨漊漊也，从水婁聲。謂若綫縷緜緜不斷之兒也。然則古文亦當借婁為之。說文一曰汝南謂飲酒習之不醉為漊，蓋後人叚借耳。

濛

蒙為補文，詳于蒙下。按說文，濛微雨也，从水蒙聲。詩東山，零雨其濛，傳雨兒。字亦作霥，見廣雅。又轉義，蜀都賦，譬若濛汜之涌波，注濛汜

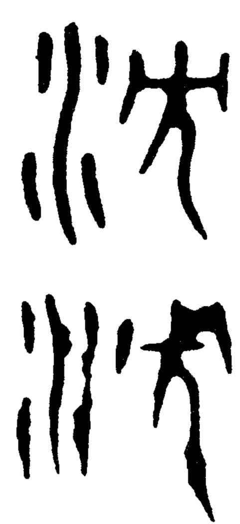
日所入也、楚辭天問作蒙汜、蓋蒙當作冡、冡濛古今字也、微雨濛濛、如霞冡暗然也、

激

散氏盤、按說文、𣽇小雨也、从水敫聲、即敫小意、元當借敫為之、省文恆例、

沈

詛楚文、告于不顯大神巫咸及大沈久湫、汝帖・按說文、沇陵上滈水也、从水冘聲、朱氏駿聲云、謂山上雨積渟潦、俗字作沈、段借為湛、小爾雅廣詁、沈、沒也、周禮大宗伯、以貍沈祭山林川澤、注、川澤曰沈、書微子、我用沈酗于酒、傳湎也、又為黮、說文、沈一曰濁黮也、莊子達生、有沈有漏、司馬注沈水汙泥也、又為霃、禮記月令、天多沈陰、又重言形況字、淮南俶真、茫茫沈沈、注盛皃、上林賦、沈沈隱隱、注深皃、或云、此義段借為潛、又與甚通、方言、沈大也是也、

段借

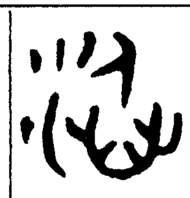
毛公鼎、朱駿聲云、湛段借為沈、蒼頡篇、湛水不流也・按、滈水不流也、沈湛兩字、互相通用如此耳、

涵

皇函父敦、按說文、涵水澤多也、从水函聲、蓋亦函容潤漬之意、古字省文、唯當用函為之、漢書序傳、函之如海、即是也、注含也、一義之轉耳、

淊

淊御[illegible]鬱華拓本・按說文、淊泥水淊淊也、从水臽聲、一曰繅絲湯也、古字省文、段借之例、唯當以臽為之、又陷為高下也、从𨸏臽聲、然泥水流于陷地、此謂之淊、又說文、瀶海岱之間、謂水汙曰瀶、从水閻聲、瀶淊音義皆同、依萏閻同字、謂淊亦同字之例、淊瀶即同字、固不容疑矣、

同上、陶齋、

𣻿 洳同

龜版文、按說文、𣻿漸溼也、从水挐聲、字亦省作洳、詩彼汾沮洳、朱駿聲云、段借以洳為溛、水經溛水注、水黑曰盧、不流曰奴、蓋皆女聲之轉也、

瀀

依石鼓文、湠𩁹二字、為此篆形也、按說文、瀀澤多也、从水憂聲、廣雅釋詁、瀀漬也饒也、詩信南山、既瀀既渥、毛本作優、又說文優下云、饒也、與毛詩合、優蓋憂字、詳見憂下、

涔

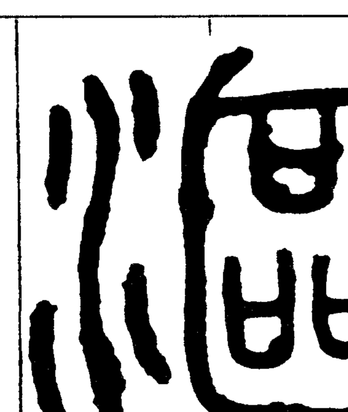
此篆集形、詳于岑下、按說文、涔潰也、从水岑聲、朱氏駿聲云、淮南俶真、牛蹄之涔、無尺之鯉、注潦水也、別義、一曰、涔陽渚在郢中、楚辭九歌、望涔陽兮極浦、又段借為罧、韓詩周頌、涔有多魚、章句涔魚池、毛本以潛為之、爾雅釋器、槮謂之涔、孫注積柴養魚曰涔、又為潛、史記夏本記、沱涔既道、

漬

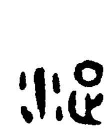
父戊觶、按說文、漬漚也、从水責聲、古字省文、段借之例、唯當以責為之、考工記鍾氏、淳而漬之、注猶染也、詩楚茨箋、刷削海漬以為菹、皆本義也、

漚

依石鼓文、湧敺二字、為此篆形、按說文、漚久漬也、从水區聲、考工記㡛氏、湅絲以涚水漚其絲、注漸也、楚人曰漚、齊人曰涹、詩東門之池、可以漚麻、傳柔也、左傳、漚菅者、段借為鷗、列子黃帝、有好漚鳥者、朱駿聲說、

浞

足依路字、水旁从涌字、按說文、浞濡也、从水足聲、詩信南山、既霑既足、以足為之、古字省文也、凡足字訓饒益之意皆然、

渥

此篆集形、詳于屋下、按說文、渥霑也、从水屋聲、詩信南山、既優既渥、易鼎、其形渥、注沾濡之皃、字亦作腥、考工記鮑人、腥脂之則需是也、

洽

按說文、洽霑也、从水合聲、漢書注、溥也浹也徧也、皆一義之轉也、古唯用合為之、省文段借也、考工記弓人、春液角則合、注讀為洽、可證、洽又段借為欱、會之欱、詩載芟、以洽百禮是也、又為祫、正月、洽比其鄰是也、

濃

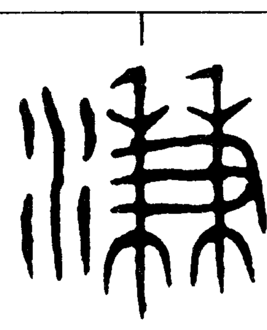
散氏盤、按說文、濃露多也、从水農聲、古字省文段借之例、唯當以農為之、濃轉義為凡潤豐裕之偁、論語、吾不如老農、疏、農濃也、農濃音義皆通矣、但詩蓼蕭、零露濃濃、傳厚皃、即多皃也、此為本字本義、字亦作䨡、廣雅、䨡䨡露也、後出俗體、要是重言形況字、作農農可足矣、又見農下、

瀌

此篆集形、詳見麃下、按說文、瀌雨雪瀌瀌也、从水麃聲、以詩角弓文解之、釋文、雪盛皃、元重言形況字、義主乎音、韓詩作麃麃、即古正文、

溓 濂同

依詛楚文、兼沈二字、為此篆形也、按說文、溓薄水也、从水兼聲、一曰、中絕小水、亦本義之轉、水淺薄者故中絕耳、字亦作濂、廣雅、濂漬也、亦轉義、或云借為瀸、又段借為黏、考工輪人、亦弗之溓也、司農注、謂泥不黏著輻也、又為兼、見易文言鄭本、

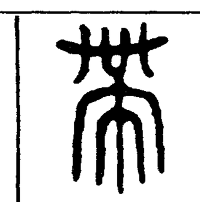
泐

阞為集形、詳見阞下、按說文、泐水石之理也、从水从阞、周禮曰、石有時而泐、此考工記文、司農注、謂石解散也、愚謂、記文即阞字義也、此泐元當作

汸、地理曰防、木理曰朸、水理固當曰汸、字變作泐从防聲、此為䜌文、後人泥从防、訓為水石之理、義殆甚難也、今姑从許氏舊、殊存疑云、

滯

此為補篆、詳見帶下、按說文、滯凝也、从水帶聲、古字省文段借之例、唯當以帶為之、此元為水之凝止、而轉為凡事物之凝止也、周禮泉府斂市之不售、貨之滯于民用者、周語、氣不沈滯、注積也、晉語、底著滯淫、注廢也、蓋水之性、凝滯則易敗、故轉義為廢為敗、字亦作殢、廣雅、殢極也、言借為蔕、

汦

令鼎、按說文、汦著止也、从水氏聲、古字省文段借之例、唯當以氏為之、又說文土部、坻箸也、从土氏聲、亦與汦音義皆同、要坻即氏字異文、楊雄解嘲、響若坻隤可證、坻又作坘、〻下曰、小渚也、或作汥作渚、蓋坻即阺異文、段借為汦、得小渚義也、故坻異文作汥渚者、實皆汦字異文也、

滮

虞滮𠑹、吉金齋・按說文、虎字古文作虝、作𧆨、彼固當係于轉寫之誤矣、然今見此篆、𠷎自與彼稍似、知此篆从𠷎為虎變文、下从屮即𢆉省、此為滮字異文無容疑矣、說文、滮水裂去也、从水虒聲是也、

澌

兒鐘、積古・說文、澌水索也、从水斯聲、方言三、澌盡也、轉義、禮記曲禮注、死之言澌也、釋文本作𣩠、𣩠俗字也、又段借別義、晉書音義引字林、澌流水也、蓋古借斯為澌、鄉飲酒禮疏、澌盡之名、檀弓、我𢘑也斯沾、注盡也、

汽

招白虎𣪘、積古・按朱氏駿聲云、旣字段借為汔、儀禮鄉飲酒禮、不拜旣爵、注卒也、春秋桓三年、日有食之旣、穀梁傳、旣者盡也、有繼之辭也、此說為是、說文、汔水涸也、从水气聲、古字省文段借之例、唯當以气為之、汔亦段借為泣、說文、或曰泣下、又為幾為殆、說文引詩曰、汔可小康、民勞傳、訓危

涸 𤅩同

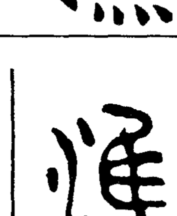
固為集形、詳于固下、按說文、涸渴也、从水固聲、或作𤅩、从水鹵舟聲、讀若狐貈之貈、轉義、廣雅釋詁、盡也、字亦作冱、史記封禪書、秋涸凍、索隱、凝也、涸與冱同字、又作冱、左昭四年傳、固陰冱寒、莊子齊物論注、冱凍也、又作涸、漢書五行志、金鐵冰滯涸堅、蓋皆俗字誤體耳、

消

宵字所从、說文、消盡也、从水肖聲、朱氏駿聲云、肖字段借為消、太史公自序申呂肖矣、是也、蓋亦古字省文通例也、消字、段借為疊韵連語者、檀弓、消搖于門上、後人作逍遙、實元當作趙遙也、古辵走通用、又消與銷通、素問皮部論、熱多則筋弛骨消、注爍也、可證、

潐

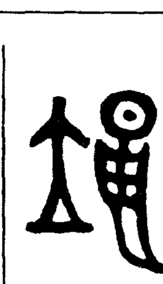

𤎩依周𤙒、水从本部、按說文、潐盡也、从水焦聲、焦即𤎩省、火所傷、亦減少、隶減之謂也、潐从焦、當兼會意、爾雅釋水、水醮曰𢈈、以醮為之、醮潐音義皆近、段借重言形況者、荀子不苟、其誰能以己之潐〻、受人之掝〻者哉、注明察之皃、蓋用為燋字義也、

渴 段借

依潍𣪘兩字為此篆形也、按說文、渴盡也、从水曷聲、爾雅釋詁、涸渴也、周禮草人、渴澤用鹿、本字本義、或段借為漱、詩車舝、匪飢匪渴、是也、

王盂鼎、按曷作𣅀、與說文作𣅀同意、朱駿聲云、竭段借為渴、左宣十二傳、且律竭也、盈而以竭、注敗也、禮記大傳、人道竭矣、注盡也、周語、伊洛竭而夏亡、注涸也、荀子脩身、齊明而不竭、注不窮也、淮南說林、淵源不能竭、晉語、竭力以從事、

溓

骨版文、溓其來水、之㗊者、唐風・按說文、溓水虛也、从水康聲、今據此篆、从溝瀆形、即知字本義謂溝渠無水也、文曰溓其來水、義顯矣、

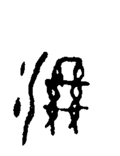
詛楚文、康回無道、汾帖・按、濂轉為凡空虛無實之意、銘云康回、即濂𧜎、段借字也、詩賓之初筵、酌彼康爵、箋虛也、亦以康為濂之證也、

溼 段借

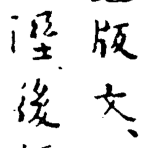

石鼓文、遷溼陰陽、石本、金石聚云、說文水部、溼幽溼也、𨸏部、隰阪下溼也、容按、爾雅高平曰𨺅、下溼曰隰、隰訓下溼、溼本从㬎省聲、二字為轉注、此蓋以溼為隰・按此說明瞭可信據者、說文、溼幽溼也、从水一所以覆也、覆土而有水、故溼也、㬎省聲、蓋㬎下曰、衆微杪也、从日中視絲、轉為乾暴意、廣雅釋詁、㬎暴也、㬎俗㬎字、而詩中谷有蓷、暵其溼矣、此溼即㬎字意也、然則溼字謂為㬎省聲者、非無理也、然㬎字元从絲為𢆶者、非糸絲之絲、說文日中視絲之說、非是、日出爲𢆶、晦變為㬎明也、故从日𢆶會意、由是觀之、溼當从水从𢆶、𢆶亦聲、𢆶㬎溼古音皆同部也、溼从水𢆶、㬎从日𢆶、造字之意無異、𢆶字所从𢆶為88者、8古玄字、玄出于糸、故古玄糸兹絲、象形段借、溼㬎字所从𢆶形、亦當作絲也必矣、且𢆶字有作𢆷者、此明溼之𡐦也、詳見𢆶下、然則、說文作𡐦者、出于古文、此篆作𤀹者為籀文也、又說文土部、𡐦下入也、从土㬎聲、下入𢆶溼實一義之轉耳、字亦作墊、廣雅釋詁、墊下

也、巳从土又从土、為複矣、𡐨亦堅即幽字異文、而段借與溼通用也、又溼、段借為慹、方言、溼憂也、字亦作㥍、荀子不苟、窮則弃而儑、是也、

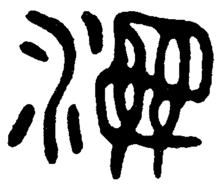
龜版文、王步于溼、後編

史懋壺、王在蒡京溼宮寴令史懋路筮咸、據古、徐籀莊說、溼宮寢謂澤之宮寢、溼澤聲近義同、

亦史懋壺、古籀補、按此明从土、二昊所據各異如此、因檢前銘溼宮二字之閒、與上京字、均同其空、即知弍芬非脫土形、而大澂所據別自一范也、

散氏盤、誓曰、我既付散氏溼田牆田、余有爽𢇍、積古、阮氏云、灉字無考、・按阮說斷非、華編云、濕字、說大濕水出東郡東武陽入海、漢書地理志、作漯、與下濕之濕有別、樊云濕、愚謂王說愈阮說一等、而未盡矣、此篆實下溼字者文也、而其義當為堅即𡐨字、𡐨如上注所云、朱氏駿聲云、按田塍埒謂之𡐨、畦界曰下、猶壇高曰淡也、詩載芟徂隰徂畛、以隰為之、此說似是、但載芟箋隰為新發田也、夫塍者、猶中畦也、畛者、井田閒之陌也、即知此等篆文作己作㕚者、並以象𡐨畛形也、己或為𣬉之省、當从以會意也、然則作[glyph]者、後出文字、依轉義而製作如此耳、

同上異范、奇觚、劉釋灉云、灉牆皆地名、灉字書所無、或釋溼、然从𢆶从己以界之、是从𢇍也、史懋壺、王在蒡京灉宮、近人亦釋溼、又以為溼澤、聲近義同、・又按此說亦或是、卜辭有𢆶𢆶字、即𢇍字絕古文、然則从己从𠙴、以為聯繫意、亦似妥當、且依古文立位同字入內通用、𢇍溼聲通、亦為至當矣、余前攷定改弁、否古有象形段借、其例不為不多、許書亦有之、此𢇍之己、與𣬉之己相似、故借為田畦象、未可知矣、

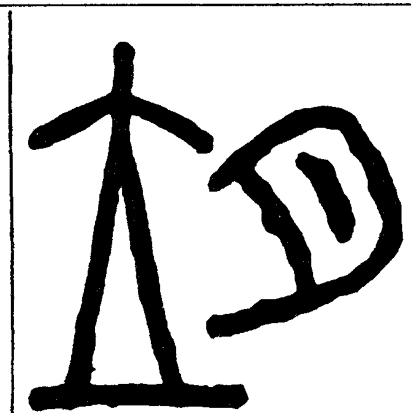

骨版文溼 北、後編

龜版文、按此濕當段借為溼、易文言傳、水流濕、荀注、坤陰、故曰濕也、

段借 湆 胡肚同

石鼓文、黃帛其鯾、又鰟又鮊、其胡孔庶、𦬅之𤿇二、此篆石本微缺下形、今以閣本補之、張氏金石聚、郭云今作肚、乞及反、博雅膹謂之肚、鄭氏施氏作豆、大無義理、吳東發以為望字亦鑿、錢竹汀云、即湆字、又古華山農章句注疏、韵會、肚肉羹也、集韵音拉、肚膗、肉𦞤也、或从水作湆、肉湆也、又曰、五味盉羹也、廣韵、膹曰熟肉、又云、臛者羹臛也、曹植七啓、臛江東之潛鼉、注云、肉羹也、・按錢氏云湆字、文意可通、此為

正釋也、然篆形實非是、說文、湆幽溼也、从水音聲、音字从言一為形、與立因迴異、今審此篆形勢自有顯然者、鼓文凡从肉𦙶謂字、肉明作月、包中二筆皆著兩旁、又从月𣉻字月明作𡖈、一筆聯著、而一筆不著、月肉兩字、分別劃然矣、即知此篆似从月不从肉者、然字書立部及立聲、無从日月之月者、月部月聲亦無从立者、此不可有胡字也、且細審鼓文𧻓字所从肉形作𡖈、又鐘鼎古文臂字作𦞤、肖字作𦙶、𧶫字作𧹞、此等所从肉形皆作𡖈、與日月字無異、鼓文肉亦當作𡖈也、況鼓文草作𦵹、卓作𠦝、所从早形各異、又日作囗、時作𣅈、其他从日字、日形皆作囗、而𠦃字所从𠦃作𠦝、日形獨異、又放作𠂆為例、而閒或作𠃑、又作𢍏、其同一字而有不同者如此、此字、為从肉立胡字、無疑也、夫湆為幽闇溼潤意、轉為肉羹有汁之名、此為引申段借也、後人依肉汁義、字亦變从月作胡作肚、古今文字變易往往有與此類者矣、古文肉字又作◯、日月肉甚混、此為象形段借、

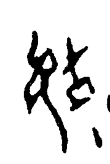

古匋器文、劉本、又按、五經文字、湆湆並丘及反、上從泣下月、大羹也、下从泣下日、幽溼也、今禮經、大羹相承多作下字、或傳寫久訛、不敢便改、蓋張氏謂為二字也、然顧氏原本卷子玉篇云、湆去及反、儀禮、大羹湆在爨、鄭玄曰、湆煮肉汁也、野王按、禮記凡羞有湆者、不以齊也、說文、湆濕也、字書欲乾也、顧氏謂唯有湆字而已、說文無湆字明矣、但廣雅釋器、膹謂之肚、韻會、肚肉羹也、集韵、湆或作肚、今見此篆明、从月立、古必有肚、為湆之異文也、立音、古音同部、故肚立聲、又朱駿聲云、湆字訓汁義、即汁字段借、亦可通矣、果然湆之作肚、即依段借義為形變者、古文中之近出者、非正文也、存參云、

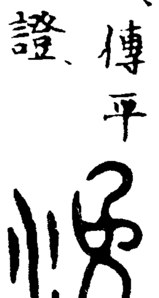
洿 浼 污

古匋器文、按、古誇侉字、皆借夸為之、省文段借也、洿字亦當借夸為之、說文、洿濁水不流也、从水夸聲、一曰窳下也、蓋疑洿污元一字耳、

龜版文、之前後缺、不可屬讀、然从水从挽、明皙可辨、說文、浼汙也、从水免聲、此篆蓋浼字異文、从挽聲也、朱駿聲云、孟子、爾焉能浼我哉、字又作𣶏、廣雅、浼汙也、段借重言形況字、詩新臺、河水浼浼、傳平地也、韓詩作浘浘、浘免音通、猶勉亹通用、同一例證、

姑依邑浪二字為此篆形也、

骨版文、卜貞之汙大甲、唐風・按借汙為于也、說文、洿薉也、一曰小池為污、从水亏聲、亏古文作于、又卜辭水旁多作川如此也、廣雅、汙濁也、蓋汙

汙 同

洿元同字、說文、洿下曰、濁水不流也、从水夸聲、夸即于聲也、一切經音義引說文不流下有池字、兩字同義益明矣、朱駿聲云、轉義用語、猶壅川原而為潢汙也、注、大曰潢小曰汙、又孟子、暴君汙吏、賈子道術、放理潔靜、謂之行、反行為汙、又詩葛覃、薄汙我私、傳煩也、汙之為灕、猶槁之為搞、息之為止也、又段借為杇、說文、一曰涂也、又為窊、荀子非相、終身不免埤汙傭俗、注下也、又為窐、禮記禮運、汙尊而杯飲、注鑿地為尊也、又為紆、左成十四傳、盡而不汙、釋文曲也、

同上文前後缺、唐風・按亦汙字从紆聲、此為緐文之例也、

骨版文、口汙小乙　後編、以汙為于、

湫 別體

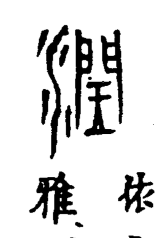

古匋器文、劉本・按从水从吁、字形明晳、然洿說文所無、洿必污字異文、猶杇或作㐆也、但文唯一字、其用義不可知矣、

詛楚文、大神巫咸及大沈久湫、汝帖・按說文湫溢下也、从水秋聲、春秋傳曰、晏子之宅湫隘、一曰湫水在周地、段借為愁、左昭十二年傳湫乎悠乎、又為潐、廣雅釋詁、湫盡也是也、

潤

依卜辭門王二字、為閏字、水亦从漁字　按說文、潤水曰潤下、从水閏聲、廣雅、潤益也溼也、漬也、皆一義之轉也、易繫辭傳、潤之以風雨、虞注澤也、禮記聘義、溫潤而澤、注或為濡、轉義、廣雅、潤飾也、論語、東里子產潤色之、漢書終軍傳、必待明聖潤色、淮南俶真、珠玉潤澤、注潤澤有光也是也、

準

依古璽文隼虎二字、為此篆形、按說文、準平也、从水隼聲、管子水地、準者五量之宗也、考工匠人、水地以縣、天下莫平于水、故製平物之器、謂之準、本字本義也、準省文、以准為之、呂覽君守、有准不以平、兩字音義迴隔、形偶相涉耳、又譌作准、管子宙合、准壞險以為平、後人轉寫失之、又轉義、易繫辭傳、易與天地準、鄭注中也平也、虞注同也、京注等也、禮記祭義、推而放諸東海而準、注猶平也、又書立政、準人、傳準人平法、謂士官、又淮南覽冥、準上意而懷當、注望也是也、

段借

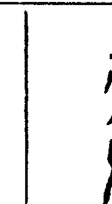
井人鐘、朱駿聲云、質段借為準、爾雅、質成也、小爾雅、質正也、廣雅、質定也主也、周禮地官質人、夏官馬質、注平也、詩緜、虞芮質厥成、周禮詛祝、以質邦國之劑信、荀子勸學、質的張而弓矢至焉、淮南注、射者之準埶也、周禮司裘注、方十丈曰侯、四尺曰鵠、二尺曰正、四寸曰質、此類是也、

汀 玎同

虢季子白盤、按說文、汀平也、从水丁聲、或从平、丁聲作𣲵、文選謝靈運詩注、汀水際平也、此解為至當也、然則从丁聲、亦取于平定義、古文唯當為丁字也、猶訂字可以丁為之矣、丁字之音、自以當平義之語也、

瀵

龜版文濆字・按說文瀵水浸也、从水糞聲、爾雅曰、瀵大出尾下、糞隸變作糞、故瀵隸體亦作瀵、段氏云、浸當依集韵作漫、漫、實瀵字、朱駿聲云、段借以濆為瀵、公羊昭五年、敗莒師于濆泉、傳濆泉者何、直泉也、直泉者何、涌泉也、即爾雅之濫泉正出與瀵大出尾下也、皆瀵之類、然此字从泉、似涉段借義而為形者、若不然、此雖糞聲、亦實瀵字異文、故不从水、直从泉會意、要瀵濆、可互通用矣、

段借

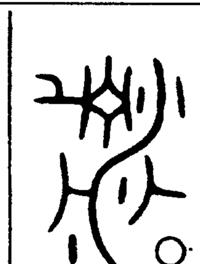
此篆集形、按古或以賁為瀵、穀梁僖十年傳、覆酒於地而地賁、注沸起也、或亦以濆為之、

瀞

齊矦甗、僕旨僕瀞、積古・按說文瀞無垢薉也、从水靜聲、後人多省作淨、攈古錄亦引此銘、許印林說、此篆孫釋瀞、阮釋清、清朖也、瀓水之皃、清以青為聲、瀞由爭得聲、爭青同部、瀞清義又相若、得通用、周禮酒正、辨三酒之物、三曰清酒、辨四飲之物、一曰清酒、酒以清為貴、字作瀞而讀為清、是也、

淨同

瀞作父丁寶、朱刻薛氏・按阮刻作𡕝誤、古文青字作𡕝、此疑瀞字、姑從附此、要銘元剝蝕不解耳、

段借

靜㲃、朱駿聲云、靜段借為瀞、史記五帝紀、直哉維靜絜、書以清為之、周語、靜其巾羃、注潔也、詩既醉、籩豆靜嘉、按絜美也之類皆是也、

洎

石鼓文、汧殹洎洎、依天一閣本、撫摹如此、說文、洎灌釜也、从水自聲、周禮士師、洎鑊水、注謂增其沃汁、轉義、左襄廿八年傳、去其肉而以其洎饋、釋文、肉汁也、段借為息、書無逸、鄭本爰洎小人、注與也、

龜版文、貞帚好㠯隹出口、唐風・按、疑洎異文、左襄二十八年傳、去其肉而以其洎饋、釋文、肉汁也、然字从肉、其意可知矣、或此義字自作𦞤、

湯 別體

晉姜鼎、征綏湯䧹、嘯堂・按說文、湯熱水也、从水易聲、禮記月令、如以熱湯、論語、見不善如探湯、孟子、冬日則飲湯、皆其本義也、段借為

陽、詩宛邱子之湯兮、傳蕩也、蕩亦借字、又為暘、實為昜、史記司馬相如傳右以湯谷為界、正義曰所出也、又為宕、莊子天地數如泆陽、司馬本以蕩為之、又為盪、漢書天文志、是謂大湯、注猶盪滌也、又重言形況字、書堯典、湯湯洪水方割、傳流皃、詩氓淇水湯湯、傳水盛皃、載驅汶水湯湯、傳大皃、是也、鈔義即地名、亦叚借耳、

曾白霧簠湯金道錫行具既卑方、據古、徐籀莊說、湯盪省、盪美金謂所賂者、泮水亦云、大賂南金、道賜金、謂為道路之賜金、左襄九年傳晉侯歸謀所以息民、魏絳請施舍、輸積聚以貸、昭十四年傳楚子使然丹簡上國之兵於宗邱、且撫其民分貧振窮、此云道賜、且以賂金撫邮、倍至、賜金二字合文、行亦道也、既說文云小食也、行具既、如周禮倉人凡國之大事共道路之穀積食飲之具、是也、卑俾省、使民知義也、此亦一說、愚亦有考、見王部盪、徐氏又引

又曾白霥簠奇觚拓本、劉以印㝬䜌湯金道為句、蘇湯二地名、湯即蕩、說詳于蘇字、並存備參、

津水篇並說、見狄字下、

長湯白𢓊匜、據古

古璽文古籀補、

師湯父鼎、攈古、

同上、攈古、

湯

古匋文、劉本・按湯字最省略者、

渜

按古字叚借者、省形存聲、殆為恆例、渜亦當借耎為之、蝡蝡作耎可證、說文渜湯也、从水耎聲、蓋亦和柔煗盈之意也、字或借湪、儀禮士喪禮渜濯棄于坎、注古文作湪、荊沔之間語、又按許氏元此下隔㳘字、次出洏篆云、㳘也、一曰煮孰也、从水而聲、耎字从而聲、知洏亦渜字、其義一轉耳、洏見下、

洝

安父彝、說文、洝洝水也、从水安聲、朱氏駿聲云、與渜略同、猶言安雝、蘇俗謂之溫暾也、按古字省文叚借之例、唯當借安為洝、

涗

古匋文、按古兌涗通用、說文、涗財溫水也、从水兌聲、而釋名釋飲食、生瀹葱薤曰兌、言其柔滑兌兌然也、此借兌為涗者、

湄

大僕歸父盤、湄字作㶒、从媚聲、如此、朱駿聲云、湄叚借為涗、考工㡛氏、以涗水漚其絲、司農注、溫水也、是也、

涫

叚借

害敦、按說文、涫、涫也、从水官聲、古字省文叚借之例、當借官為之矣、朱氏駿聲云、俗字作滾、史記龜策傳、暘如涫湯、叚借為盥、列子黃帝、進涫漱巾櫛、又重言形況字、荀子解蔽、涫涫紛紛、孰知其形、

涾

此篆集形、詳見沓下、按說文、涾涫溢也、今河朔方言、謂沸溢為涾、从水沓聲、顧野王云、埤蒼、涾釜沸出也、按七發、發怒庢沓、注引亦同、又海賦長波涾㳠、注涾㳠、相重之皃、然元當曰涾涾而形況水出重積狀也、夫言多出如水之沸、此謂沓沓、故字从曰从水、亦當移言水狀也、疑元沓涾為同字、涾轉義異文耳、朱駿聲以七發及注引埤蒼皆作沓、謂借沓為涾、愚謂此非借字、而古字正文耳、

汏

龜版文、按說文、汏淅㶕也、从水大聲、此篆即是也、然汏與泰實同字、俗亦作汰、詳見泰字下注、

骨版文、丙申卜、汏出人、後編、

龜版文、汏乙、後編・按文元作合文、右汏左乙、此借汏為大、與作太合、

同上、才汏丹、後編、

汏車觚、嘯堂・按舊釋乘車非、今審从川即水省、亦是汏字也、汏車即大車、考工記輿人、為車、大車柏車羊車是也、觚而銘大車、義未詳矣

㶕

同上、朱刻薛氏、

同上、阮刻如此、蓋轉寫有誤耳、

同上博古、

石鼓文、按說文、㶕淅也、从水蕑聲、古唯用蕑為之、秦策蕑鍊以為揣摩、注汏也、可證、又按淅汏米也、㶕、潘也、潘淅米汁也、㶕㶕同字無疑、詳于㶕涷兩字下、要元皆柬字轉義、最古文、唯當用柬為之、

淅

格白敦、按說文、淅汏米也、从水析聲、儀禮士喪禮、祝淅米于堂、蓋汏米、亦分析之謂也、古字省文、唯當借析為之、與晳字同例、

析孫宗角、求古・按亦析子孫之義也、唯依篆形、與作㴿者自異、此疑淅字省變、∥即川省、片是重片之變、重片與對片、其意自似矣、文以淅為析、蘇文叚借、恆見之例耳、

滰

惠公簋、按說文、滰浚乾漬米也、从水竟聲、古字省文段借之例、唯當以竟爲之、轉義廣雅、滰盪也、孟子、孔子之去齊、滰淅而行、趙本作接、蓋古音亦轉通耳、

浚 叟同

□ 龜版文、丁酉卜㱿貞、兄揚寂㱿貞□、按、說文宀部广部無字形涉水者而水部往々有字形涉宀者、因謂此爲浚字、下形作𠙴即火者、毋與叉同意也、說文、濱浸沃也、从水叜聲、俗作溲是也、字亦作醙、朱駿聲云、儀禮士虞禮、明齊溲酒、注今文爲醙、詩生民、釋之叟々、以叟爲之、字亦作滫、爾雅、滫々淅也、廣雅滫酒也、段借爲滫、晉語、少浚于豕牢而得文王、注便也、素問奇病論注、小便也、

骨版文、㱿貞五百□、唐風、・按上文之省火者、下皆同、又如此篆明从丮、丮者持也、與从又均皆同意也、

龜版文、第一文缺、第二、貞乎寂伐丁𡧊、第三、宴于寇、第四、貞令寇歸、唐風・按、皆同字也、丮又同意、

又手丮攴亦通用、金文恒見之例也、

骨版文、癸丑卜王乎㝱□玉、五月、唐風、上文省、

龜版文、不□、唐風、

骨版文、癸酉卜□貞乎多□伐丁𡧊、下缺、唐風、

同上、貞㷁寇不□、唐風、

同上、貞□□追□友、劉本、

同上、貞于□㔻□小牢、唐風・按、疑亦上文異、姑附之、

鼎父辛甗、按此叜字、可以爲浚、或亦浚省文、與上文合、可證、

浚

依蚊篆鐘畯字本部浡字爲形如此、說文、浚抒也、从水夋聲、廣雅釋詁二、浚盪也、易恒、浚恒、虞果注深也、孟子、使浚井、又依古字省文段借之例、唯當以夋爲浚、々字轉義爲抒取也、左襄二十四年傳、而謂子浚我以生乎、注取也、晉語、浚民之膏澤、以實之、是也、注訓煎也、謂段借爲煎、朱氏駿聲說、段借爲浚、書臯陶謨、夙夜浚明有家、馬注大也、傳須也、駿聲按須者頒字之誤、又爲悛、方言六、浚敬也、或謂浚字轉義、亦通、又記名幖識之字、詩凱風、在浚之下、干旄、在浚之郊、傳衛邑也、

瀝

穆公鼎、按說文、瀝浚也、从水歷聲、一曰水下滴瀝、古字省文段借之例、唯當以歷爲之、其曰滴瀝者、本義之一轉、而疊韻連語也、又或有曰瀝々者、重言形況之字、猶曰歷々、義主于音、

漉 淥盝 盝同

依鹿淮二字、爲此篆形也、按說文、漉浚也、从水鹿聲、或作淥从彔、々亦聲也、猶麓禁同字耳、漉字轉義、錯本一曰、水下皃、考工㡛氏、清其灰而盝之、字亦作盝、又或作盪、廣雅、盪盡也、蓋轉謂器中汁液之漏下者、故字从皿也、廣雅、漉滲也、封禪文、滋液滲漉、未改字也、今人此義專行、而本義殆廢矣、俗人遂謂漉盪盝別字、要盝即盪之省略文也、

別體

龜版文、芊□、唐風・按、蓋亦芊漉二字、漉訓浚也、浚深也、孟子、使浚井、浚亦與渫同意、易曰、井渫不食、然則漉字从井有理、此从井、猶浚井浚去水之皃、

龜版文、貞令麀□、唐風・按、□即瀆字、與犢字所从合字、从瀆亦會意也、禮記月令、毋漉陂池、陂池與溝瀆皆固可浚漉也、卜字池即沱亦从瀆、

同上、丙𡧊漉允禽一百之九一、唐風、

同上、丙申貞漉㱿鹿、唐風・按、下鹿亦當同讀、

骨版文、々前後缺琴㛬、

同上、文不完者、唐風、

同上、卜象貞子漉□、唐風、

龜版文、戊申卜貞、今日漉麑三、唐風・按、借漉爲鹿、借麑爲麛、大義云、田獵獲麀麛各三隻也、並爲音通、

龜版文、㵓鹿井、唐風・按、借鹿爲漉、周易井渫是也、

潘

潘妃鬲、積古、阮氏云、番古潘字、有虞氏之後・按、說文、潘淅米汁也、从水番聲、蒼頡篇、潘甘汁也、儀禮士喪禮、受潘煮于垼、字亦作瀿、見廣韻、

別義、說文一曰、水名、在河南滎陽、又按、說文、潘大波也、从水旛聲、字亦作瀿、見江賦、此潘當潘字異文、段借為瀾也、故廣雅釋器、潘瀾也、直以潘字可證、

瀾 段借

龜版文、朱駿聲云、播段借為潘、史記夏本紀、滎播既都是也、爾雅洛為波、以波為之、

此篆集形、詳于蘭下、按、說文、瀾潘也、从水蘭聲、潘淅米汁也、又瀾淅也、从水蘭聲、閒闌古通用字、讕或作譋、爛或作燗、可證、然則瀾與瀾亦當同字、淅也、淅米汁也、實一義之轉耳、但其實皆與湅同、古唯當以柬為之、分析精柬、當兼錬段淅潘兩義矣、或云、瀾亦瀾字異文、訓潘義者段借為湅、要古字省文段借之例、唯當以蘭為瀾、

古璽文、朱駿聲云、段借為瀾、禮記玉藻、連用湯、按即內則之燂潘、所以頮也、注訓同、釋文訓釋未審以為何字、

泔 段借

龜版文、按說文、泔周謂潘曰泔、从水甘聲、淅米之汁、味甘滑者、蓋亦甘之轉義、古字省文、當以甘為之、又荀子大略、曾子食魚有餘曰泔之、門人曰、泔之傷人、不若奧之、注、烹和之名、蓋亦甘和之轉義、泔甘元同字可知矣、亦甘苷之類也、

滫 段借

古匋文、按說文、滫久泔也、从水脩聲、依古字省文例、唯當借脩為之、猶滌借條為之也、滫亦作糔、段借為溲、禮記內則、堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之、注、秦人溲曰滫、齊人滑曰瀡也、又內則注、糔讀與滫瀡之滫同、而古溲滫互通用也、

龜骨版文、朱駿聲云、溲段借以為滫、晉語、少溲于豕牢而得文王、注、便也、莊子、則陽內熱溲膏、釋文本作廋、廋、叜同字也、蓋荀子勸學、其漸之滫、注、溺也、史記徐廣注、云、淅米汁、淮南人間注、臭汁也、並皆一義之轉耳

澱

此篆集形、詳見殿下、按說文、澱滓垽也、从水殿聲、爾雅、澱謂之垽、又顯謂之垽、垽、滓也、从黑屍聲、蓋同字無疑、古字省文段借之例、當以殿、又以屍為之、蓋此字當非最古所有、晚周以後出焉、江賦、栫澱為涔、轉義也、字亦作淀、見水經注、

淤

古幣文、按說文、淤澱滓濁泥、从水於聲、古字省文、段借之例、唯當以烏為之、方言、水中可居為州、三輔謂之淤、然澱滓濁泥、積塞為洲、此謂之淤、蘇為鬱矮、瘀為積血為病、凡於聲之字、音義皆似、閼訓遮擁、亦然矣、又按、淤古文當作烏、烏作於、為先秦以後文、然若作淤為正文、其近出可知也、

滓 淄同

滓字布古泉匯·按、此滓字也、說文、滓澱也、从水宰聲、宰省聲而作辛、猶梓从宰省聲也、又、滓菑兩字通用、而後滓字或作淄、論語、涅而不緇、或借緇為之、淄滓亦音義相近、淄字段借為水名、所謂託名幖識者、禹貢、濰淄其道、周禮職方氏、其浸菑時、是也、古唯當以宰為滓矣、

古鉥文、唯一字如此、影本·按、似冢字而自別、此滓字也、宰即辛之小變、小為水也、下形上聲

齊侯鎛、師于菑滓、朱駿聲云、菑段借為滓、周禮職方氏、其浸菑時、注、菑出萊蕪、淮南道應、菑澠之水合注、齊二水名、武班碑、齊國臨菑、

淰 段借

畢中敦、按說文、淰濁也、从水念聲、古字省文段借、唯當以念為之、轉義埤蒼、淰無波也、字亦作潝、又段借為閃、禮記禮運、魚鮪不淰、注、淰之言閃也、

瀹

依斂谁二字、為此篆形也、按說文、瀹漬也、从水龠聲、朱駿聲云、字亦作瀹、莊子知北遊、汝齊戒疏瀹而心、釋文、瀹漬也、段借為鬻、漢書郊祀志、

不如西鄰之瀹祭、注、謂瀹煮新菜以祭、又為趟、孟子、瀹濟漯、注、治也、謂借為瀹、按、行也、亦猶疏也、文選注作踰濟漯、此說似是、

灑

依可白鎗罍字周龔焦字孟㪿鼎湶字為形如此、按說文、㒺灑釃酒也、从网水焦聲、讀若夏書天用剿絕、一曰浚也、蓋後義為漉段借也、用謂盪酒在下、與漉盡意自同、疑灑字元从网漉、漉亦聲耳、或云釃酒為義、而字从网如何、曰网即疏巾也、此為借義之會意、又云醮亦同灑、祭名、以醮為正字、存參、

湑 醑同

古璽文、按說文、湑莤酒也、从水胥聲、古字省文段借之例、唯當以胥為之、猶諝惰以胥為之耳、亦或作醑、詩伐木、有酒湑我、傳以藪曰湑、鳧鷖、爾酒既湑、箋酒之泲者也、皆本字本義、段借為揟、說文、一曰浚也、又單辭形況字、說文、一曰露皃、蓼蕭詩、零露湑兮、又車舝、其葉湑兮、亦同意、

湎

毛公鼎、毋敢湎于酒、拓本·按吳大澂云、古湎字、小篆作㴐、說文、沈於酒也、从水面聲、書酒誥、罔敢湎于酒、此攷證是、又詩蕩、天不湎爾以酒、韓詩章句、飲酒閉門、不出客曰湎、字亦作酾同、此篆右作甘、面象形、兩角以象丱也、其下从人、此與百頁古通用同例也、

漿

淋游同 · 𩝪同

龜版文，匕淋琴嬬。・按，从水从爿，即漿字。說文，𤖼酢漿也。从水醬省聲。古文作牀，从爿聲，正與此㸦合，而此篆从亻，此非匕而卜者，則爿字也。古文爿丮通用，㸦當爿字，手丮通用，古文恒見也。此从水爿聲也。文或有唯作牀者，此爲爿字。余初謂此篆即牅字，牅从㾪省聲，此即合从涪省聲，今再改爲淋字。朱氏駿聲云，今隸作漿，从將聲，字又作𩟄。九家易說卦，坤爲漿。周禮漿人，掌共王之六飲水漿醴涼醫酏。莊子列禦寇，吾嘗食于十𩟄，司馬注，十家並賣漿也。

大骨版文，鬼亦𠂤淋，書契菁華。・按，此前有豐𣴎于某云云之句，蓋皆享祭之謂也。𣴎讀爲浚，醴浚與漿對言，周禮漿人，水漿醴涼醫酏，可證矣。或云，淋讀爲將，亡將猶楚師凶之類，𠂤將猶得友吉之類，而皆卜征伐之繇也。

龜版文，鬼淋又亡淋，唐風。・按，反文也，下皆然矣。

同上，貞子𩐨口淋，劉本。

同上，降淋，驩亼。・水形完。

同上，貞告淋于且丁，唐風。

同上，口乙隹囟不貞淋，劉本。

同上，戊申貞雀𠮷凡之𣴎，唐風。・按，爿省作丬，正與金文鼎下及析子孫字作𠀠或作非合矣。

同上，之𣴎，唐風。

同上，暇貞戈壬匕，作亡，唐風。

同上，貞子不其之淋，唐風。

同上，口𢆶卜口淋，唐風。・按，亦反文，爿字，然亦爲爿字繇文，丮亦作𠃨之類也。

同上，愧淋余勿𢍰，琴嬬。・或从狀聲而反形也。

同上，口女子淋不囚，劉本。・上形未詳，或是繇文，姑附之，文義似可讀爲將矣。

同上，我口家舊淋，唐風。・按，𠂤即𠀠人象形，亦以爲丮字，象形通用，下丌疑亦丌，說文，𤖼古文作牀，此或其變。丌爲水省，从莊聲也。又或从𠂇又从人，繇文耳，未能遽定矣。

涼 段借

詛楚文。按，古或借將爲漿，同聲通用也。周禮笾人注，蚌曰合將，是也。

京依京中鬲，水从本部。按，說文，涼薄寒也，从水京聲。素問五運行大論，其性爲涼，注，清也。涼與飆𩘻𠊎諒通，古文當以京爲之耳。

淡

炎依𤇾字，水依淮字，爲此篆形。按，說文，淡薄味也，从水炎聲。古字省文，段借之例，唯當以炎爲之。禮記中庸，淡而不厭，注，其味似薄也。管子水地篇，淡也者，五味之中也。蓋字从水，本義元謂水無鹽味也，轉爲薄味之義。或借啖爲之。漢書叔孫通傳，攻苦食啖，注，謂無味之食，是也。又今人多用淡泊字，安靜義也。其正字作憺怕，又段借爲澹，高唐賦，潰淡淡而並入，注，安流平滿皃。又西都賦，澹淡淡，注，隨風之皃之類是也。又後世別義，阮孝緒文集略，淡胷中液也。俗亦作痰，要此字，从水爲液義，與上文同形，而其原因自異，即同形而異字也。如此之類亦有之矣。

涒

依君淮二字，爲此篆形。按，說文，涒食已而復吐之也，从水君聲。段借𩈪韵連語，江賦，涒粼圖潾，注，水勢迴糺之皃。又託名標識字，爾雅釋天，太歲在申曰涒灘，孫注，萬物吐秀傾垂之皃。蓋古字省文之例，唯當借君爲之矣。

澆

堯爲集形，詳見堯下，水从淮字。按，說文，澆沃也，从水堯聲。一切經音義引，一曰灌漬也。朱駿聲云，字亦作㵿，段借爲磽，莊子繕性，澆淳散朴，釋文，本作澆。淮南齊俗，澆天下之淳，注，薄也。又爲饒，南都賦，陽侯澆今掩鳧鷖，注引楚辭王逸注，回波爲澆，是也。

液

叔液鼎，嘯堂。按，說文，液𦺐也，从水夜聲。夜从夾，夾从大，故夜字，金刻古文，往往从大夕作夜。

同上，薛本博古如此，轉寫少誤。

同上，朱刻薛氏。・薛王相合，此篆實如此，博古摹刻失之。又按，一切經音義引說文，液𦺐潤也，字林，液汁也。莊子人間世，以爲門戶則液樠，注，津液也。本字本義，古字省文段借，以夜爲之。洪範五行傳，時則脂夜之妖，必有所原也。朱駿聲云，液段借爲醳，實爲釋，考工弓人，冬析斡而春液角，按，解也。

別體

南宮中鼎，嘯堂第一器。銘曰，中對王休命，𩰲父乙尊，惟臣尚中，臣𡗗𡗗。按，王釋作十八大及八大夫合文，博古作赫赫二字，薛氏从此，皆非。劉氏古文審云，此亦永羕三字，舊止釋作赫赫，篆形無一字相合。貞隱園臨本改釋爲奕赫，亦未塙。按，亦字甚明，𡗗乃永字，橫書之，穌卲妊鼎，永寶用作𣱵，東明尊，永寶用啚作𣱵，並與此肖。孟妃𡔷，羕寶用之作𦍩，陳逆簠，子子孫孫羕保作𦍩，二羕字所从之永，又此永之碻證，末一字即孟妃𡔷陳逆簠之羕，更不待言。此二篆爲王氏所囿，非有壺文簠文證之，則終淪長夜矣。惟臣尚中亦永羕者，蓋贊美太史況之詞。劉氏此考，迥愈前人，然未得正鵠者也。今審篆形，下文上形作𡗗，與𦍒迴

別、此斷非隸字也、又上文結體密合、亦非亦永二字、因謂、巛實水字異文、效卣涉字所从、水旁作巛、橫書直得巛形、又水旁有橫書者、梁字或作𣶒可證、然則此兩字並从水、尤顯然者也、因謂、此為液灝二字、上从水从亦、而字書無浾字、亦夜同聲、因當通用、說文掖字一曰臂下也、借掖為亦、又效卣夙夜之夜作亦、可證、然則液字亦當作浾、此謂省文也、玉篇、滮漭、水流行皃、滮漭亦當依浾異文、又浾即淏賓為灝字、詳于灝下、又按臣尚中臣液灝、此明二臣名也、掌作器之事者也、猶後世碑文末署撰文書寫人名也、凡鐘鼎款識文子=孫=永寶用下、有一字若兩三字者、皆亦為此例、而多無臣字、

同上、朱刻薛氏、夾之

中直殘缺、

博古有誤、

汁

依博涅二字、為此篆形、按說文、汁液也、从水十聲古字省文、段借之例、唯當以十為之、禮記月令、則天時雨汁、注雨汁者、水雪襍下也、即本義之一耑耳、段借為叶即協、周禮鄉士、汁日刑殺、司農注、合也和也、史晨奏銘、汁光之紀、

灝

南宮中鼎、臣尚中臣夌夌、朱刻薛氏・按萬曆本博古、原刻嘯堂篆文並同、兩釋文各異皆非、詳見液下、此上作夵从大八、當為夵字、說文夵放也、从大而八分也、是也、下从水與液同、而字書無浾字、因謂、浾即淏賓灝異文也、說文、灝豆汁也、从水顥聲、顥白皃从頁从景、顥與昦通、說文昦下曰、春為昦天元气昦昦、从日夵夵亦聲、昦昦者夵夵也、釋名、夏曰昊天其氣布散顥顥也、昊俗昦字、以顥為昦為夵、集韻淏音皓、清皃、即知淏浾為灝字無容疑焉、爾雅釋天、夏為昊天、呂覽有始又云、西方曰顥天、漢童子逢盛碑、顥天不惠、此亦顥昦通用之證、淏訓清借為皓、

洫 溢同

依益汸二字、為此篆形、按說文、溢器滿也、从水益聲、朱氏駿聲云、按从二水無誼、當為益之或體、此攷有理、顧氏原本玉篇、洫餘質反、毛詩、錢以溢我、野王按、尒雅、溢盈也、孝經、滿而不溢者、謂盈而出也、國語、是有溢罰、賈逵曰、溢餘也、說文、器滿也、從水從皿、尒雅、溢靜也、廣雅溢盛也、溢出也、國語、黃金四溢、賈逵曰、一曰溢廿四兩也、喪服傳、朝一溢米暮一溢米、鄭玄曰、一溢為米一升廿四分升之一也、埤蒼、以廿四兩為鎰字在金部、溢聲類亦洫字也、由是觀之、當知舊本說文篆文作洫、解亦不作益聲也、又溢出聲類、明是隸文、作鎰亦然、抑水在于皿上為益、水在于皿外為洫、洫益會意相同、殆轉注字也、

別體

肖溢夫句鑃、雙虞臧印・此璽首行、唯肖一字、次行上有此字下夫句二字橫列、頗為異例也、按說文、溢无象形、今本為形聲字、而此篆下从水、上从嗌、嗌即隘古鎰字也、鎰隘並益聲、此篆从嗌聲、亦猶从益聲也、且古以溢為鎰、鎰溢兩字音同可證矣、

洒

依西灩二字、為此篆形、按說文、灑滌也、从水西聲古文為灑埽字、孟子一洒之、丁音謂雪其恥也、本義之一轉耳、經傳多以洗為之、朱駿聲云、許氏凡言古文以為某者、此古文謂古書也、周禮赤友氏、以灰洒毒之、隸僕、掌五寢之埽除糞洒之事、詩山有樞、弗洒弗埽、論語、當洒埽應對進退、皆段借為灑實為汛也、又為陖、爾雅釋邱、望厓洒而高岸、夷上洒下不漘、詩新臺有洒、傳高峻也、又單辭形況字、禮記玉藻、受一爵而色洒如也、注肅敬皃、莊子庚桑楚、吾洒然異之、李注、驚皃、又重言形況字、素問疏五過論、洒洒然時驚、注寒皃、又雙聲連語者素問調經論、洒淅起于毫毛、注寒皃、皆同義、愚謂段借為戰栗之戰也、

滌 段借

孟鼎、按古字洗洒通用、而亦省作先、聲通耳、借先為洗實為洒、易繫辭聖人以此洗心、亦洒字之義也、而京荀虞本皆作先、可以為證、

古匜文、按說文、滌洒也、从水條聲、周禮太宰、眡滌濯、或借條為之、周禮條狼氏注、除也可證、又以脩為之、周禮司尊彝凡酒脩酌、司農注以水洗勺而酌、可證、此古字省文段借之恆例也、又或以寫為之、加水作瀉、為俗形也、又滌轉義、詩七月、十月滌場、釋文埽也、又夏小正、寒日滌凍塗、傳滌也者變也變而煖也、又禮記郊特牲、滌蕩其聲注猶搖動也是也、樂記、狄成滌濫之音作、注謂往來疾皃也、謂借為倏、其實與上文同義、又重言形況字、詩雲漢、滌滌山川、是也、

濈 段借

古璽文、按說文、濈和也、从水戢聲、古字省文段借之例、唯當以戢為之、又古多以輯為之、輯濈音義皆近、要濈即湒字異文轉義、詳見湒下、又南都賦流湍投濈、注引埤蒼、濈水行出也、與涽湒涌沸稍近、又詩無羊、其角濈濈、傳聚其角而息、濈濈然也、蓋亦和協輯睦之謂也、重言形況字、

輯 古璽文、朱駿聲云、輯段借為濈、爾雅輯和也、詩公劉、思輯用光、傳和睦也、孟子以戢為之、書無逸、以集為之、左襄十九傳、天下輯睦、

瀋 漱

按古審瀋通用字、說文瀋汁也、从水審聲、莊子應帝王篇、鯢桓之審為淵注處也、崔本作瀋為正字、此可以為證矣、

龜版文、寸卜獻、漱羞、寸孟方、唐風・按、从又即手也、手以灌水、口受之、即漱字也、說文、瀨盪口也、从水軟聲、又軟吮也、含吸也、作漱、形聲兼會意、此篆从又水口、會意兼象形、釋名、嗽促也、用口急促也、从口與古文合、或云、嗽為漱異文、與漱通、亦通、余初謂裸字、手灌色酒形、今改、內則曰、咸盥漱、以水曰漱、以酒曰酳、此文曰漱曰羞、即盥漱而以羞獻之義也、漱如此作、與沁朩同意、或漱為祭名、今禮書失傳乎、

同上、王室大

丁卯巳弋、

同上、貞王且

庚漱、唐風、

同上、劉本・按、諸文辭、簡有異而皆同意也、

同上、甲申、漱

且甲、唐風、

同上、甲孳萬漱」又王止漱」又王[?]漱」一版三言、唐風・按第一段借為速、第二第三、疑段借為姝、謹慎之義、

同上、丙ヒ

[古字形]唐風、

同上、貞口漱口、唐風、

・按、此省又意亦足、

同上、彤日漱、唐風・按省川與省ヨ、省之理同矣、

洞 滄 淬

同上、文唯一字、前後殘缺、唐風・按凡盥漱而後行祭事、故字或从示會意、或為祭名、故字从示、未能定矣、

允彝・按說文、洞滄也、从水同聲、轉義廣雅釋詁、洞寒也、古當借同為洞、說詳迥字下注、

倉宗周鐘、水从淮字、按說文、滄寒也、从水倉聲、此元謂水質寒冷也、與滄自別、或云、書禹貢、又東為滄浪之水、孟子、滄浪之水清兮、此為字本義、史記、以蒼為之、果然、寒也者、段借為滄也、周書周祝、天地之間、有滄熱、列子湯問、日初出滄々涼々、是也、或云、滄浪疊韻連語、別一義、即段借、未能遽定矣、

卒依初字所从水、依淮字、按說文、淬滅火器也、从水卒聲、古字省文、段借之例、唯當以卒為之、朱駿聲云、按野水、以焠刃之器、其實焠淬同字、刃出于火、故从火、入于水、故从水、此說為是、然云同字非、淬受意于焠、焠亦受意于淬、兩字意義、運轉灌注、此形聲而轉注字也、漢書天文志、火與水合為淬、夫未有淬時、焉得為焠耶、然字先制焠、而受意于未作之淬、即與考老之例合矣、又史記刺客傳、以藥淬之、淮南脩務訓、身淬霜露、方言、淬寒也、轉義耳、

沐 沬 湏醴盈 類頮 顯同

依敝氏盤木涉字、為此篆形、按說文、沐濯髮也、从水木聲、周禮宮人、共王之沐浴、是也、蓋疑木之謂樸也、去垢見質也、形聲字、段借以便結冓者、間有此例、論語曰、剛毅木訥、王注質樸也、此木樸通用之證也、

匜文、銘云、作邦姬年勝須匜、金索・按、舊釋為盥字、器僞盥匜非、邦姬匜也、吳大澂古籀補云、古沬字、从頁从皃、从皿注水、又字說云、說文、沐沬二字連文、沐濯髮也、沬洒面也、沬字古文作䵷、與余所藏魯伯愈父匜䵷字相似、又頁部、䪼昧前也、从頁㒵聲、讀若昧、疑亦沬之古文、許書一字隸兩部者、不可枚舉、㒵象髮下垂形、置水于皿、披髮就之、正象濯髮形、當即古沐字、大澂以為沐沬本一字、今燕趙間謂洗面為抹面、抹與沬同音、沬沐一聲之轉、或謂之沐、或謂之沬、方言之小異也、匜器甚小、不可以濯髮、蓋沐有沐盤、以匜注水、故謂之沬匜、按吳謂此篆為沬字是、然沬沐兩字元同、斷非矣、說文、沬从水未聲、形聲也、从水从頁會意也、字亦變作頮、書顧命、王乃洮頮水、漢書律歷志作沬、此沬頮同字之證、殘原本玉篇、頮呼憒反、引書云、野王按、說文、頮洒面也、禮記、面垢燂湯請頮、是也、沬此說文篆文頮字也、由是觀之、舊本說文、古文當作[古字形]、今本轉寫有誤矣、沬字亦或作靧、原本玉篇又云、頮說文亦古文靧字也、靧在頁部、依此說文、當有靧字、而今二徐本皆無、又檢宋本玉篇、頁部靧下云、面肥皃、聲類同頮、洗面也、即知此說文二字、必當作聲類之誤、又宋本玉篇面部有靧字云、同頮不揭出所、今按、靧亦頮字譌文、今本禮記玉藻、沐稷而靧粱、疑亦後人轉寫之誤、陳彭年輩不識而補入者也、今審此篆形、㒵即面字異文、作[古字形]、象須髯形、與須字作[古字形]同、自即自字鼻形也、然則、此上形即作頮、下从皿从水、盤盂盛水之意、其會意之恉、與盥字同意也、

般毅盤、乍沬盤、奇觚拓本

盥字所从

魯白俞父作邦姬年朕沬盤攈古

同上、奇觚拓本

白頵頵盤、自作頵盤、攷古・按、銘義明用為沬、云沬盤、同上文、此當證頮頵同字矣

同上、朱刻辥氏、

龜版文、白沬、劉本・按、似泰自異、此明从未、當沬字、但白沬義未詳、疑與昧通用、白者明也、白昧、即許氏所謂、昧爽旦明也、或云、白者潔義要

浴 澡 洗

从水未聲字亦為古出也、

龜版文、元借為己未之未、劉本

格白敦、按依俗欲二字例、浴古文亦可以谷為之、說文、浴洒身也、从水谷聲、古或以浴為谷、老子銘浴神不死是也、二字互通用、

龜版文、貞乍汲、文前後缺、唐風・按从水从又、又即手也、羅君說曰、卜辭从水从又者、為澡字、又从水从止者為洗字、此說極佳、說文、澡洒手也、从水喿聲、禮記儒行、儒有澡身而浴德、即此義也、然澡字元象形會意、後變為形聲也、又此篆與漱字作㰪同意也、或云、卜辭毋字作、此篆當說文毋字、然卜辭支干毋字作、今依下文此即同、

骨版文、禽至于允澡口、唐風・按、如此篆精似从水从叉者、叉喿古音近通、此或兼形聲、

龜版文口口由、劉本・羅君說云、字从止水者為洗字、說文、洗洒足也、从水先聲是也、又有字、从又水者、為澡字、說見上、然則洗澡形聲後出、古文、象形會意先出古文也、

骨版文、己未卜洗、後編・按、如此篆足形完具、即知此正文、从止者為省文也、

同上、洗職、唐風

大骨版文、五日丁酉、允之來娃自西洗馘告曰、土伐違于我東啚二邑、書契菁華、

同上、敲貞洗職、冊五、文二同、唐風、

龜版文、貞丑、从水止職、劉本、

同上、貞洗、聽人、

同上貞勿令从洗職、聽人・或云、从水从止、說文沚字、又作、从水从又、說文湔字、又或沈字、按、此說似是而未矣、之从、即以象散水形、並象形會意也、而湔即作、或作作、又作、並皆形聲、結構自有異矣、又上文有形、不得為沚字、或云是涎字、亦非、兼象形、非形聲之涎、

同上、洗職、聽人、

骨版文、貞五、从洗職、又曰、貞五、从勿洗職、唐風

詵字所从、詵从先聲、與洗同聲、故或从洗、

卜辭濤字所从、

父乙彝、辛子、紹口口口閉官、在小圃口、王、西陞貝、用乍父乙彝、攈古

按此為貝名、蓋亦當地名、故音義不可徵、然亦與上文正同、附于此、要古

汲 段借 滰

字有形稍遠而猶同字者、又有形相似而猶別字者、之於、亦然矣、即街字、

孟鼎、按古字先洗通用、亦省文段借耳、易繫辭聖人以洗心、京萏虞本皆作先、可證、亦與汎通、

者汲鍾、王曰女者汲、亦虔秉不涇、拓本、按吳大澂云、汙疑泓省、非、說文、及古文有作者、與此右旁正合、明此為汲字、者汲人名、說文、汲引水于井也、从水从及、及亦聲、蓋及逮不盡之意也、易井、可用汲、此為本義、考工匠人、大汲其版、注引也、此為轉義、段借為彶、禮記問喪、望望然汲汲然、莊子盜跖、狂狂汲汲、漢書楊雄傳、不汲汲于富貴、注欲速之義、皆是也、

同上別器、唐風拓本

者汙方尊拓本

文父鼎、汲乍文父丁、歐盧、唐風・按、亦水省、

白庶父敦、作旅敦、汲姞氏永寶用、以汲為及、非彶字、寒齋、

依卜辭章滰二字為形、按說文、滰淥也、从水章聲、考工記鍾氏、滰而漬之、注浹也、滰即隸省也、亦譌作淳、此字經傳段借極多用為準、周禮內宰出

涫淳 䵷同 別體 淋

其度量涫制、朱駿聲云、或為端、按布帛之幅也、又為對、左襄十一傳、廣車軘車涫十五乘、注耦也、涫對一聲之轉、又為墺、左襄廿五傳、表涫鹵、注埆薄之地、賈注鹹也、愚謂此義或為垠字段借、又為醕、為惇、東京賦、淳化通于自然、淮南齊俗、澆天下之涫、注厚也、又重言形況字、荀子則陽、禍福涫涫、王注流動皃、凡此類也、

右盧涫亶望鉥、影本・按古籀補引云、亶涫地名、說文無涫字、此攷未精、今審右旁明从亯从肉、亯與羊同意、此亦涫字異文無疑矣、附之、

古鉨文、䵷、〓〓、古滰字、晚周文字之異體也、古籀補・按屯章同音通用、故合屯章為形、

淳官之璽 十六印存、

爭林父敦、按說文、淋以水沃也、从水林聲、一曰、淋淋、山水下皃、字亦作䫐、思元賦、漂通川之䫐䫐、注深皃、三蒼、淋漉水下也、古字省文、唯當借林為之、又楚辭哀時命、劍淋離而縱橫、注長皃、即謂美澤欲滴之狀也、要亦雙聲連語、又孝經鉤命決、西夷之樂曰林離、又漢書司馬相如傳、麗以林離、注摻攠也、字並作林、此古以林為淋之證、古字省文段借之通例也、又洞簫賦、被淋灑其靡靡兮、注、不絕皃、淋灑與淋離同義、離麗古音相近、又淋段借為痳、聲類、淋小便數也、

別體 渫 瀚 浣同 段借

㪅字所从、按此篆从泉从亘、亘即䔮省、䔮亦林字、見林下、然是从泉林聲、亦淋字也、亦有山水下淋〻然之狀矣、

石鼓文、涌盈渫口、依閣本、古華山農云、渫者、說文除去也、一曰治井也、易井卦、井渫不食、注云渫泥不停汙也、亦作渫、散也、又徹也通也、・按說文、渫从水枼聲、枼从木世聲、世从卅而小變者、故古文卅世通用、而木上作廿、即卅之省、此籀文之異耳、

此篆集形、詳見榦下、說文、澣濯衣垢也、从水榦聲、或从完聲作浣、字亦作瀚、从幹聲也、幹即干字、亦為榦字、詩葛覃、薄澣我衣、箋謂濯之耳、古字唯當借榦為之、榦下曰、讀若浣、廣雅、榦濁也、正瀚字轉義也、

石鼓文、按易賁、白馬翰如、疏、鮮潔其馬、其色翰如、此以翰為瀚也、禮記檀弓、殷人尚白、戎事乘翰、注白色馬也、亦同、或為高義、翰字轉義、

濯 涑 潄 灑

右濯戈、奇觚拓本、古籀補云、濯所以刺船也、短曰楫長曰濯、是戈當係水師所用、今俗作櫂、又作棹、按吳說或是、但朱氏駿聲云、楫濯字為棹段借、亦通、說文、濯瀚也、从水翟聲、詩泂酌、可以濯罍、傳滌也、周語、王乃淯濯饗醴、注洗也、段借為燿、詩文王有聲、王公伊濯、傳訓大、韓詩訓美、並昭明轉義也

大鼎、按說文、涑瀚也、从水束聲、朱氏駿聲云、去垢曰浣、用足與垢加功曰涑、但用手斗擻、經傳皆以漱為之、段借、說文河東有涑水、蓋疑涑漱為同字、盪口浣濟一義轉通、並束聲意也、古字省文、唯當借束為涑又為漱耳、

詛楚文、按說文、潄於水中擊絮也、从水敫聲、蓋與擻聲同、形聲而會意也、朱駿聲云、字亦作澼、莊子洴澼絖是也、愚謂字初借辟為之、後辟潄相涉、又从水作澼、其例極多、要古字省文段借之例、唯當以敫為潄矣、轉義方言、潄清也、又疊韻連語、史記司馬相如傳、轉騰潄洌、琴賦、縹繚潄洌、是也、

依亘灑二字、為此篆形、按說文、灑汛也、从水麗聲、古字省文、段借之例、唯當以麗為之、禮記內則、灑埽室堂及庭、經傳或以洒為之、轉義、

汛 染 泰 夳同

周書大匡、賦灑其幣、注散也、江賦、駭浪暴灑、注散也、又段借託名幖識字、爾雅釋樂、大瑟謂之灑、是也、

依石鼓滔其二字、為此篆形也、按說文、汛灑也、从水卂聲、朱氏駿聲云、經傳多誤作汎、濫之汎、禮記郊特牲、汎埽反道、管子弟子職、汎拚席、皆此汛字也、古亦以洒為之、此說極佳、西卂音通、

依九梁二字、為此篆形也、按說文、染以繒為色也、从水杂聲、段氏云、此當云从水木从九、裴光遠曰、从木、木者所以染、梔茜之屬也、从九、九者染之數也、按裴說近是、禮一入為縓、再入為赬、三入為纁、朱則四入、五入為緅、玄則六入、七八為緇、字从九者、數之所究、言移易本質、必深入之也、然則染為會意、

龜版文、夳口犬、劉本・按从水从大、此當泰字古文、說文、泰滑也、从廾水大聲、古文作夳、一說、夳之从二、即亠之省、然夳實大字異文、當作夳之省略也、又說文、汏淅澗也、从水大聲、此與本文相同、要淅澗者滑泰之一轉義耳、汏泰同字無疑、字从艸、於淅澗義、會意殊顯、字亦作汰、左昭廿六年傳、繇朐汰輈、注

段借 潤

矢激、宣四年傳作汏、注過也、又易序卦傳、泰者通也、皆泰字本義之轉用也、今人俗用沙汰淘汏字、亦然矣、朱駿聲云、字亦作太、作溙、段借為大、論語、泰而不驕、按大也、孟子、不亦泰乎、注甚也、風俗通、泰山、山之尊者、莊子天地、泰初有無、又書泰誓、顧氏說、泰者大之極也、易繫辭、易有太極、白虎通爵、天子之子偁太子、皆是也、別義、廣雅釋水、汏波也、

骨版文、取射子泰、唐風、

同上、癸卯卜子泰父乙、唐風、

古璽文、命嗣樂作太室、太字如此、古籀補、吳云、晚周變體也、古文通作大、・按如此、為重大之省、尤顯然著也、此非通而正文也、然亦當證許書之夳是大字、而與泰即汏通用耳、

何敦、王賜何赤市朱太臺旂嗇堂、・按舊釋夳、與許相合、而亦大字、

滔馭彗罍、按說文、潤海岱之閒、謂水汙曰潤、从水閻聲、朱駿聲云、此字實即滔之別體、方言、氾浼潤洼汙也、按說文、汙濁水不流也、汙薉也、一曰小池曰汙、滔泥水滔滔也、是汙汙聲固通、轉義亦引伸、即知潤滔同字矣、此說極佳、說文、讇諂同字、又說文、藺爾雅作萏、此亦滔潤同字之證、

湩

杜湩左司馬鉨、影本・按古籀補引云、杜湩地名、疑即古梓潼字、杜梓音近、从重从童、古通用也、此說無據、不足措信、說文、湩乳汁也、从水重聲、

又杜湩都左司馬璽、影本、

杜湩都梟皇璽、影本、

古匋器、拓本、

洟

龜版文、戊申卜貞、于自滴唐風・按从自與鼻同、鼻下之滴、即鼻液也、然則此字為洟異文無疑、說文、洟鼻液也、从水夷聲、夷滴音亦可通矣、字亦作鮧作䴊、見玉篇、其或从鼻、達與此篆从自、同意相合、

同上、口月才卜、唐風・按此篆自下从鏑、鏑滴聲通、實亦省文也、

同上、壬申卜貞手鄉 才 才棊唐風、

敦、按古文洟鵜痍諸字皆用夷為之、洟字亦當借夷為之、詩曰、涕泗滂沱、以泗為之、音通也、

潸 段借

李敦、按說文、潸涕流皃、从水散省聲、詩曰、潸焉出涕、此引大東文、以證字也、愚謂、散即㪔字段借、流涕而分㪔也、古字省文段借之例、唯當以㪔為之、又後人多作潸不省、固無不可、古亦當有此體、為㪔字異文、許氏唯據毛詩、故字如此作耳、而依㪔霰兩字之例、亦當以散為之、又經傳㪔字亦皆以散為之、

○存疑

邾大宰簠、按元用為遡、遡為逸字、其義無徵、然从𣵀為聲無疑、因謂𣵀澈古音相通、而此殊變𣵀下形、為水字者、當用為潸也、假令此非潸字、亦當借用為潸字也、併存備參云、

汗

龜版文、自余擾汗琴歸・按此與者字作𣳾之汗自異、當从水干聲也、說文、汗身液也、从水干聲、易渙汗其大號、漢書劉向傳出令如出汗、朱駿聲云、段借疊韻連語、淮南道應、吾與汗漫期于九垓之外、上林賦、采色澔汗、吳都賦、潰渱泮汗、海賦、洪濤瀾汗、又重言形況字、江賦、汗汗沺沺、字亦作㵄、吳都賦、滮滮㵄㵄、注水流行聲勢也、又作瀚、淮南俶真、浩浩瀚瀚、此攷亦精、但瀚即瀚字異文、與汗通用也、又釋名、汗涅也、出于表涅涅然也、涅亦汗字、猶秆稈同字、

泣 別體

石鼓文、按說文無此字、然从水从土干、而干為字聲無疑、蓋謂爾雅、瀾字或作滜、單元从干聲、即知滜亦汗字、彼段借為瀾、又說文有墠字、从單聲、亦當省作圩、然此徑从水从圩聲、汗字籀文也、

立依𣪘彝、水从淮字、為此篆形也、按說文、泣無聲出涕曰泣、从水立聲、古字省文段借之例、唯當以立為之、猶以立為粒矣、廣雅、泣淚也、禮記檀弓、泣血三年、注言泣無聲如血出、本義也、段借為立、素問調經論、寒則泣不能流、注謂如雪在水中凝住不行去也、又為颯、漢書楊雄傳、猋泣雷厲、注猋風疾皃、

涕 淚同

多父盤、按說文、涕泣也、从水弟聲、易萃、齎咨涕洟、虞注自目曰涕、依古字省文段借例、唯當用弟為之、或段借用涕為洟、禮記內則不敢唾涕、是也、後世俗字有作淚者、廣雅釋言、涕淚也、雖似字自別者、此用近字釋古字也、元唯借戾為之、見淮南主術訓、音通也、

涑

大己自、按說文、涑瀚也、从水束聲、疑與瀚同字、古蘭簡闌閒皆得通用、涑亦當从簡聲作瀚也、又瀾潘也、潘淅米汁也、亦與瀚淅也同、瀚瀾亦同字無疑、要瀚淅亦分析精柬之意、柬字轉義、古字省文段借之例、唯當借柬為之、涑亦與練通、考工㡛氏、涑絲涑帛、是也

⿰氵獻 讞⿰口獻 ⿰口鬳同

鬳比作 惠公簠 拓本、按銘意與鬳比鼎相似、此必同人作器、而筆者各別也、愚初謂、彼鬳簠作為全形者、此即省文、亦實鬳字也、今見此篆口或在右或在左、而與鬳文相析、此⿰口鬳自為一字也、因謂、⿰口鬳即玉篇廣韻⿰口獻字、集韻⿰口獻同⿰氵獻、又同讞、⿰口夆是也、說文从水與灋同意、謂最古文也、元亦當作⿰氵鬳、今逸脫耳、又言部字、古文多从口、即知⿰口獻古於讞明矣、又㦑異文作樺栜、⿰氵獻異文亦當作⿰口夆畘也、畘亦見玉篇以下、或云、⿰口獻元獻齒異文、獻齒訓鉄齒也、與㦑義似、故字亦作樺栜、而與⿰氵獻通用、而後亦作讞、亦通、說文、讞議辠也、從水從獻、與灋同意、魚列切、段氏云、其議如水之平、而獻於上也、蓋本下獻上之詞、又轉為上平下之詞矣、許意固當如此、但鬳有上升意、从鬳亦為會意也、古又以獻為之、朱駿聲云、廣雅釋言、讞疑也、禮記文王世子、獄成有司讞于公、注讞之言白也、漢書景帝紀、當讞之、注平議也、

鬲比鼎。鬲比，以攸衛牧告于王曰：女亂我田，牧弗口許鬲比，云云。又迺使攸衛牧誓曰：口弗具付鬲比其且射分田邑，云云。又鬲比其萬年，奇觚所引，同此拓本。・劉心源云：鬲从人，吳書皆作鬲，阮書惟末一字从人，鬲當是鬳。玉篇：鬳，雉鳴也。按說文鬳亦鬲字，象孰飪五味气上出也。許以𢆶象气出，此以人象气出孔，金見北人鍑甗之三足，旁為耳，出气如煙筒，即人也。此銘鬲仍是鬲之象形字，特未可鹵莽讀之耳。或曰：說文融，釜也，讀若過，即鍋字，今人識鍋不識融，此鬲即融，後人变斗耳，然則鬲即融，融即過。風俗通姓氏篇：過氏，過國，夏諸矦，後因為氏，蓋融之為過，正如魯鹵韓寒周舟陳田邾鼄虢郭祝鑄許鄦同聲通叚，不足為異也。按劉說過穿，非是。此明與上文同，其以口連鬲旁者，偶以便結搆耳，作ㄑㄟ者，范不完故也。句字作句，同字作同，咢字作咢，口形不必作向上，當互證矣。

同上，奇觚異范。

井矦尊。麥易金于辟矦，麥揚，用乍寶尊彝，用鬳。古鑑・按亦从横口為形，上文小異者也。此借鬳為獻，與礼記文王世子借獻為鬳，當證互通用也。

麥盉。井矦光氒事麥，鬳于麥宮，矦易麥金，乍盉，用從井矦征，鬱華・按古鑑所載別器此下有征麥用祈洀夙口鬳卲足十字，惜不可全讀，且如此銘，字明从口，古鑑口形轉寫誤之。

同上古鑑所載如此

又井矦盉拓本

格中尊。中賜𤔲衣鬳，古金・按銘意為瓛字，此或从玉，鬳聲也，然元是同聲，鬳瓛固當通用，姑存于兩部云。

攸𤔲簋。古鑑・按銘唯攸𤔲作旅簋五字，而上鼎銘云鬳比以攸衛告于王，又曰：比乍尊鼎，鬳攸比其萬年，然則此簋亦或攸衛牧鬳比兩人之作乎，但从口从吅，元為同意，吅者驚嘑也，諠譁元皆作吅，議罪者當紛爭讙譁而已，字為讞義，从吅寧為至當矣。

骨版文。乙酉貞𡚸獻羌吉，侖亩馬隻卅，云云。琴歸・全文見兕下。按三似乡自異，亦六者形，从水鬳聲，即讞字也，蓋此文義，疑叚借為進獻字。

龜版文。丙午卜，瀗杏一牢，唐風・按亦瀗字，文義借為獻也，但獻杏之事，經傳無徵耳。

段借

龜版文，文前後缺，琴歸・按亦从水从鬳，象形。

趙曹鼎。王鬳于射，盧吏趙曹賜弓矢虎盧口口十矢，拓本。按上即瓛下即讞也。禮記文王世子注：讞之言獻也，或借獻為之。銘作鬳者，省之，又省也。此為同聲通用，讞史雖不見于經傳，司獄府之吏可知耳。

渝

段借

詛楚文。变輸盟制，云云，石索・按此借輸為渝也。說文：渝，变污也，从水俞聲，一曰水名，此為正字。

齊子中姜鎛。勿或俞改，陶子口，孙古。張孝達說：俞改讀如春秋鄭人來渝平之渝・按俞本作俞字，从舟，此無舟形者，或是剝蝕，抑亦省文乎？未詳。又按渝平云者，實以渝為輸也，左作渝，而公穀皆作輸，即知兩字互通用也。又叚借為發聲之詞，易訟：渝安貞吉，鄭注：渝，然又別義，說文一曰渝水在遼西臨俞。

減

者減鐘。隹口月初吉丁亥，口口王子〻鼄之子者減自推鐘，唐風拓本・按說文：減，渻也，从水咸聲，元謂水之減少也，轉凡事物之輕少，皆謂之減也。管子宙合：減，盡也。太玄：〻錯減白損。韓詩：巧言譖始，既減，傳：少也。左昭十四傳：不為末減，注：輕也之類是也。朱氏駿聲云：叚借為殺，史記趙世家：減二卿，按殺也。又託名幖識字，東山經：減水北流注其中多鱤魚，注：一名黃頰。按鱤亦即減加魚旁耳，此攷似是。

段借

滅

趩尊。按古字咸減通用，金文段借之例，固如此矣。漢書昭帝紀贊：戶口咸半，此借咸為減之確證也。

詛楚文。按說文：滅，盡也，从水威聲，又威，滅也，从戌火，然則威滅轉注字也，故滅威通用，靈臺碑：興威繼絶，可證。

漕

趙曹鼎。按說文：漕，水轉穀也，一曰人之所乘及船也，从水曹聲，別義，詩載馳：言至于漕，傳：衛東邑。古字有文，唯當用曹為漕，閔二年左傳：立戴公以廬于曹，注：衛下邑，即與金文段借字率省形存聲者同例。

泮

半依古布幣文，水从准字。按說文：泮，諸侯鄉射之宮，西南為水，東北為牆，从水从半，半亦聲，蓋泮之言半也，天子璧雝，四方皆水，環圜之也，諸

矦即半環耳、字亦作頖、初借頒為泮、相涉別為此形、禮記王制、天子曰辟雍、諸侯曰頖宮是也、泮亦叚借為畔、詩氓、隰則有泮、又為判、詩匏有苦葉、迨冰未泮、俗作冸、

漏

挈屚壺、按說文、漏以銅受水、刻節、晝夜百刻、从水屚聲、蓋屚之言漏也、水屚下、故刻可數也、此字多叚借為屋屚之屚、爾雅西北隅謂之屋漏、孫注當室之白日光所漏入、荀子儒效、窮閻漏屋、又公羊文六傳君漏言也、注自上言泄下曰漏、古書皆如此、或亦屚漏同字、从雨从水、皆同意也、刻漏為本義之轉耶、又叚借為匽、詩云、尚不愧于屋漏、箋隱也、又為陋、素問解精微論、有毚愚仆漏之問、又為螻、朱駿聲云、按河圖靈準聽禹耳參漏、注空也、淮南泰族、朱弦漏越、注穿也、又為螻、禮記內則、馬黑脊而般臂漏、又為霤、莊子達生、有沈有漏、注神名、以上叚借說皆原朱氏、

湏

此項集形、詳見項下、又从洹字水旁如此、按說文、澒丹砂所化為水銀也、从水項聲、後世字亦作汞、即省文也、但移工于上者、為避江字耳、廣雅釋器、水銀謂之汞、淮南墜形訓、黃埃五百歲生黃澒、白礜九百歲生白澒云云、

卷四　四〇

濊

依歲湜二字為此篆形、按說文、濊水多皃、从水歲聲、難蜀父老文、湛恩汪濊、叚借為薉、廣雅釋詁、濊濁也、漢書楊雄傳、濊南巢之坎坷兮、又叚借為濊、毛詩碩人、施罛濊濊、然濊濊疑元同字也、說又見于濊字下、

汩

曰依曶鼎水依湖字、按說文、汩治水也、从水曰聲、楚辭天問、不任汩鴻、師何以尚之、注治也、又川部、𡿧水流也、从川曰聲、水流者、疏通之意、即治水之轉義也、𡿧汩元同字無疑、周語、決汩九川、注通也、可證、又轉為凡水流義、離騷、汩余若將弗及兮、注去皃、疾若水流也、亦是也、又叚借為淈、小爾雅廣言、汩亂也、書洪範、汩陳其五行、又雙聲連語、漢書司馬相如傳、汩淢靸以永逝兮、又汩淢潝習、又疊韵連語、琴賦、瀄汩澎湃、汩與汨誤字異、汨从冥省聲也、

浅

○古逸字

單癸卣蓋器、嘯堂、　按、此器當作父癸卣也、銘曰、文考日癸、乃浅子壴乍父癸旅宗尊彝、其㠯父癸、夙夕卿爾百婚遘、單

業、此篆从水、卞即戈、下文可證、但說文無浅、古字逸文也、其从水戈聲、略可推知、舊皆釋方、謂與汸同、非是矣、

同上、朱剡薛氏

同上、博古、按、轉寫得形、

同上、同鑑、按、轉寫失形甚、

涓

縈涓壐、凡夫、・按古籀補載此云、說文所無、或云、湖者未詳、若云尒即謂為滑者亦通、此古字逸文也、但古璽文、月肉甚混、今不詳其从何耳、

同上　影本

同上、印叢、

公孫涓　璽印叢、

𣲌

龜版文、亡不叕𢀛、琴歸・按从北从水、與衍字異、此當南北本字、北為乖背義、北與南相背、故以北為南北、然字从水、殊為迂遠也、白虎通五行篇、北方水、萬物所幽藏也、論衡說日篇、北方陰也、物勢篇、北方水也、是也、

同上、貞之不叕才𢀛、琴歸

浂

浂白寺自作𣪕、陶齋・按、端氏釋沃非、此明从水从矢、說文無之、古字逸文也、愚竊謂、浂為涘古文、矣籀文𠂤、實涘古文从𠂤矢聲也、涘字當

卷四　四一

省作浂也、不敢肊定、存疑云、文義即水名、以為地名為邑名也、

洵

洵埶都□鉨、影本・按古籀補亦引此二文同、但說文無此字、即為古字逸文、而洵埶為地名、疑从水句聲也、或云說文郇為地名、洵亦郇字異文非、若求近聲字、說文有滱水名也、寇句古音同部、然稍屬牽強、不如謂為逸字、

洵城鉨　影本

[氵电]

骨版文、壬午亦辛子雨[氵电]、十日壬申雨、又曰、口口卜貞、今己亥[氵电]不口、唐風・按从水从电、字書不收錄、此古字逸文也、然愚竊謂此電字、水即雨之省略、但[氵电]申元同字、而此文殊加雨者、以與干支申字分別也、然則殷商已申電分別明矣、○後見羅君書契考釋、亦釋為電、與愚見相合矣、

洁

洁事璽、趙氏印揭・按洁說文無之、玉篇、洁水名、有所原也、蓋洁事當讀為吉事、即此字从水吉聲可知矣、姑存于此、

粠洁璽、十六印存、

⿰氵叒

卜辭媘字所从，即从水叒聲者，故以為吾也，一文作㛂，唯从叒聲，皆通用之理也，說文水部無⿰氵叒，古字逸文也，其音可知，其義不可知，可惜哉，

涀

龜版文、唐風·按，文前後殘缺，音義無可考者，但依篆形，从水从見，異文，此當涀字，涀不見說文，然山海經，澧水東流注于涀水，又水經注引字林涀水，廣韻涀胡甸切，知是許氏逸脫，非古文無此字也，

同上，字所从如此，

浧

浧。梁鼎蓋、古籀補附錄·按此浧字也，𡈼即𡈼之省，管子宙合，諶信浧濡，注浧濡猶言滑滯，說文無浧，逸字也，又按，鼎一范作㴱，字从況，吳誤乎，

⿰氵武

古匋器文，劉本·按，从水从武，字形明晳者，而說文無之，古字逸文也，㵗字為邱名，𣳚亦疑為水名，从水武聲乎，

⿰氵戠

令鼎，筠清館·按元偁大蒐鼎，非，銘曰，王大耤農于諆田，餳，王射，有司眔師氏小子𩛥射，王歸諆田，王馭⿰氵戠中，僕令眔奮，先馬走，王曰，令眔奮，乃克至，余其舍女臣十家，王至于㝬宮，𢼸令拜䭫首曰，小子廼學，令對揚王休，劉氏心源古文審，餳與鐊通，晝食也，𩛥射者，饗而射也，銘意言，王大耤勞農事于諆田，既食而校射，維時有司眔師氏小子之屬，皆與饗射，王歸自諆田，御馬而至⿰氵戠中之地，其僕名令者，眔名奮者先馬而走，王計其行程曰，此二人先去，此時乃克至矣，余亦舍女臣等而去，于是王至于㝬宮，使令拜䭫首而訓之以學，令乃對王休也，此解似是，但此二篆，吳榮光並釋作𩃬云，從天雨𩃬而言，則从雨在𩃬之上，從𩃬在地上而言，則从水在𩃬之下，此孤文之炳然可說其義者，劉氏馭此云，此从水从兼，濂說文薄冰也，一曰中絕小水，此濂中蓋地名，如云淹中回中也，又㝬本庚字，用為康，康宮屢見于鐘鼎文，蓋二家均皆誤，今審篆形，从水从戠，尤明晳者，戠即手執二矢之形，此為射字異文，父丙卣，射字作𢎪，此省其弓也，如下文作㝬，亦上文省略而稍有漫滅，元當作戠，𠂇𠂇同，皆矢之倒文耳，因謂濈字說文所無，唯山海經，瞻諸之山，濈水出焉，廣韻，濈水名，𨐊夜切，此許書偶遺逸也，水名轉為地名者，其例極多，銘亦其一證也，趞鼎，趞又口于濈公，趞用作乃文考父辛寶尊䵼，濈亦國名，即地名，其字从止，亦會意，又或从辵省也，又劉氏所云釠，即耤字也，

同上，奇觚拓本

趞鼎，趞又𩁹于濈公，攈古，按古籀補引同，

同上，宋刻薛氏·按，阮刻作𤁭，殊非，井者𠬝之譌，𡗞亦𠂇之譌，薛元釋慧，妄甚，

又趞鼎，奇觚如此，劉云，濂說文云，薄冰也，一曰中絕小水，按山海經，海內東經，濟水，絕鉅鹿澤，注絕猶截渡也，中小水而截渡之曰濂，此从兼从涉省，即中絕之意，本銘當是地名，令鼎王馭⿰氵戠中，是也·按立說稍巧，然未深考篆形也，

𧡔姬𣪘，孫詒讓云，吳釋為豐，云豐乃文昭，非下从米形，今案此𧡔字，上作𧢼，非丰字，下亦不類米形，吳釋非也，此當為慧字，趞鼎慧作𤁭，慧季鬲慧作𡡋，並與此相近，慧通作惠，論語好行小慧，鄭注，魯讀慧為惠，元味姓纂十二霽，惠姓云，周惠王支孫，以謚為姓，戰國，惠施為梁相，是惠出于周，為姬姓，故惠氏之女，亦偁惠姬，不必釋為左傳畢原豐郇之豐·按，吳考尤誤，而孫說亦非是，此明上文之小異也，濈姬與濈公，字義正合，但下形似从𣃔者，或亦轉寫之誤，筠清本，

同上，攈古，又按，銘曰，濈姬乍父某尊𣪘，即知此器，當偁父某𣪘也，拓與上本互有出入也，

⿰氵縣

𤁓。濈季鬲，博古，說云，按慧與惠通，號姜𣪘，款識有惠仲，春秋有惠伯惠叔，而鬲銘之為慧季，豈非惠為氏，而伯仲叔季者，乃其序耶·按，亦誤為慧字，今正，如此篆，二矢形作𢎪，與令鼎下文合，又𠬝者𠂇之略，實當作𠂇，𡗞者𠂇也，土亦止之譌形，

同上，宋刻薛氏·按，轉寫殊誤，

龜版文、癸卯卜，抗于𠬝，濈彰，劉本·按，𡆥即𡆥省，變但矢在木者，木當臬意，此亦射字異文，然中有∷，∷即水也，知是元濈字，叚借為𨙻躲字耳，

卜辭縣字所从，牙即縣省明白，而从水，𤁓說文所無，古字逸文，其義不可知者，唯元用為縣字，其从水縣聲亦可知矣，

⿰氵羔

龜版文，文前後缺，唐風·按从水从羔，羔當取聲，然𣷭說文所無，古字逸文也，但羔从照省聲，照从昭聲，昭从召聲，此𣷭或為沼異文，若夫司馬相如上林賦，灝溔潢漾，玉篇，浩溔水無際也，此皆連言為義，恐與古文𣷭字自別矣，

澤

澤陰幣，按他幣皆作戰陰，知此澤可讀為戰，然支水意義不通，戰澤固別字也，因謂，毛詩采菽，觱沸檻泉，說文引作畢沸，又玉篇，水部，澤

⿱𣪊水　⿰氵豚　渇

泉水出皃、蓋謂从水畢聲也、又司馬相如上林賦有滭弗字、知滭元畢字異文、然以此篆證之、晚周時、水泉滭沸字、从水以為分別、自顯然矣、姑存于兩部云、或謂滭陰地名、當有滭水在其陰也、此篆宜解水名、从水畢聲、亦通、許氏脫之、亦或謂以畢兼之、未詳、存疑備參、舊釋皆為濟字、形自別異、今正如此云、

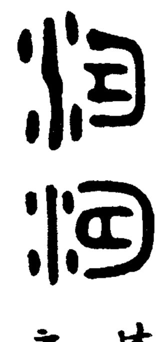
嶓陰𨏴滀左鈢、影本・按、从水从𣪊省聲、說文無之、然廣韵瀫水名、又㲉水聲、集韵亦同、而㲉瀫為同字、然則瀫蓋與瀔同、瀫瀔與潎瀔亦皆當同字而二義、瀫雖說文所不收、亦晚周古文、已有之可證矣、

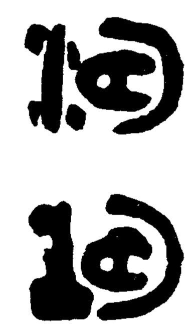
古鉩文古籀補、吳云、滀說文所無、

龜版文、𦤎鷰叀⿰氵豚又大雨、唐風・按从水从豚、字形明晳、唯說文無之、古字逸文也、推文義、似讀為膞豚者、然則此从水豚聲也、姑存于此云、

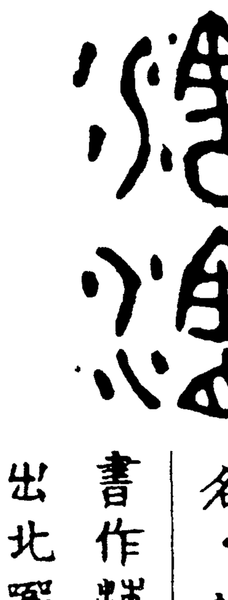

皆古陶器文、古籀補、吳云、洵疑波濤之濤、說文無濤字・按、𦥑即㠯之省、㠯即𠨘之省、𠨘隸變作濤、蒼頡篇、濤大波也、詳鄭氏說文逸字、

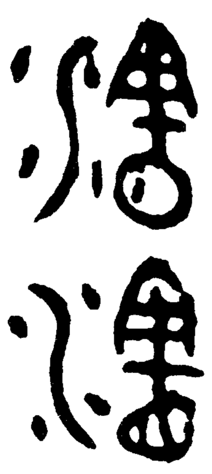

亦古匋文、劉本、又按㠯字皆作㠯作㠯、此篆果為渇之省、當作洄也、此字未能無疑矣、

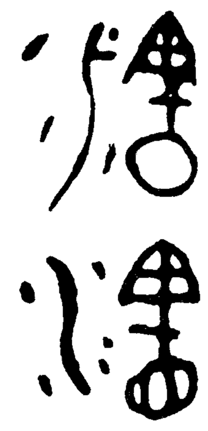
瀗

散氏盤、自瀗涉以南、至于大沽、積古、阮云、瀗字省心、見集韻、水名・按此說可從、萃編引孔汪並云、瀗、樊云渭、江云瀆、瀆古尚書作瀆、樊以下皆失攷、又至吳大澂云、當即浛字、許氏說浛水出北𨛫山、入邙澤、此說亦誤、浛从含、含篆文作𠕁、與𡨄迥別、況下篆作𡨄正从横目、豈得謂此為含字乎、且憲字有心者、金文有例、阮說為長、此古字逸文、而从水憲省聲、其義水名可知矣、又按金文別有𡨄夫字、愚謂規字析文、或是从彼省文、然今與本亦自有異、不可据矣、

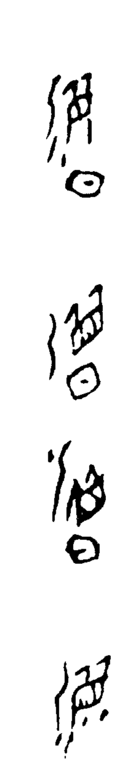

同上、亦依拓本如此、即知上篆𡨄下之〇、亦元四壞爛文、此本與積古同范、而拓手巧劣、生此差異耳、下即別一范、

同上、從依奇觚拓本如此、劉云、瀗或釋浛非、集韵瀗水名、此从害乃憲省、・此說與鄙攷合、再錄為援據耳、此本拓不精可惜、

⿰氵首　⿰氵老　滳　漕

骨版文、王其田𡧊⿰氵首亡戈、又王其田⿰氵首亡𢦏、又王其𡉚狂田⿰氵首、𡆥日不遘大風、亡𢦏、後編、

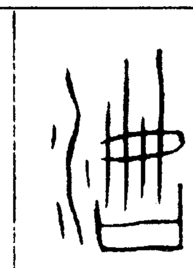
按𦣻即首字、首百同、口亦肉古文、然則⿰𦣻口即䐑字也、此篆从水从䐑、䐑亦聲、字書無⿰氵首、古字逸文也、

㵲字所从㵲即孜字、按、从老从水、蓋老聲、故用為考、考丂也、但說文無⿰氵老、古字逸文也、或云⿰氵老亦同、𡚸婦即埽字、非是、

骨版文、才滳亡𡿧、後編・按、卜辭金文、商皆或省作丙、然此亦滳字明矣、說文有滴無滳、滳古字逸文也、蓋謂从水商聲、文義為地名、亦取于水名可知也、或謂滳漳同、水經注作𠅑、又水經丹水注、契始封商、殷商之名起于此乎、其字或元从水作滳、未可知矣、

骨版文、帚冊漕、後編・按、从水从曹尤顯然者、蓋曹其聲也、字書不收、古字逸文、又此文簡而義不可考、可惜矣、

同上、帚井漕、後編、

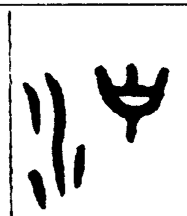
⿰氵埶　⿰氵羽　⿰氵克　⿰氵鼂　⿰氵夒

骨版文、王其田𡧊⿰氵埶、後編・按、从水从埶省、埶當字聲、字書不收、古字逸文也、姑存于此云、

骨版文、己酉卜貞、亞从𡳿⿰氵羽、三月、後編・按、从水从羽、尤明顯者、說文不收、古逸字也、姑存于此、或云⿰氵羽亦同䨒、䨒訓水音、水音為義、字固當从水、从雨稍迂、閒其正文而䨒為異文、又見雨部、

鄦侯𣪘、攈古・按、筠清周𣪘同、此銘屢遭殊多、文不可屬讀、然此篆从水从克、稍可知者也、字書不收、此為古逸文也、

龜版文、戌用灩甲、琴歸・按、从水从鼂省聲、甚顯然者、說文不收、古字逸文、但文義、戌日用灩祭甲者、且若考妣名、然其从水鼂聲可知矣、集韻灩水聲、其古義否、未可詳耳、

骨版文、王固曰、其之來𡆥、其隹十不、下文殘缺、唐風、

按从水从夒、此字書所無、即逸文也、姑附于此、

瀘　⿰氵庸

惠公簋饒椒十三邑、州瀘二邑、凡復友、拓本、按友蓋與域通、此篆从水从盧、盧之盧即石鼓文虜字之虜、用者貝也、毋之省變、而盧下从口、此虜當合虜嚎為形、虜嚎並虍聲故也、然瀘字書所無、唯廣雅、廣韻、有瀘稍近、然其義與銘意隔絕、因謂瀘亦瀘字、水經注、禁水北注、瀘津水、廣輿記、本巴國地、梁曰瀘州、廣韻、瀘水名、亦州名、在蜀、即此字也、蓋為晚出古文、許書無之、古地名字、唯當作盧耳、廣韻、姜姓之後、封於盧、以國為氏、又引列子諸子、

孫⿰氵庸重影本・按𦣻為傭字、詳人部傭下、此字亦从水、唯字書無⿰氵庸字、此古逸文也、

同上、別亦一璽也

○說文

（汃）西極之水也、从水八聲、爾雅曰、至汃國謂四極、朱駿聲云、今本作邠、上林賦注作瀊、別義、埤蒼、汃大聲也、南都賦、砏汃輣軋、字亦作湃、上林賦、洶涌澎湃、司馬彪注、波相戾也、按、雙聲連語也、・按、拜拔二字通用、而拔或作扒、亦汃湃同字之證

（泑）澤在昆侖下、从水幼聲、讀與妣同、朱氏云、即今西域之星宿海也、西山經、不周之山、東望泑澤、河水所潛也、其源渾渾泡泡、注、即蒲澤、段借為黝、西山經、長沙之山、泚水出焉、北流注于泑水、注、泑水色黑也、按、即下文之黑水也、

（湆）水出廣漢剛邑道徼外、南入漢、从水音聲、

（潼）水出廣漢梓潼北界、南入墊江、从水童聲、段借為種、見廣雅、

（涐）水出蜀汶江徼外、東南入江、从水我聲、段氏朱氏皆云、此渽字之誤、詳見各注

（灊）水出巴郡宕渠、西南入江、从水鬵聲、

（滇）益州池名、从水眞聲、按、段借為闐、漢書禮樂志、泛泛滇滇、從高斿、注、盛皃、實亦重言形況字耳、

（澇）水出扶風鄠縣、西北入渭、从水勞聲、朱氏云、段借為潦、海賦、飛澇相磢、注、大波也、今通用為旱澇字、別義、廣雅釋詁二、澇、洒也、

（滻）水出京兆藍田谷、入霸、从水產聲、朱氏云、段借重言形況字、廣雅釋訓、淖淖、滻滻、衆也、按、即詩烝然汕汕、三家本、罩作淖、汕作滻也、

（淯）水出弘農盧氏山、東南入海、从水育聲、或曰、出酈山西、朱氏云、段借為育、管子宙合、天淯陽無計量、是也

（沁）水出上黨羊頭山、東南入河、从水心聲、朱氏云、段借為浸、按唐人詩用為沁脾字、此漬灌之意、又為探為倒、韓愈詩、詎索不敢沁、

（洭）水出桂陽縣盧聚山洭浦關、為桂水、从水匡聲、

（潓）水出廬江、入淮、从水惠聲、

（溧）水出丹陽溧陽縣、从水栗聲、

（汨）長沙汨羅淵、屈原所沈之水、从水冥省聲、

（⿰氵買）水出豫章艾縣、西入湘、从水買聲、

（潩）水出河南密縣、東入潁、从水異聲、

（潕）水出南陽舞陽、東入潁、从水無聲、

（滶）水出南陽魯陽、入城父、从水敖聲、

（瀙）水出南陽舞陽中陽山、入潁、从水親聲、

（溳）水出南陽蔡陽、東入夏水、从水員聲、

（澺）水出汝南上蔡黑閭澗、入汝、从水意聲、集韻所引本作濦

（⿰氵囟）水出汝南新郪、入潁、从水囟聲、

（灈）水出汝南吳房、入瀙、从水瞿聲、

（濦）水出潁川陽城少室山、東入潁、从水㥯聲、

（⿰氵虒）水出趙國襄國、東入湡、从水虒聲、

（洨）水出常山石邑井陘、東南入于泜、从水交聲、祁國有洨縣、

（泜）水在常山、从水氐聲、

（灅）水出右北平浚靡、東南入庚、从水壘聲、

（瀤）北方水也、从水褱聲、按北山經、獄法之山、瀤澤之水出焉、是也、

（纝）水出鴈門陰館累頭山、東入海、或曰治水也、从水纍聲、

（泒）水起鴈門葰人戍夫、東北入海、从水瓜聲、

（滱）水起北地靈丘、東入河、从水寇聲、滱水即漚夷水、并州川也、

（湳）西河美稷保東北水、从水南聲、

（⿰氵旟）水也、从水旟聲、

（涻）水出北囂山、入卭澤、从水舍聲、

（淒）水也、从水妻聲、

（涺）水也、从水居聲、

（洇）水也、从水因聲、

（淉）水也、从水果聲、

（消）水也、从水肖聲、讀若瑣、

（⿰氵尨）水也、从水尨聲、

（⿰氵乳）水也、从水乳聲、

（泈）水也、从水夂聲、夂古文終、

（汘）水也、从水千聲、

（潤）水大至也、从水閏聲、

（淠）

水暴至聲也，从水𦤎聲。朱駿聲云，上林賦滭㵐沆溉，又叚借託名幖識字，史記魯世家㵐公㵐亦作睥作俾，又作摯作執。

（澐）江水大波謂之澐，从水雲聲。按此與沄同字，已見本部上文。

（湋）回也，从水韋聲。按漢書地理志湋渠出韋谷，字元當以韋為之，廣雅湋淵也，其水回為淵。

（淙）水聲也，从水宗聲，叚借為淙，廣雅釋詁淙漬也。

（浛）浛滑，濡也，从水拾聲。上林賦浛潗鼎沸是也。

（涳）直流也，从水空聲。

（瀱）井，一有水，一無水，謂之瀱汋，从水罽。按罽銳同字，瀱說當同字，瀱汋即為叚義，故汋亦非其本義矣。

（潿）不流濁也，从水圍聲。

（泙）谷也，从水平聲。

（潪）土得水沮也，从水智聲，讀若麵。

（渻）少減也，一曰水門，又水出丘前謂之渻丘，从水省聲。按省字已有疑，詳見省下，渻字固可疑者。

（濢）小溼也，从水翠聲。

（㴔）青黑色，从水曶聲。按說文曶作𦥠，其實曶即𦥠字。

（汥）水都也，从水支聲。

（洐）溝水行也，从水从行。

（溍）所以攤水也，从水晉聲。漢律曰，及其門首洒溍。

（潢）小津也，从水横聲，一曰以船渡也。

（滃）雲气起也，从水翁聲。

（澬）久雨涔澬也，一曰水名，从水資聲。

（溓）雷震溓溓也，从水再聲。

（灌）灌也，从水隺聲。

（溫）水吏也，又溫也，从水𥁕聲，類篇引水和也。

（滜）新也，从水皋聲。

（濊）拭滅皃，从水蔑聲。

（泧）濊泧也，从水戉聲，讀若椒椒之椒。

（洏）涹也，一曰，煮孰也，从水而聲。按亦與渜同，見上本文。

（瀊）側出泉也，从水㲋聲，㲋籀文磬字。按元次在濈涫兩字之間，不合全書之例，當與涌浛字厠出，此轉寫者失之。

（滒）多汁也，从水哥聲，讀若哥。

（㴁）飲也，从水弭聲。

（㵎）飲歃也，一曰吮也，从水算聲。

（灢）冷寒也，从水靚聲。

（㵶）涂也，从水从土，尨聲，讀若隴。

（灒）汙灑也，一曰水中人，从水贊聲。

（㶒）腹中有水气也，从水从愁，愁亦聲。

（漥）苹也，水艸也，从水苹，苹亦聲。按此字當入于艸部，且疑與苹同字，後人竄入水，故如此，下皆同此例。

文四百八十九

許氏元四百六十八，今加逸字二十一。

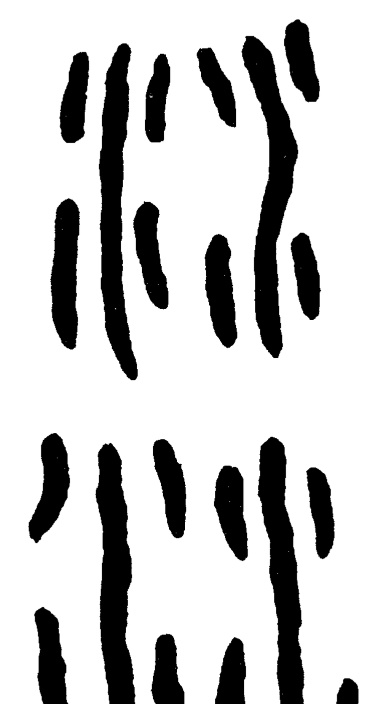
重五百六十九

第一部

其一之四，又一。

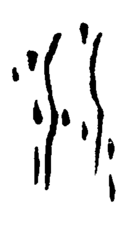
第一之二，

沝

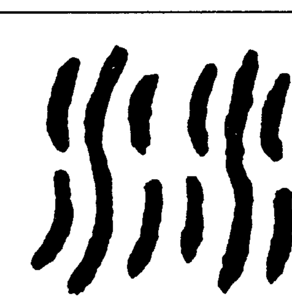

石鼓文流𣲠二字所从。按說文沝二水也，闕。段氏云，二水也者，即形而義在焉，闕者，謂闕其聲也，今之壘切者以意為之。蓋疑沝非字，唯大篆流涉𣲠等字从二水，猶艸部字从二艸作艸艸，彼非从艸艸字也，許君建為類首者誤矣。沝字當合于水部也，沝元非特生字，故其音義無可傳也，漢儒唯依形訓二水也，非是。

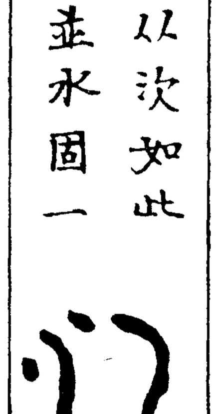
𣻏 流同

卜辭漁字甚多，皆悉从一水一魚，而唯此一字从二水四魚，四魚即說文𩺰字，二水亦與本部正合，然從多推之，沝亦水字，𩺰亦魚字，可知矣。但二之四之，並皆創於古文，史籀仿作，非籀創此明矣。

卜辭涉字，概皆从一水，或省作⺄，唯一篆有作如此者，即同沝。

石鼓文𥂝字所从次如此，𣲠為籀文次，其並水固一水之意，亦當證上文亦水字，而不可別有沝部也。

𣪘氏盤涉字所从

石鼓文，□□□，□盄而，□流迄涌，涌盈濮□，天一閣本。說文𣻏水行也，从沝㐬，㐬突忽也，篆文作流，段氏云，流為小篆，則𣻏為古文籀文可知，此亦二上之例也。或問曰，何不以流涉入水部，而附𣻏𣻏為重文乎。曰如是則沝無所附，沝不附水部之末而為部首者，以配屾部也。按段說甚佳，然許氏編次有未可悉信者，今依金文𣻏字作𣿅，於形義為至當，若从

沝 段借

步在二水間、遂不可渡也、因謂流亦古文从一水作㳅、小篆从之、而籀文增緐、流𣥥並从二水、猶艸部字从二屮也、然則沝部宜刪、而水部涉下收流字、砅上收涉字、又收沝于部末、㴑下可矣、又按流字轉義、廣雅釋詁、流、行也、又爾雅釋詁、流擇也、釋言、求也、又廣雅釋詁、流、化也、末也、是也、段借為游、實為旒、禮記樂記、龍旂九旒、俗譌作旒、是也、又為浮、孟子、而何其血之流杵也、又為雷、易繫辭、旁行而不流、又雙聲連語、孟子、流連荒亡、淮南本經注、流連猶瀾漫、失其職業也、漢書司馬相如傳、曼衍流爛、注布散也、又詩旄邱、流離之子、即鶹鷅也、朱氏駿聲說、

古籀文、朱駿聲云、留段借為流、莊子天地、留動而生物是也、

文二　重七

第一部　第一之二　其一之四、又一之一、

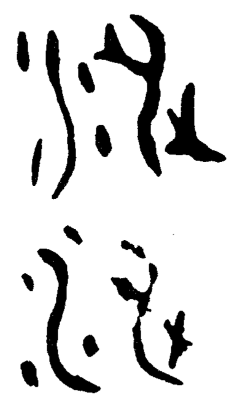

散氏盤、自瀗涉、以南至于大沽、又曰、至于邊柳、復涉瀗、積古、

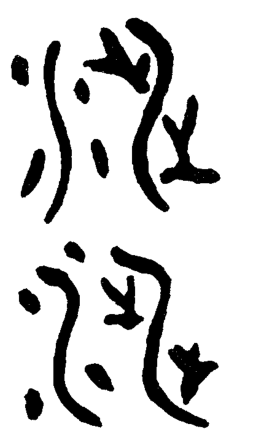
按阮釋涉从樊氏也、萃編釋涉云、樊釋洮、汪釋沖、恐誤、今審為

涉同、

涉者是、古籀補亦釋涉、不誤、此篆自顯然者也、說文、𣶒、徒行濿水也、从沝从步、篆文从水作涉、爾雅釋訓、馮河徒涉也、李注、無舟而渡水曰徒涉、釋水、繇膝以上為涉、詩匏有苦葉、濟有深涉、傳同釋水、又載馳、大夫跋涉、傳水行曰涉、今見此篆、兩足夾一水、ノ者𣥂之省、又前有一水、將再渡之意、此與𣶒略同、然已作𣥥、形義顯然易足矣、从二水者、實為異文、蓋當出籀文增緐之例、又依下文卜辭文、作涉、步水相並、以會意者、亦出古文、小篆从之、要元象形、後變為會意也、

同上、奇觚拓本、劉云、或釋洮、非、又云、此器有仿鑄者、乾隆間、真者入內府、咸豐初復出、然一入內府、無復出之理、或原有二器、故阮劉所據本各異、而劉本篆迹愈矣、

又拓本、此同積古、

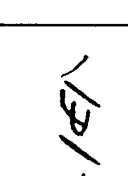
龜版文、易曰、囗涉水、劉本・按、涉水者、周易同人、利涉大川之類耶、又按、步从三止、多略不過三之意、而一止與水疊合、筆法奇甚、而六義之指無異、殷人書字其結構不拘、多此類矣、

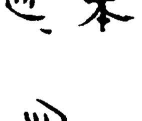
同上、卜畣涉、聽夂、

同上、虎方其涉、片 東啚其々唐風

龜版文、壬辰卜、丑貞、令疾取馬、宁𡈼、劉本・按、亦與上文同、〻所涉之川也、川水通、

同上、辛口卜、易涉、二月、劉本、

同上甲午丑涉歸、唐風・按省夕為ノ、此文義稍順矣、

同上、由乙受貞犬涉、聽夂、

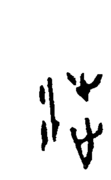
同上、卜貞隹亞涉、唐風、

龜版文、卜涉、唐風、按此為異文說文从𣶒、蓋亦出于此、系明矣、

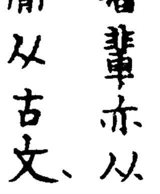
卜辭瀕字所从、

龜版貞王自涉云〻劉本

石鼓文、君子即涉〻、馬口休、依天一閣本、按文流休二字从沝、而涉却不从沝、此史籀輩亦从古文、猶李趙輩書篆間从古文、

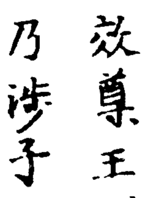

𣶒字或从涉如此、

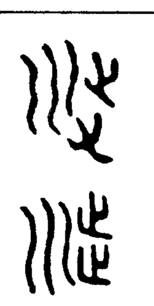

並皆格白敦、𥂴𢧁零谷、杜木、禺谷、汙菜、涉東門、攈古・按阮元釋𥂴妄甚、

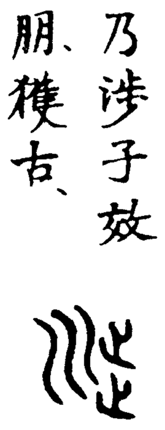
吳大澂云、涉字从兩止、中隔一水、止足跡也、ヲ亦止之變體、小篆顗字从之、

效尊、王賜公貝五朋、公賜乃涉子效王休、攈古、

效卣、公賜乃涉子效王休貝廿朋、攈古、

效卣、攈古如此

戈文、古籀補、

文一　重三十一

第一部　第一之二、其一之四、又一之一、又一、

瀕　濱頻　嚬同

依格伯簋涉字、眞伯盤顴字、為此篆、說文、顭、水厓人所賓附也、顰戚不歬而止、从頁从涉、段氏云、瀕賓以疊韵為訓、瀕今字作濱、將涉者或因水深、顰眉蹙頞而止、故字从涉頁、按段說是、又顰字訓涉水顰戚也、从顭卑聲、卑者卑下也、顏色顰戚不揚也、顭顰兩字、即建類一首、同意相受、正與考老同例也、

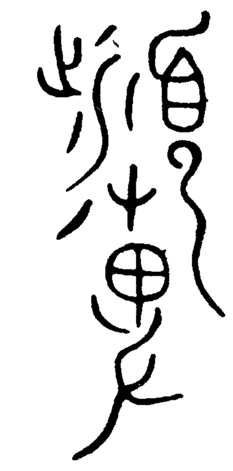
龜版文、未卜貞、又瀕丁庚、唐風・按从涉从兄、兄上作口、與作曰者不同、此非从兄弟之兄、因謂此兄即頁省文、从涉从頁、明是瀕字也、又按顭人所賓附、故字亦从賓作濵、書禹貢、海濱廣斥、詩采蘋、南澗之濱、皆作濱、〻亦古字與疑、又轉義、齊語、是以濱于災、注近也、朱駿聲云、段借為顰、詩桑柔、國步斯頻、傳急

別體　顰

也、按亂也、又為顰、易頻復、馬注頻憂頻也、虞注蹙也、又頻巽、虞注頞也、孟子、已頻顣曰丁音亦作嚬、瀕顰雙聲、又為比、廣雅、頻比也、詩桑柔箋、頻猶比也、周書文酌、三頻注數也、瀕比雙聲、又為櫇、上林賦仁頻并閭、注檳榔一名椶、此攷甚精、又按、此文曰、頻丁庚、亦當讀為比、禮記祭義、比時具物、注猶先時也、是也、又或為崇書大傳、崇於上帝、注告天地及先祖也、作崇、亦同、此文謂崇告于先祖丁庚也、〇又按、顧氏原本玉篇、說文顰比也、毛詩國步斯顰、然此為比義本字、今本詩誤、

王盧[illegible]璽、十六印存、・按、字明从土从肉从宀省、而字書無此字、因謂[illegible]即臏、〻亦臏省文、此篆从土、臏省聲、疑亦濵字異文、水厓也、人所賓附、其字可从水、亦可从土也、但文曰、王盧濵、義如何、竊謂、盧濵當讀為臚賓、史記六國表、臚於郊祀、索隱陳也、晉語、風聽臚言於市、注傳也、漢書叔孫通傳、大行設九賓臚句傳、注上傳語告下為臚、下告上為句、韋注大行今之鴻臚也、百官表應劭注、鴻臚者、郊廟行禮讚九賓、鴻聲傳之也、王臚賓、即亦其官、史之缺文耳、

頻依格白盨涉字、齊矦鐘顕字為形、卑亦依寅盨、按說文、顰涉水顰戚也、从頻卑聲、或借顰為之、俗亦作嚬非、

文二　重二

古籀篇卷四終

古籀篇卷五

東京高田忠周纂述

第一部

第一之二、其一之四、又二

く　甽 畎 同

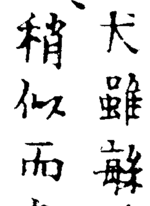
依卜辭巛字補之、凡最古象形文字、概皆橫書、縱書都少、此亦其一例也、說文、く水小流也、周禮匠人、為溝洫、梠廣五寸、二梠為耦、一耦之伐、廣尺深尺、謂之く、倍く謂之遂、倍遂曰溝、倍溝曰洫、倍洫曰巜、凡く之屬皆从く、甽古文く、从田从川、畎篆文く、从田犬聲、六畎為一畝、蓋く是巛之省、唯存其中筆耳、く而巜、巜而巛、形漸緐、義漸大、此自簡入于緐之造法也、然則く為最古文字、指事而形之展借也、又作甽為會意、後出古文、又畎、許氏雖為篆文、依下文、亦古文之別體、李斯等从之耳、書益稷濬畎澮距川、莊子讓王、居于畎畝之中、皆作畎、古文固當如此、

別體

唯許氏所見、壁經古文作甽、漢書食貨志一畮三甽、亦从之、轉義、書禹貢、羽畎夏翟、廣雅釋山、畎谷也、釋水、畎坑也、叚借為犬、詩皇矣疏、畎混聲相近、或作犬夷、

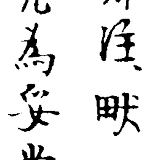
叙畎尊、古鑑、按此犬雖緐筆、亦象形顯然者、與豸古文、稍似而自有分別、

骨版文、叀畎豕斁亡戈、後編、篆又見犬下、

作父乙盉、古鑑・按、銘意為人名、音義無徵、然畱篆形、川與潮作[illegible]淵作[illegible]泉作[illegible]之類同、是正象兩岸中有流水之形也、右作犮亦犬之小變

父乙壺、畎乍父乙彝、虢冊、鬱華・按、與上盉同人之作器也、此亦畎字異文無疑、益稷鄭注、畎田間溝也、畎字从溝瀆通水形、尤為妥當矣、

文一　重十

第一部

第一之二、其一之四、又二之一、

巜

龜版文、貞蟎之巜、唐風・按、依卜辭文例、亦似可讀為巛字、然巛作災、此為巜、自顯然矣、說文、巜水流澮澮也、象形、方里為巜、廣二尋深二仞、凡巜

瀕

之屬皆从巜、又巛下云、虞書曰濬く巜距巛、今益稷作濬く巜、巜通用、澮字專行而巜字殆廢、然此解、澮く實當作巜く、許氏以借字說本字、此例至多也、

石鼓文憐字所从、說文、瀕水生石間瀕く也、从巜粦聲、按詩揚之水、白石瀕く、傳清澈也是也、元是重言形況字、義主于音、古字省文段借之例、唯當以粦く為之、或云水色清蒼、如粦熒光、聲兼意似穿矣、字亦作磷、段借為研、論語、摩而不磷、孔注薄也、州輔碑引此語作摩而不瀕、即磷而不研也、朱駿聲云、字亦作瀕、考工記鮑人、雖敝不瀕、又託名幖識字、爾雅釋艸、瀕堅中、注竹類也、字亦作篺、又釋畜、青驪瀕驒、注今之連錢驄色、有深淺班駁隱瀕詩駉傳作驎、據說文驒解、則借為驎、此說亦詳、磷瀕篺驎皆後出俗字也、

文二

第一部

第一之二、其一之四、又二之一又一、

川

龜版文、按文元用為巛字省文段借、實最古文川字也、横書之者、猶く巜作〜〰、同意也、說文、巛貫穿通流水也、虞書曰、濬く巜距川、言深く巜之水、會為川也、凡川之屬皆从巛、合く與巜、合く巜為巛、猶合一為二、合一二為三、造字之通則也、此為會意之象形、

同上、貞眾之川魚、唐風、

同上、亘亡巛又巛其之、林本、

同上、王其亡巛、聽久、

卜辭巡字所从、

古璽文巡字所从、

同上同義、唐風、

大矛、奇觚拓本・按、文在面背、各一字、蓋據上文、亦川字明矣、

古鏟幣品川釿三字、拓本、

同上、古泉匯・按舊或釋齊坤非、今正、

鏟布、品川釿、奇觚、劉云齊川即濟水、當是地名、濟水自可偁川、史記封禪書、大川祠二、曰濟曰淮是也、亦一說也、存參、

邕字所从

臨川司馬之璽、聽久

王昌川璽趙氏印揭

巠

盂鼎、雖德巠畝、拓本・按、銘意為段借、說見攤下、說文巠水脈也、从川在一下、一地也、壬省聲、古文不省作𢀛、朱氏駿聲云、段借疊韵連語、說文一曰、水冥巠也、莊子在宥、大同乎涬溟、司馬注、自然氣也、字亦作涬、又按、农鐘鼎古文上作巛、从二非从一者、蓋二者即一会一易之象、水脈流通于会昜之間、而不相亂也、𡈼即壬字、所謂壬之省形、壬有直長之義、巠从壬聲、兼會意耳、

毛公鼎、肈巠先王命、拓本、

克鼎、巠念乂聖保且師華父、唐風精拓本・按、亦與經通、廣雅釋詁、經常也、即是也、

晉姜鼎、嘯堂集古・銘本段借為經、

同上、朱刻薛氏、

同上、玫古如此、

同上、不求甚解、齋手拓本

同上古鑑、

克鐘、適巠東至于京、吳氏拓本

古匋文、劉本・按、齊陳曼簠經字作經、此篆亦巠之變也、但壬形為左文殊異、

齊刀背文、奇字・按漢鏡至字作𡈼至、然彼隸變與此異、

古幣文、金索、

齊刀背文、奇觚、劉釋巠字、

經字所从、

涇字所从、

古璽文𨛜字所从、

𨛜字所从

經

齊侯鐘、公曰、女弓、余經乃先祖、今既尃乃心、女小心畏忌、女不墜夙夜、宦執而政事、嘯堂・按此經度經營之經、前人皆為經緯轉義、然其實為巠轉義、以妥當矣、巠為順理、順理乃有法度、有法度乃可經營也、又素問離合眞邪論、地有經水、注、謂海瀆渭湖沔汝江淮漯河漳濟也、又有經脈、注謂手足三陰三陽之脈、又考工記輈人、經而無絕、注亦謂順理也、皆以經為巠之證、然則古文巠經互得通用也、再訂如此云、

段借 巟

依卜辭亡巛二字、為此篆形、按說文、巟水廣也、从川亡聲、朱駿聲云、廣雅巟、大也、易泰、包巟用馮河、虞注、大川也、按字亦作汒作茫作漭、淮南俶眞

（承前）茫茫沆沆，注盛皃。高唐賦，沛滞滞，注水廣遠也。亦重言形況字。西京賦，滄池漭沆，注猶洸瀁寬大也。亦疊韻連語。段借為宦，廣雅，宦宦也。又為忘。淮南書，茫然無覺。

莊子天地，汒若于夫子之所言矣。亦單辭形況字。此攷為詳。然茫實荒字，川水同意，故巟或作汒，又加艸冠，即荒字也。古巟荒通用。廣雅，荒遠也。周語，戎翟荒服。爾

雅釋地，觚竹，北戶，西王母，日下，謂之四荒。此皆巟字轉義，可證但巟亦當用為荒耳。

𣸣 或同

（𢦔）召白虎敦。按說文，𣸣，水流也。从川或聲。轉義，書大傳，夏伯之樂舞譔或。注長皃。段借為𩕳。廣雅釋詁，或文也。古字省文，唯當以或為之耳。

𣶒

依川日兩字為形如此。按說文，𣶒，水流也。从川曰聲。子史以汩為之。淮南書，混混汩汩。蓋𣶒汩元同字。下文可證。汩訓治水，水治則流順矣。水流者，實治水之轉義耳。

（𣶒）顯字所从。从水，川同意耳。

𡿧

（𡿧）詛楚文，列字所从𡿧如此。說文，𡿧，水流𡿧𡿧也。从川，列省聲。・按𡿧作𡿧者，云从半𠂢，𡿧元當作𡿧而作𡿧，蓋有羨筆。𡿧削轉注字也。

邕 𧖑 𨛬 雝同

（𡿧）骨版文，𡿧。吠書契菁華。・按从𡿧从分水。蓋𡿧字古文，但文義未詳，或當段借為烈。

（𡿧）同上，亦𡿧。後編。

（𨛬）邕子甗，攈古。・按說文，邕，四方有水，自邕成池者。从川从邑。籀文作𨛬。此邑在右川在左，亦同意也。此銘全文皆為左文，故如此耳。又籀文从邑，金文皆同，或省作口，其意未詳。愚竊謂邕字經傳皆以雝為之。書禹貢，雍州。爾雅釋地，河西曰雍州。釋名釋州國，雍州，在四山之內雍翳也。此為邕字本義，故从川从邑，以為會意。邑於邑鬱抑之意。又水邕成池，其池中州處處有之，故呂以象之，省作口亦同意。蓋謂邕亦璧廱本字。詩泮水箋，築土邕水之外圓如璧。即邕字轉義。後作廱以分別，所以字孳益多之理也。又邕字轉義為障也，塞也。字亦作壅，俗出也。蓋初借雝為邕，雝專行而邕字不用，於是雝字有二義，故塞義之雝別加土作壅，以為一字耳。

（𨛬）弋鐘，口口𨛬弋，拓本。

（𨛬）（𨛬）（𨛬）（𨛬）（𨛬）金文雝字所从。

（𨛬）（𨛬）（𨛬）卜辭雝字所从。

𡿧 段借

（𦀚）毛公鼎，勿雝建庶口諸。拓本。吳大澂云，雝即𨛬字。・按銘意疑借雝為擁也。吳說非是。然雝邕通用字，故存之。

（𡿧）龜版文，劉本。按古或以擁為邕。禮記內則曰，必擁蔽其面。注猶障也是也。此為縈文段借。

巛

（巛）（𡿧）龜版文，亾巛之巛如此。唐風。・按說文，巛，害也。从川一雝之。春秋傳曰，川雝為澤凶。又周語，陽失而在陰，川原必塞。此當證巛字形也。但最古文，川字橫書，故巛字亦如此。巛變為巛，巛亦變為巛耳。又卜辭多借巛為巛者，文段借也。古籀文亦往往見此例也。經傳皆借菑災為巛，巛字遂隱矣。

（巛）（巛）（巛）（巛）（巛）（巛）（巛）（巛）（巛）（巛）（巛）（巛）亦皆龜版骨版文亾巛之巛。諸家本。・按从二从三，或又作ㄇ，均皆與一同意耳。

（巛）同上，里來亾巛吉。唐風。

（巛）同上，小巛。唐風。

（巛）（巛）（巛）同上，並亾巛字。唐風。

𡿧 段借

（𡿧）（𡿧）（𡿧）同上，亾巛之巛如此，亦以川為之也。唐風本。余初謂𡿧即𡿧字省文，後知其非，更正。

（𡿧）龜版文，羊𡿧。劉本。・按祥巛字也。

（𢦏）骨版文，于柁亾𢦏。後編。・按以𢦏為巛，猶巛𢦏通用耳。

灾

戊𢦏，天降灾喪于二國。・按灾即𢦏字異文。此段借為巛字轉義也。朱駿聲云，𢦏段借為巛者，周禮司服，大𢦏，注水火為害。大祝，國有大故天𢦏，注疫癘水旱也。膳夫，天地有𢦏，注天𢦏，日月晦食，地𢦏崩動也。左宣十五傳，天反時為災。公羊桓十四年，御廩災，注傷二穀以上書災。莊二十傳，大災者何，大瘠也。東京賦，祈褫禳災，注禍也。又爾雅釋詁，𢦏危也。虞書，眚災肆赦，注害也。詩生民，無菑無害。以菑為之。此說為是。但古來水火通偁，故字亦變作災。巛者水也，故从巛一。

甾

（甾）齊侯鐘，菑字如此。按古或以甾為巛，亦𢦏文段借也。荀子脩身篇，菑然必自惡也。注菑害在身之皃。呂覽時審篇，必遇天菑，注害也。即禮記大學，菑害並至是也。又冀州從事郭君碑，降此𢦔菑，亦同矣。

侃

兮中鐘、各器皆曰用侃喜前文人、擇古。按說文、㣥剛直也、从川、取其不舍晝夜、从㠯、古文信字、此為會意、侃叚借為衎、論語、冉有子貢、侃〻如也、皇疏、和樂也、與下大夫言、侃〻如也、皆是也、要重言形況耳、此銘意亦用為衎字也、

戰狄鐘、侃先王、先王其嚴在上、唐風拓本、

𨱔父大林鐘、侃前文人、陶齋、

卡式敦、用侃喜百生倗友、唐風、

叔氏寶林鐘、用喜侃皇考、擇古、

同上、異范、

並皆拓本、

侃瘦左軍戈、拓本

侃瘨戈 寺觚、

齊城右造車鑺 侃鼎、攀華、

庀陽矛、古籀補、

古鉩文、古籀補、

萬諆尊、侃多友、古鑑。按用義與鐘銘皆同、

此明侃字、唯移川在上為異耳、舊釋信非、

別體

天生鐘、用喜㳄前文人、擇古。按㳄亦侃字異文、从水、从衎省也、說文、衍餰飦同字、可知侃亦與衎通、亦用與衎通、川水亦同意、

卜辭彇字所从

金文彇字所从

白晨鼎、錫女秬鬯一卣、玄袞衣、幽夫、赤舄、駒車、畫呻、𩏂爻、虎幃冟䘾里、幽攸勒、旅五旅、侃旅医、旅弓、旅矢、寅戈、皖冑、奇觚引二拓本如此。按侃作㣥、此其省文也、侃建古音同部通用、彇字或作鞬可證、此侃蓋叚借為鞬、說文、鞬所以戢弓矢者、左僖二十三年傳、右屬櫜鞬、注弓韣是也、医為盛弓弩矢器也、與鞬同類、故銘連言旅鞬医也、医篆作𥎦、故劉氏古文審先云、㣥即卩三合文、又文述此條云、卩即節、左文八年傳注云、節國之符信也、釋名釋兵、節者號令賞罰之節也、此攷斷非、此不合文也、孫詒讓云、㣥𥎦二字、龔釋為弓矢、二而亦未聞其義、案此矢字旁、亦當為〻、作〻者、文有剝落耳、〻非三字、乃彡字、彡彭即彤弓彤矢也、說文、彡部云、彡毛飾畫文也、又丹部云、彤丹飾也、从丹从彡、彡其畫也、此本云、彤弓彤矢、偶省其文、遂識彡于弓矢之旁、以別于下之旅弓旅矢也、書文侯之命、載平王錫晉文侯、彤弓一、彤矢百、旅弓一、旅矢百、僖二十八年左傳、載襄王賜晉文、彤弓一、彤矢百、旅弓矢千、此所賜、正與彼同、此說亦非、

同上、擇古。按與奇觚第二同范也、或云此篆弓从彡、彡與彡同、毛飾畫文也、𢏚疑弴字古文、說文、弴畫弓也、从弓𦎧聲、會意變為形聲也、公羊傳注、天子雕弓、諸侯彤矢、大夫嬰弓、士盧弓、盧同驢黑也、此銘旅弓、亦是也、然此云弴弓、黑而有畫飾文者、與旅弓自有分別、如此文義或可通、而篆形不合矣、銘旅弓字作㔾、與此作㔾不同、㔾即尸字、尸人通用恒見也、

州

龜版文、隹州收今內、唐風。按說文、巛水中可居曰州、周遶其旁、从重川、昔堯遭洪水、居水中高土、或曰九州、詩曰、在河之州、一曰、州疇也、各疇其土而生之、古文作𡿧、〻正與此文合、卜辭、瀆字作㐬、金文、瀰字右旁作㳄作㳄、象水朝宗于海之形、然此篆之巛亦與彼文同意、以象川之兩際、又𡿧以象州土與遶水、亦是一種象形文字、不必屬於川系也、今姑依舊附之耳、今關雎在河之洲、徐鍇曰、今別作洲非是、蓋州俗作洲、猶原俗作源、又闕古文作㠀不从水之類也、轉義、朱駿聲云、本文所謂九州、即禹貢之冀兖青徐揚荊豫梁雍也、舜分青為營州、分冀為幽州并州、即虞書十二州也、禹平水土、還為九州、殷制、分冀為幽、合并于營、合青于徐、合豫于梁、即爾雅之九州也、周制、合徐于荊、合梁于雍、分冀為冀幽并、即周禮職方之九州也、又王制、二百一十國為州、〻有伯、又周禮大司徒、五黨為州、注二千五百家、又論語、雖州里行乎哉、鄭注萬二千五百家為州、此攷至詳、但此等義、與其字形、相去遠矣、又云、叚借為凥、廣雅釋親、州臀也、

齊侯鎛、或敢再拜䭫首、膺受君公之易光、余弗敢灋乃命、及萬其先舊及其高祖虩〻成唐、又敢才帝所、專受天命、刻伐夏同、敗乃靈師、伊小臣隹輔、咸又九州、處禹之堵、嘯堂、

齊侯鐘、銘語同鎛、嘯堂、

惠公盨、州瀘三邑、拓本、

散氏盤、州剛、棗州、並地名、奇觚拓本

父乙甗、漢旗州、蓋亦地名也、朱刻薛氏、

口㓚州 鉩、影本

平州布、皆古泉匯、

同上、吉金所見錄

同上、古今錢略、

同上、奇觚。

杜回戈、古今錢略。按、舊釋作陽、斷非、此冂之小異耳、杜州之州、即州里之謂、非九州之州也。

文十　重一百四十四

永

第一部　第一之二、其一之四、又三、

石鼓文、天子永寍、石本。按、說文、永長也、象水巠理之長、詩曰江之永矣、即知字形出於水字而小變耳、如下文凡作者、為得形也、轉義易訛、不永所事、書堯典日永星火、詩卷耳維以不永懷、儀禮士冠禮永乃保之、論語天祿永終、及凡金刻款識文云子孫永寶、永命、永壽、是也。

子璋鐘、其釁壽無基、子孫永保鼓、據古二。

同上、筠清、元僎周鐘非。

褱鼎、永□無期、拓本。

王子申盞盂、永保用之、積古。

十月敦、永保用之、據古。

魯公伐郘鼎、萬年永、吴氏拓本。

拍盤、永葉母出、積古。

中姬客母盤、子孫永寶用之、據古。

楚邛中嬭南和鐘、永保用之、攻古。

楚曾侯鐘、楚王酓章乍曾侯乙宗彝、寘之于西昜、其永時用亯、復齋。

同上、薛氏。

番君簠、永寶用、積古。

召中丂父壺、子子孫孫永寶是尚、嘯堂。

楚子簠、永保之、陶齋。

克鼎、永寶用、羅君拓本。

克鼎二、用匃康鹹屯右、釁壽永令霝終、唐風。

頌鼎、通录永命、唐風。

同上別器、奇觚。

叔姬鼎、其萬子孫永寶用、據古。

曾白霥簠、天賜之福、曾霥叚不黃耇萬年、釁壽無疆、子子孫孫永寶用之亯、據古。

長湯白茬匜、永用之、據古。

曾者鼎、子孫永壽、據古、此略語之例也。

虢叔簠、其萬年永寶、據古。

黃中匜、永寶用亯、據古。

曾中盤、永寶用之、據古。

白虢虘乍剌公敦、用亯用孝、萬年釁壽、畯才立、子子孫孫永寶、據古。

邿遣敦、用易永壽、子子孫孫永寶用亯、據古。

趠中敦、用亯用孝、旂匃釁壽、其萬年無疆、子子孫孫永寶用、據古所收。

召卡山父簠、用亯用孝、用匃釁壽、子子孫孫用為永寶、據古所收。

魯正叔銅琴、子子孫孫永壽用之、琴歸室藏器。

魯正叔盤、薛氏。按、銘語同琴、並同人作器、文見魯下。

陳侯鼎、永壽用之、據古。

頌敦、用追孝、旂匃康龢屯右、通彔永令、頌其萬年釁壽無疆、畯臣天子霝終、子孫永寶用、據古。

陳子匜、用旂釁壽、萬年無疆、永壽用之、據古。

史頌敦、頌其萬年無疆、日𨕖天子顯令、子子孫孫永寶、據古、亦自一文例。

不𡢁作孟姬敦、用匃多福、釁壽無疆、永屯霝終、子孫其永寶用亯、據古。

司寇良父壺、子子孫永保用、據古。

番君簠、用祈釁壽、子孫永寶用、據古。

豐姞敦、子子孫孫永用、據古。

魯白愈父盤、其永寶用、據古。

殳季良父壺、用旂匃釁壽、其萬年霝終、難老、子孫是永寶、據古。

家未多父盤、其孝子作茲盤、子孫永寶用、據古。

中虘父乍𣪘敦、其萬年子子孫孫永寶用亯于宗室、據古。

兮𤔲壺、其萬年子孫永用亯孝于大宗、據古。

大師虘豆、用卲洛朕文且考、用旂多福、用匃永令、虘其永寶用亯、據古。

眞卄俶康簋、子子孫孫其永寶用、據古。

㝬生敦、㝬生其壽考萬年、子孫永寶用、據古。

追敦、釁壽永令、積古。

鄭伯尊、拓本。

鄧公子敦二、永○同上、積古。按、同上范、拓粗寫誤。

伯庶父敦彼姞氏永寶用、攗古、

畢鮮敦鮮其萬年子子孫永寶用、攗古、

吉父敦永寶用言古鑑

白武史彝萬年其永寶用、攗古、

王子吳鼎子子孫永保用之、攻古

晉公盦隹起萬年晉邦隹翰永爾寶攗古

王子吳鼎其豐壽無諆子子孫永保用之、薛氏、

銘勳鐘呂受屯魯多釐豐壽無疆畯寍才立高弘又慶溥及四方永寶宜薛氏、

召姞敦永寶用言積古、

邾公牼鐘永寶用言積古、

虢叔大林鐘永寶用言拓本

陳侯午鐘保又齊邦永葉口忘攗古、

太僕𨗳父敦永寶用筠清

白據敦子子孫孫永寶積古

季姜盂萬年子孫永用、博古、

同上薛氏元偁白索盂、

毋乙鼎永寶用積古、

白碩父鼎用旂匄百彔眉壽綰綽永令萬年無疆子子孫孫永寶用言嘯堂、

白船鼎永寶用積古、

魯白大父敦永寶用言積古、

中冈父敦其萬年永寶用攗古、

龍敦永寶用朱刻薛氏、

寶和鐘三永、寶用嘯堂、

雝公緘鼎永寶用嘯堂、

同上攻古、

何敦永寶用嘯堂・按轉寫有誤元當作永也、

及𠊟生乍尹姞敦其萬年無疆子子孫永寶用言孝嘯堂薛作永是、

齊侯盂永保用之奇觚、

齊中姜鎛永命萬年又永保用言攈古、

師𥂴敦𥂴其萬四年子子孫孫永寶用作盩宮寶惟元年二月既望庚寅王各于大室榮內右𥂴薛氏・按此為末段文法甚奇或此後尚有文移書他器未可知矣又按殷器未見云子子孫孫永寶用者而周器率皆云之然此銘云用乍朕剌且乙白口益姬寶敦此明殷文例又末段云盩宮即𢍰宮又隹元年云云者與殷兄癸彝云乍兄癸彝才九月隹王九祀𢍰日丙相類知此器之作在殷周之際明矣、

克鼎永念于乙孫拓本、

吏旅敦其朝夕用言于文考其子子孫永寶用攗古器文、

彔白戒敦余其永邁年寶用子子孫其帥井受茲休攗古、

史獸鼎獸其萬年永寶用朝夕卿𠂤多倗友攗古、

矩叔壺其萬年子子孫永用攗古

・尨矣鼎攗古

龢乍皇王鐘龢龏朕辟皇王眉壽永寶、

叔向敦其口口上降余多福緐釐廣啟禹身擢于永令禹其萬年永寶用攗古

師器父鼎用言孝于宗室用旂眉壽黃句吉康師器父其萬年子子孫孫永寶用攗古、

留鼎曰其用祀子孫其永寶攗古、

文且考鼎其用夙夜言于𠂤大宗其用匄永福拓本

姬趛母鬲其永用攗古、

井人鐘永終于吉奇觚、

酺敦用孝于宗室酺其萬年孫子子永寶攗古、

歸夆敦用祈屯彔永命魯壽拓本

伯𣪘敦古籀補

白庶父鬲其萬年子子孫永陶齋、

𣪕父鬳其萬年子孫永寶用、

德敦其萬年眉壽子子孫孫永寶用攗古、

白孝鼓盨器文攗古・按盨文雙行布置齊整而第一行白孝鼓鑄旅盨永第二行其萬年子子孫寶用此實段末用永寶用三字之例配字逆置所罕見者也、

丁亥旅鼎子孫萬年永寶攗古、

內白多父敦用易眉壽其萬年子子孫孫永寶用言攗古

中彝其萬年永用攗古、

𡰥姬尊其萬年世孫子永寶、

乙公敦永寶用盧古鑑

善鼎唯用妥福唯寽文人秉德共屯余其用各我宗子雩百生余用匄屯魯雩萬年其永寶用之攗古、

害敦嘯堂、

父戊彝用匄壽子孫其萬年永寶其日鬻攗古、

量侯敦萬年永寶敦勿喪鬱華、

師遽敦積古、

父己彝永寶拓本、

杞白敏父乍邾嫭鼎盝器永寶用唐風、

豐兮尸敦其萬年子子孫孫永寶用言考攗古三

𪙛侯敦其萬年子子孫永寶筠清、

白𦣞饋盦器蓋，永保用之，攷古。

同上，朱刻薛氏。按二書相合，知元如此。

淮父卣，永寶字，博古。按王復齋亦收蓋文作[glyph]，彼當別一范，但此亦有誤矣。

姝妃匜，永寶，唐風。

中倲父鼎，永寶用，復齋。

毖婺鬲，朱刻薛氏元偁蕣敦鬲，非。

尹氏簠，拓本。

鬲叔興父簋器蓋，永寶用，積古。

壺㕜寶鉼，用祈眉壽萬年無疆，子子孫永寶是尚。

元祀豆，從古。

兮中鐘，擦古。

乙公鼎，子子孫孫永寶。

食生敦，拓本。

虢文公子钗作卡妃鼎，永寶用享，擦古。

同上，別器，唐風。

拓本。

鮮公敦，永寶用享，筠清。

叔朕簠，永寶用，積古。

𣅀敝簋，永寶用，擦古。

追敦，永寶用，積古。

𦣞敦，𦣞其沍沍，萬年無疆，霝終霝令，其子子孫孫永寶用享于宗室，嘯堂。按此篆缺一點，誤。

同上，萬歷博古。按薛亦略同。

史頌鼎，用祈匄眉壽永令，頵終，頵其萬年多福無疆，子子孫永寶用享，嘯堂。

朩茅父鼎，擦古。

虢季子組敦，其萬年無疆，子子孫永寶用享，擦古。

周娟匜，其子孫孫永寶用，擦古。

立象敦，拓本。

白其父𪔂簠，用易眉壽萬年，子子孫孫永寶用之，擦古。

且辛敦，進乍且辛寶敦，其萬年孫孫子子永寶用，聿貝，擦古。

豐姞敦，兹敦猷𣅀亦昌人，子子孫其永寶用，擦古。

師遽敦，世孫子永寶，擦古。

白原父匜，永寶用，擦古。

避簋，用祈眉壽屯魯，子子孫永寶用，擦古。

白晨鼎，筠清。

婺作𨌲白敦，永寶用，鬱華。

乙公鼎，永[illegible]用之，積古。

周敦蓋，永寶用，筠清。

魯公鐘，永寶用享，萃古。

媿虜尊，用永壽，擦古。

西宮敦，隹匄萬年，子子孫孫永寶，擦古。

趩尊，世孫子毋敢家，永寶，隹王二祀，擦古。

士告乍父乙敦，其子孫永寶，鬱華。

士告彝，永寶，奇觚。

望敦，永寶用，筠清。

師晨鼎，晨其□□，世子子孫孫其永寶用，擦古。

師𩁹敦，其萬年永保，臣天子，擦古。

季念鼎，攟古。

格白敦，永保用，㽕擦古。

格伯簋，二拓本。

司寇匜，朱刻薛氏。

尹卣蓋，尹其亙萬年，受氒永魯亡競，才□服，㠯長𤐫其子子孫孫寶用，嘯堂。

文考父觚，擦古如此。

夛鼎，永寶，唐風。

立簋，子子孫孫永寶用，擦古。

楚公家鐘，孫孫子子其永寶，擦古。

齊陳曼簠，擦古。

郳友父鬲，其眉壽永寶用，擦古。

𠈇皮父敦，其弟子用享考于𠈇皮父，子子孫孫寶皇萬年永用，擦古。詳寶字下。

生尊，其萬年永寶用，御出內吏人，古鑑。

無㠱敦，子孫永寶用，唐風。

陳矦敦，永寶用，積古。

齊矦甗，永保用之，積古。

雁矦敦，萬年永寶用，嘯堂引二。

周壺，積古。

宗婦鼎，永寶用，㠯降大福，保辥鄀國，唐風。

姞馮句鑃，永保用之，擦古。

兹大子鼎，永寶用之，積古。

趞亥鼎，永壽用之，唐風。

叔姬寺男簠，永寶用享，唐風。

弭白乍旅匜，永寶用，嘯堂。

永乍旅父丁尊，陶齋。

太公鐘，古鑑。

𠭯小子𢦏敦，蓋器，擦古。其萬年子子孫孫永寶用。

己矦敦，擦古。

孟姜敦，拓本。

叔氏寶林鐘，其眉壽萬年，子子孫孫永寶，用享于宗，擦古。

娟氏鼎，朱刻薛氏。

□□叔父鬲，子子孫孫永寶用，薛氏。按子孫不為曡點者，希見之例。

鄦子鐘，博古。

来姬鬳人壼據古
番君鼎其萬年釁壽孫永據古
陳侯因資敦世萬子孫永爲典尚據古

𪓐版文貞帚永又子唐風・按下見作卜者爲反文與金文相合然反永即𠂢字此反文偶與他字相涉耳
同上从永止聽仌

翟鬳其萬年子孫永寶用貞張叔未
寓彝其永寶用積古

𨾊白旅虎簠奇觚
無叀鼎用亯于朕剌考用割眉壽萬年子孫永寶用據古
𣪕鼎其子孫永寶口據古

文考宗白𥂴其朕孫子永寶據古朕讀爲世
仲白作𣓀姬壼永寶字奇觚
京姜鬲其永寶用據古

圖寶鼎朱刻薛氏
者君匜永寶用字如此拓本
𡩋簋永寶之永如此積古

鄀口作𥁕媵鼎永寶據古
陳逆簋永命之永如此銘兼字亦作羕與此同一筆法也據古

邾討鼎永寶用據古省文亦與作引者同意也
宗敦永寶字拓本也・此等諸篆皆省文

羕字所从
克鐘匡簠永寶之永拓本

𪓐版文壬寅永貞今日唐風・按以下反文實亦段借也
同上貞今緜永雨唐風
卜辭𧙕字所从

匽公匜萬年永寶用爲淸・按此字即𠂢而義正永者
佫白達敦萬年孫子其永用

邾大宰簠二曰余謀龏孔惠其釁壽用𩛥萬年無異子孫永寶用之據古・此一正一反之例

𨛭子良人甗其萬年無疆其子子永據古・按此銘末行永一字在上下有餘質而殊省字爲奇矣

隹𫊸乍中姬𢍰隹𫊸其萬年永及中姬寶用據古
內大子白簋其邁年子孫永用據古

呂王造乍內姬壼其永寶用亯唐風
句鑃台亯台孝用祈萬壽子孫永保用之據古所收二器

𠦪媿鼎邁年其永寶用樹彭華
內公鼎子孫永寶用亯唐風
芮公鬲永用之永恒軒

大公簠永寶用亯𣪕古
大公壺永寶用古鉥
同上朱刻薛氏

楚公鐘二孫子其永寶復齋
同上積古・按上文之下篆也今本復齋款識係覆刻缺譌耳

中殷父敦據古
又中殷父敦拓本
叔寅父簠據古

中駒父敦永寶用孝高嘯堂
同上積古・按元收二器一器作正文蓋舊器與新器二范皆不同也

𫊸媿鼎永寶用據古
同上拓本
番君鬲萬年眉壽子孫永用據古
番君鬲拓本

𫊸殷父敦永寶用積古
東明𦳔永寶積古
盤中盤永寶用之積古

亦格白敦據古
南旁敦子孫永寶用據古
嘉仲盉其永用之博古
同上朱刻薛氏

湼𠬪宰鼎永寶用之唐風拓本・按此銘書法殊奇即隔行一正一倒故如此篆元作𠂢在倒行中然此亦上文小異勢耳
叔單鼎其萬年無疆子孫永寶亯據古

別體

吳季子之子劍永用之永如此積古・按是所謂鳥蟲文以兼藻繢者也
吳季子甫永用之劍陶齋

蛟篆鐘烏余子孫用之永榴嘯堂・按榴用爲寶孫詒讓云舊解二字薛從宣和圖釋爲協相王俅同按金石文字協相二字無作此形者此當爲永保二字永字小篆作𠂢周某父鬲永字作𠂢周伯彝作𠂢與此文略相似保字右從𠂢左从貝釋古應一切經音義保古文𠊲𠈃三形同此瑈字即

叚借

僨之省也、古保寶二字通用、用之永保、猶他器言永寶用之耳、孫氏所云、迴俞前人、此羕、為永字、固無容疑者、亦猶吳季子之子劒文之類耳、然僨即賕斷非是、汞

全文作汞未見作羕者也、

又引異本如此、

同上萬曆本博古、

同上、朱刻薛氏

引博古本、

又引古器物銘本

又引維揚石本如此

又引弟四鐘文曰子孫以永寶、

同上、阮刻如此、

丁亥鼎、用之相古鑑、

龜版文、卜永貞、劉本・按、同文二、故知二字同義、然下文正泳字、泳永通用也、今皆見泳下、

王子吳鼎、筠清・按、與叚古同文異羕、此別一器異范也、

羌鼎、余永寶、積古・按、从辵永聲、當是泳字異文、泳為潛行水中也、从辵即行意也、猶汓字或从辵作迂作遊也、彼是皆同意、可互證矣、但此

銘義叚借為永、與上文合矣、

不䂂敦、戎大同、述追女、女彶戎大䇣、𢦏女休、弗㠯我車圅于䩛、又賜女弓一矢束、臣五家、田十田、用述乃事、又用匄多福、豐壽無彊、永屯霝終、子子孫孫其永寶用享、攈古・按、此皆同義、正字叚字併用耳、

魯白愈父簠、永寶用、攈古・按、彳即彳、亦即辵、

㠱公匜、豐壽萬年、永保其身、它熙、男福無碁、子孫永保用之、薛氏・按、與下匜文、文義正合、當為兩字通用之證矣、

齊矦鎛、考壽萬年、永保其身、又子子孫孫、永保用享、嘯堂、

孟姜匜、其豐壽萬年、羕保其身、它它熙熙、男女無碁、子子孫孫、羕保用之、阮刻薛氏、

羕

齊矦鎛、嘯堂集古・按說文、羕、水長也、从永羊聲、韓詩江之羕矣、毛作永、又全文以羕為永、互通用也、又海洋字、以洋為羕也、

陳逆敦、以匄羕令湄壽、子孫是保、攈古・按、借羕令湄為永命眉、又借保為寶、並皆音通、

許子簠、永保用之、奇觚、

陳逆簠、羕永寶用、積古・按、與上同人作器、銘文自異、但義即同

羕史尊、攈古

鑄子孟妃壺、羕保用之、古鑑、

杞父敦、永寶用享、古鑑、

孟姜匜、羕保其身、又永寶用之、並借為永、與上文同、朱刻薛氏

○古逸字

䄜

骨版文、䄜車、拓本、按此字形、顯然者、而字書未收、即古字逸文耳、

同上、䄜、見唐風、

○合文例

郭白祀乍善鼎、子子孫孫永寶用享、唐風

○存疑

比干銅盤、汝帖所收、按此銘、衆訟紛然、固未可遽定、然汝帖亦不可廢者、姑从之、銘今讀為、又木左水、㠌宜茲道、萬世之寧、用永是寶、舊釋作茲焉是寶非、藺昭薤炫通、

𠂢 衇

脈脉同、

文二　重三百十九

第一部　第一之二、其一之四、又三之一、

部伯達敦、筠清館・按銘用為永、即左文也、然是於形實𠂢字、

說文、水之衺別也、从反永、讀若稗縣、又有派字、蓋元同字也、

依朱公鍾𧖧字、繇人壺永字、為此篆形、按說文、血理之分衺行體中者、从𠂢从血、會意、又或从肉作䘑、籀文作𧖴、今俗亦从肉耳、又近人誤作脉、

素問脈要精微論、夫脈者血之府也、此為本義、或轉為周語土乃脈發注理也之類、又為發聲之詞、

○說文

（覛）

衺視也、从𠂢从見、籀文、按又目部、眽、目財視也、从目𠂢聲、廣韻引作目衺視也、眽覛明同字也、本部當刪而收于眽下、

泉

湶同

文三

第一部　第一之二、其一之四、又三、

龜版文、其帀口泉、劉本・按卜辭、泉與瀆諸字皆相似而有微別也、說文、水原也、象水流出成川形、小篆與此文略合、蓋參下文、即泉源流出之処、以象地之款空、皆以象流出之水也、詩召旻、泉之竭矣、傳泉水從中以益者也、竹竿、泉源在左、傳泉源小水之源、此合本義、朱駿聲云、字亦作洤作湶、孫叔敖碑、波障源湶、俗字、轉義、周禮泉府疏、錢與泉、今古異名、外府注、布泉也、布讀為宣布之布、其藏曰泉、其行曰布、取名於水泉、其流行無不偏、又段借託名幖識字、爾雅釋魚、餘泉白黃文、按古以貝為貨、故即以泉名貝、作蝝者俗字也、

龜版文、前後缺、不可屬讀、而亦泉字顯然、聽矣、

同上、步自泉、後編、

龜版文、書契菁華、

卜辭瀆字作𣵀、其泉亦如此也、

卜辭𣵀字所从、

史伯碩父鼎、王母泉母、積古・劉心源云、王釋為乳、阮云、乳字象形、以莫侃叔解、王母為適母、乳母為生母、其說甚碻、不知篆形一誤、所解更不必論也、案此實泉字、說文作、云、水原也、象水流出成川形、敔敦、伐浪昴參泉、即此字、王氏又釋為怡、何不能自主也、王莽錢大曰、大泉五十、与此同、又散氏盤表于原道之原作、並可證此鼎之必非乳字也、路史國名紀、黃帝後泉、下云、故伊闕縣北有泉亭、姓源云、黃帝子任姓之裔封泉、是則此泉母氏泉、猶蘇卲妊鼎之虢妃魚母、鑄公簠之孟妊車母、皆系母姓為偁耳、按劉說有據可从也、但古有象形段借、又有意義段借、而泉字形義與母乳相似、故泉或用為乳形、例見𦥑字、

同上、嘯堂・按與阮所據其範之異同、未可知矣、

同上、朱刻薛氏

史頴鼎、乍朕皇考釐中王母泉母尊鼎、嘯堂・按文與上器同、彼借女為母耳、

同上、朱刻薛氏、按博古同此、

敔敦、王才成周、南淮尸遷及內、伐浪昴參泉裕敏陰陽洛、嘯堂如此、愈諸家本、劉心源云、舊釋作怡、失篆形、左傳昭二十二年、前城、服虔曰、前讀為

𣶒

泉、即泉戎地、在伊闕南、

同上、博古・按猶愈薛氏本、

同上、朱刻薛氏

淋字所从

○古逸字

凡原字所从泉如此、當證上文皆泉字也、

兵器銘、子泉龏之口、拓本、

龜版文、癸子卜貞、今𣶒龠子辭歸六月、唐風・按从泉从末、尤顯然者、說文無之、逸文也、因謂說文、瀑下曰、一曰沫也、莊子至樂、乾骨之沫、注、口中汁也、又高唐賦、沫潼潼而高厲、注、水高低皃、又漢書禮樂志、沫流赭、注、汗流沫出、凡此等沫字、與水名沫字義迴別、其本字當从泉末聲、𣶒沫通用、沫行而𣶒隱矣、

○說文

（灥）

泉水也、从泉緐聲、讀若飯、字或从水作𤁵、淮南書、莫鑒于流𤁵而鑒于澄水、注、楚人謂水暴溢為𤁵、俗亦作瀿、非、

卷五

文三　重十八

第一部

第一之二、其一之四、又三之一、

泉　灥

此篆集形、按說文泉泉三泉、闕、原正文𠫐从之、然卜辭曼形者極多、即知此灥亦泉字曼繇無疑、即與沝屾、皆當刪於建首也、古文原亦不从灥、

原　𠫐

嚴氏盤、積古・按銘云、原道口原、皆為地名、說文灥部、𠫐水泉本也、从灥出厂下、篆文从泉作原、徐鉉云、今別作源非、今審此篆形、从厂从冃冃、冃冃皆泉字、然則古文固从泉从三泉、蓋籀文乎、又按原字轉義為本也再也、又叚借為廣平曰邍之邍、書禹貢所謂大原原隰是也、又雙聲連語、考工記梓人注、胷鳴榮原屬、因字亦變作螈又作蠡、

原　源　同

同上、羅氏拓本、

同上、奇觚拓本

克鼎、易女田于隫原、奇觚拓本、

雨

文二　重五

第一部

第一之二、其一之四、又四、

龜版文、口雨、又不雨、書契菁華・按說文、雨水從雲下也、一象天、冂象雲、水霝其間也、古文作𠕲、亦象形、此篆及下文略合許說、易小過、密雲不雨、虞注陽上薄陰、陰然固之、然後烝而為雨、書洪範、曰雨、鄭注雨木氣也、兆之體氣如雨然也、詩大田興雨祁祁、皆本字本義也、又下文多从省、

同上、其雨、又不遘雨、唐風、

同上、並不雨字、唐風

同上、並大雨字、唐風

同上、雨日遘雨、又曰田惠不遘雨、又曰、不遘大雨、

同上、並大雨字、唐風

骨版文、今月不处雨、唐風

同上、五囗曰、疑茲三雨之日、允雨、

同上、雨四月、前後文缺、劉本

卷五

同上、卜己貞雨、劉本

同上、今日延雨、劉本

同上、貞今月不雨、劉本

同上、今月其雨、劉本

龜版文、率雨、劉本、

同上、貞今緐永雨、唐風、

同上、紩雨、唐風

同上、壬申雨、唐風、

同上、不雨

同上、辛中雨、劉本

同上、並不雨字、唐風、

同上、今日其雨、唐風、

同上、今日不雨、唐風

今月雨劉本

同上、貞月不延雨、劉本、

骨版文、雨兆、劉氏本・蓋上文省略、

卜辭霝字所从、雨點出外甚奇、

石鼓文、口霝雨、口流迄涌、涌盈濼口、石本・按霝上一字、元有重文作二、

楚公鐘、二器同文、云夜雷雨云云、復齋本、

克尊、既生霸字如此、嘯堂・按、此謂半體叚借、猶秊作禾也、

同上、萬歷博古、

雨字、紫古

雨字空首布、古泉匯、

同上、金索、

泉匯引、

古匋文、劉本・按文楚亭雨里、地名也、但字形省略、以八為𠂆、

霣　霣鼎同

𩂣字所从、按說文、霣雨也、齊人謂靁為霣、从雨員聲、一曰雲轉起也、古文作𩂣鼎、籀文亦當同古文也、叚借為隕、左宣十五年傳、有次無霣、注隊也、公羊莊七年傳星霣如雨、是也、此義亦古以員為之、詩正月、員于爾輻、朱氏說、

霆

毛公鼎、按說文、霆雷餘聲也、鈴鈴然、所以挺出萬物、从雨廷聲、易繫辭鼓之以雷霆、蒼頡篇、霆礔礰也、蓋雷鳴而易氣發生、萬物依以挺生焉、此亦壬字轉義耳、但義主于氣象、故从雨、壬廷同聲、故从廷、而依全文叚借恆例、古文亦當用廷為之、如霹靂字或作礔礰、古皆唯作辟歷、亦可為證矣

震　𩆸𩇓同

父乙彝、攈古。・按元偁戊辰彝非、今改、說文震辟歷振物者、从雨辰聲、籀文作𩆸𩇓、震賓辰字異文、詳見辰下、籀文从雲、雲雨同意、二火亦炎、会易交互薄動之意、二火亦火、易气發動之意、从鬲亦易上騰之意、其會意可知矣、朱駿聲云、晉語、震靁也、車也、爾雅、疾靁為霆、注謂霹靂、詩十月之交、爗爗震電、傳雷也、左僖十五傳、震夷伯之廟、注雷電擊之、易說卦傳、震動也、轉義、周語、君之武震、注威也、書盤庚、震動萬民以移、周語、玩則不震、注懼也、段借為踬、公羊文九傳、地震者何、動地也、又為唇、爾雅、震驚懼也、虞書、震驚朕師、又夏小正、雉震呴、傳鼓其翼也、又為娠、詩生民、載震載夙、又為振、廣雅、震𢿙也、易繫辭、震无咎者存乎悔、周注、救也、又為賑、藉田賦、震震填填、注、盛也、此攷至精、然娠踬皆元同辰、又見辰下、

寅簋家鬲、鑄乍𩆸其永子子孫寶、陶齋。・按𩆸即鬲、與他篆作𩰫同、然與說文从鬲同意也、由是觀之、籀文二火、亦或屬鬲、未可知矣、要籀文从古文、非籀始从鬲也、但銘云、鑄乍震、其義難解、或當為祳字段借義、鑄乍祳者、謂作鑄可煮所受祳肉之鬲也、略鬲字者、與云某遷彝者即為某遷彝鼎之略同

段借

一例　同上、別範、拓本、耳、

父乙尊・按古或借振為震、素問五常政大論、其變振拉摧拔、注謂振怒也、

依殷敦簋、朱駿聲云、段借為震、詩殷其靁、傳靁聲也、史記封禪書、其聲殷云、瓚曰、聲也、上林賦、殷天動地、字亦作殷、廣雅殷聲也、

霎　雪同

依蒲又字及霸兩冠為此篆形也、按說文、霎凝雨說物者、从雨彗聲、朱駿聲云、从雨从彗會意、今省作雪、雨而可彗埽者雪也、洪範五行傳、雪者陰之畜積甚也、段借為㕞、廣雅釋詁、雪除也、呂覽不苟、雪殽之恥、或曰借為洒、洒霎雙聲、蓋此考似迂、雪可埽之物、轉義為除、雪冤亦是而已、

霄

依宵旅彝宵字霧字布霧字為形如此、說文、霄雨霓為霄、从雨肖聲、齊語也、爾雅、雨霓為霄雪、注冰雪雜下者謂之霄雪、轉義、漢書揚雄傳注、霄日旁氣也、後漢仲長統傳注、霄摩天赤氣也、蓋雨霓之兒謂之霄、霄與雲暎照、其痕不分、故或謂為雲氣、後漢書張衡傳注、霄雲也、淮南原道訓、乘雲陵霄是也、今人謂霄壤為天地義、亦出于此、又段借為宵、呂覽明理、有霄見、又為消、墨子經說上、霄盡蕩也、又疊韻連語、淮南原道、上遊于霄雿之野、注高峻皃、

霰　霓同

散季敦、按說文、霰稷雪也、从雨散聲、或从見聲作霓、詩頍弁、如彼雨雪、先集維霰、傳暴雪也、爾雅釋天、雨霓為霄雪、古或借散為之、周禮鹽人、共其苦鹽散鹽、注煮水為鹽、司農注、湅治者、此本義之轉也、要元㪔字一轉段借耳、

雹　靁同

包君鼎、按說文、雹雨冰也、从雨包聲、古文作𩂣、蓋象形也、非从三日晶字、大戴曾子天圓、陽之專氣為雹、注陽氣在雨、溫暖如湯、陰氣薄之不相入、轉而為雹是也、此字亦古出可知矣、但此形聲古字者文段借之例、當以包為之耳、

霝

石鼓文、口霝雨、口流迄涌、涌盈濼口、石本。・按第一句全漫滅、霝上一字亦當有重文作二、說文、霝雨零也、从雨、㗊象零形、引詩東山、霝雨其濛、毛詩作零、張德容云、按許自敘曰、其偁易孟氏、書孔氏、詩毛氏、禮周官、春秋左氏、論語、孝經、皆古文也、則凡說文引經之字、無一為秦篆、今詩霝作零、許則訓雨餘、與霝異義、此說未矣、許録詩、並取三家、霝下所取、非毛詩也、愚竊謂、霝零元同字、故軨轜為同字也、蓋疑元借令為霝、又加雨為零字、象形變為形聲之例也、雨餘即雨滴零下也、元一義之轉、後人強分別耳、字俗訛作霛、又段借為櫺、廣雅、霝空也、又為靈、或以令為之同、

克鼎五、用匄康龢屯右眉壽永令霝終、萬年無疆、唐風。・按段借為靈、下皆同、

克彝、霝冬萬年、吳氏拓本

𩁹敦、𩁹其洍洍、萬年無疆、霝終霝令、其子子孫孫永寶用、高于宗室、嘯堂、

虍姞乍皇兄尹敔敦、用旂匄眉壽綽綰、永令彌生霝終、攈古、

畢姬尊、霝其萬年、拓本、

頌敦、畯臣天子霝終、攈古、

頌鼎、畯臣天子霝終、唐風、

同上、別器、奇觚

赤姬㔾孎敦、赤姬霝乍黃邦曾侯乍赤姬㔾孎賸器𩰫彝、唐風拓本

不䫨作孟姬敦、用匄多福釁壽無疆永屯霝終子子孫孫其永寶用享、攈古、

畢姬鼎、霝其萬年、攈古、此兩从省、

追敦、用旂匄釁壽永令畯臣天子霝終、追其萬年子子孫孫、永寶用、積古・此器有三范、

同上、拓本、

鄦公鐘、樂我嘉賓及我正卿揚君霝君、拓本、

古匋器文劉本

齊侯鐘、又共于箔武靈公之所、箔武霝公易弓古金云云、又曰、釁壽霝命難老、嘯堂・按三字並皆靈字義、而此銘初一字正作靈、後二字借霝字殊奇、又鎛銘、此條唯云、又共于公所、省略靈霝等字、有少異矣、

同上宋刻薛氏

齊侯鎛霝命難老、嘯堂、

包君鼎、媏嫚霝君旅尊、云云、攈古所據精本也、

骨版文、卜貞霝妃不囚、皆此類也、唐風、

⿱雨各

霝作寶𣪘敦、鬱華・按、攈古誤為彝、

古鈢文古籀補、

𩆄字所从、

包君盉、攈古・按此依鼎文知其霝字省略、一以代三口、

銘勳鐘、以昭⿱雨各孝享、攷古・按銘意、段借為格、實為⿱雨各也、說文、⿱雨各雨霝也、从雨各聲、今以零落字、此其本字也、說文、落下曰、凡艸曰零木曰落、是也、然本義、當雨曰零、⿱雨各艸木曰零落、唯艸木借零遂無專字也、廣雅釋詁、⿱雨各隨也、⿱雨各⿱雨各雨也、又說文、露潤澤也、从雨路聲、大戴記曾子天圓篇、陽氣勝則散為雨露、詩蓼蕭、零露湑兮、蓋⿱雨各露元同字無疑、雨零下而地物潤澤、固一義之轉也、五經通義、和气津凝為露、此亦本義之一轉、⿱雨各露古今字、故金文有⿱雨各無露、且如布幣文用⿱雨各為潞可證、因謂初借路為⿱雨各、而後路亦加雨作露、此例甚多矣、古今人表、曹靖公路、春秋定八年、作露、亦可為一證矣、

⿱雨各坤璽、印叢、

⿱雨各口鈢影本、

⿱雨各字幣、古泉匯、諸家皆併露字幣、

零

⿱雨各字布、聽父閣藏、

又⿱雨各字布、

古今泉略、

又⿱雨各字布三奇觚

⿱雨各人守乍寶口、器未詳唐風拓本、此篆省口也、

格白敦、零谷、攈古引二器二蓋文・按銘意以為地名、即段借也、說文、零餘雨也、从雨令聲、古字省文段借之例、唯當以令為之、故此器弟三弟四文、為令異體可知矣、詩定之方中、靈雨既零、傳、落也、野有蔓艸、零露漙兮、謂雨露者皆本義也、轉為廣雅釋詁、零隋也、禮記王制、草木零落、夏小正、栗零、傳、降也之類、亦人謂零落同、

格伯敦別器、拓本・按如此篆、冂為雨之省形、

霢（⿱雨麥同）　霂　⿱雨眾　霃

古匋文、半霂、方氏藏、

龜版文、貞⿱雨麥林本・按、从雨从麥甚明、而說文無之、遂脫也、但集韻⿱雨麥同霢、彼必可所承巳、說文、霢霂霢霂小雨也、从雨脈聲、詩信南山、益之以霢霂、是也、霢霂雙聲連語、⿱雨麥即古文霢字、脈以𦙶為正文、霢元亦當作𩃵也、

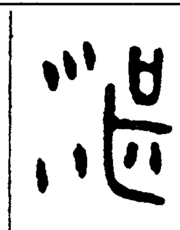
此篆集形、詳見沐下、按說文、霂霢霂也、从雨沐聲、霢霂雙聲又疊韻連語、古字省文段借之例、唯當以沐為之、

師寰敦、按說文、⿱雨眾小雨也、从雨眾聲、明堂月令曰、⿱雨眾雨、古字可知矣、但古省文段借之例、唯當以眾為之、今禮記月令、作淫雨蚤降、淫眾古音相通、

詛楚文、按說文、霃久陰也、从雨沈聲、古字省文段借之例、當以沈以冘為之、字亦作霃湛、見吳都賦、又作䨢、見思玄賦、要霃之言湛也、久陰則雨淋湛漬也、霃之从沈、沈即湛字段借耳、賦作霃䨢、實當本字、朱駿聲云、禮記月令、天多沈陰、以沈為霃、此說為至當矣、

叚借

雷 霖 䨨 霑 霤

毛公鼎。朱駿聲云，湛叚借為霃，論衡明雩，久雨為湛・按，霃為久陰，久陰亦雨，故又為久雨，或云，霃霖通。

皇⿱雨畐父𣪘。按說文，⿱雨畐久雨也，从雨畐聲，與涵字義稍近，古字省文，並當借畐為之，俗亦作霝。

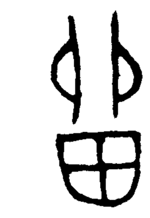
龜版文，唐風・按文前後殘缺，不可屬讀，然是霖字甚明，說文，霖雨三日以往也，从雨林聲，即爾雅，淫謂之霖，是也，雨淋然下之意，義自在于音耳。

詛楚文，按說文，䨨霖雨也，南陽謂霖雨曰䨨，从雨㐺聲，爾雅釋天，久雨謂之淫，以淫為之，字亦作霪，廣雅釋言，霪霖也，霪㐺𡈼古音同部。

此篆集形，詳見沾下，按說文，霑雨䨲也，从雨沾聲，古字省文，叚借之例，唯當以沾為之，說文，沾下，一曰沾益也，漢白石神君碑，澍雨沾洽，其有所承可知耳，詩信南山，既霑既足，疏，沾潤，齊語，霑體塗足，注，濡也，廣雅，霑漬也，漢曹全碑，惠沾渥，史記陳丞相世家，汗出沾背，以上或正或借者也，俗亦作酟作添。

古布幣文・按說文，霤屋水流也，从雨留聲，釋名，釋宮室，中央曰中霤，古者覆穴，後室之霤，當今之棟下直室之中，古者霤下之處也，蓋霤之言留也，雨水流下而所稽留也，古字省文，固當以留為之，其後有霤有廇，以相分別耳，朱駿聲云，轉義，方言，甑謂之甗，廣雅釋室，䰛謂之甗，按霤處之尾也，字亦變作甗，又禮記喪大記注，天子諸侯言東霤，疏，謂東南兩頭為屋簷霤下，又檀弓，池視重霤，注，承霤，以木為之，用行水，亦宮之飾也，又補亡詩，濛濛甘霤，注，凡水下流曰霤，此說為是，轉轉生義也，水流而留矣，故流亦得稱霤也，其實亦轉於留義耳。

叚借

古布幣文，又按，說文廇下曰，中庭也，朱駿聲云，按古者陶復陶穴，皆開其上，以取明，有雨則霤，後制為宮室，其正中，當古霤處，謂之中霤，亦謂之廇，其實即霤字之轉義，此說甚佳，廇即霤字，後出遺文也。

石鼓文・按古文多以柳為霤，霤从留聲，留从卯聲故也，但說文，柳留皆从丣聲，非，古文有卯無丣，詳見卯下，朱駿聲云，柳叚借為霤，周禮縫人，衣翣柳之材，故書作樻，司農注，棺飾，禮記喪大記，飾棺，注，柳象宮室，縣池於荒之爪端，若承霤然，檀弓，池視重霤，正作霤，史記季布欒布傳，柳車，按亦為喪車之名也。

屚 䨣

別體

聿屚壺，古籀補，按說文，屚屋穿水下也，从雨在尸下，尸者屋省耳，經傳以漏為之，荀子儒效，窮閻漏屋，又公羊文六年傳，君漏言也，亦屚轉義。

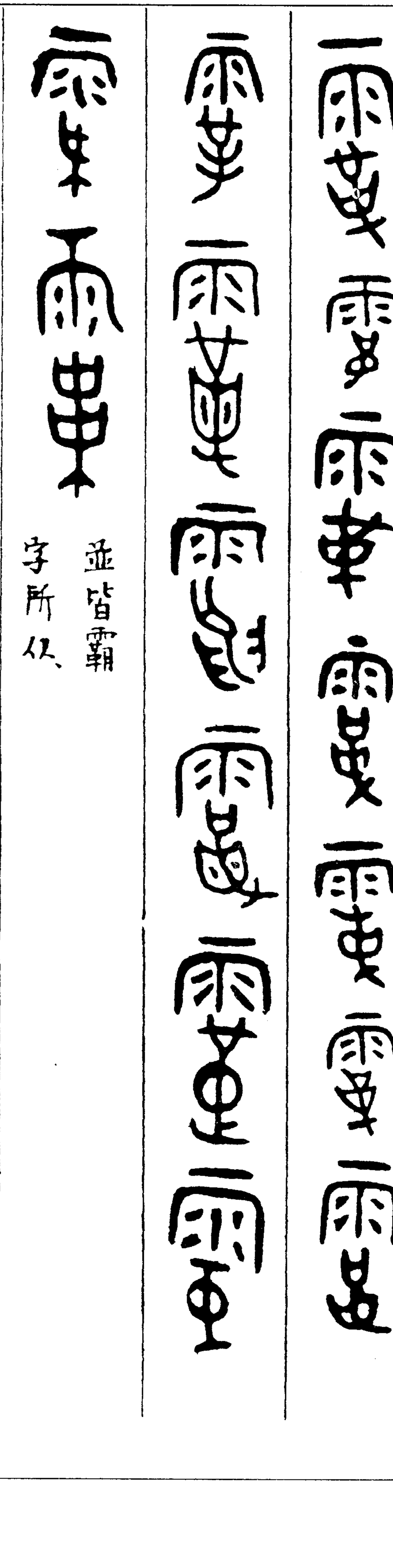
文且考𣪘，拓本・按，銘元用為霸字，然審篆形，明是䨣字，革字作橫形，為奇耳，說文，䨣雨濡革也，从雨从革，讀若膊，而霸字从䨣聲，故䨣霸通用也。

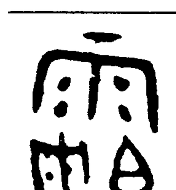
𥂕號中𣪘，既生䨣，亦借䨣為霸，唐風。

白俗父鼎，既生霸之霸，攈古。

並皆霸字所从。

師奎父鼎，既生霸，庚寅，唐風・按義正霸字，然霸字从月為意，从䨣者唯取聲耳，如此篆，从䨣又从帛，帛亦聲，若以為霸字，有聲無義，即知⿱雨𩊱亦䨣異文，革帛重聲也，銘義亦用為霸，同上文，此篆諸書引皆誤，攈古編作⿱雨帛，攈古錄作⿱雨帛，中即帛壞文。

霽 霩 露

古匋文，朱駿聲云，濟叚借為霽，書洪範鄭本，曰濟，淮南天文，大風濟，注止也，詩載馳，不能旋濟・按朱說是，止亦本義之轉耳，說文，霽雨止也，从雨齊聲，古字省文叚借，唯當以齊為之，尚書今本洪範，曰霽，為本字，爾雅釋天，濟謂之霽，亦通用之證，又，說文，霋霽謂之霋，从雨妻聲，實當霽異文，蓋元有字作霽霋者，猶躋或作隮，齊妻音通，故省霽霋為霋，是固音義相同，要霋後出文也。

毛公鼎，余一人在位，弘唯乃智，余非𩫖又昏，拓本，吳大澂云，𩫖古廓字，張小使大謂之廓，見方言，已惡而掠美為昏，見左氏傳，言非好大而喜功也・按依吳說，借𩫖為霩也，說文，霩雨止雲罷皃，从雨郭聲，引伸之義為空虛，為明闓，字亦从广作廓，廓行而霩廢矣，要古唯作𩫖足矣。

露字鑒古籀補，吳氏云，露省，古文以為潞字・按依說文，此借⿱雨各為潞也，然⿱雨各露元古今字無疑，詳見⿱雨各下，說文，露潤澤也，从雨路聲，月令章

白露陰液也、詩行露、謂行多露、段借為裸、荀子富國篇、都邑露、注謂無城郭牆垣、又為贏、左昭元年傳、以露其體、注贏也、又為落、淮南本經、是日松柏菌露夏槁、又古字省文、亦當借路為露、詩式微、胡為乎中露、列女傳作中路、可以證矣、

又露字帶吉金所見錄・按亦零字小異、

霜

依卜辭集形如此、按說文、霜喪也、成物者、从雨相聲、古字省文、段借之例、唯當以相為之、易坤、履霜堅冰至、詩蒹葭、白露為霜、此為本義、轉為吴都賦、霜刃染、注言其殺利也、又女無夫曰寡、亦曰霜、猶秋霜零落也、列子湯問、孀妻、字亦作孀是也、

霚 雺霧同

毛公鼎、按說文、霚地气發天不應、从雨敄聲、籀文作雺、从省也、段氏云、霚今之霧字、釋天曰、地氣發天不應曰霧、霧者俗字、霧一本作霿非也、

釋名曰、霧冒也、氣蒙冒覆地之物也、朱駿聲云、按溼气所蒸、百邪之氣也、故感之致病、春秋元命苞、陰陽亂為霚、洪範五行傳、厥咎雺、書洪範曰蒙、以蒙為之、注雺者气澤鬱鬱冥冥也、雺蒙一聲之轉、又說文霿天氣下地不應曰霿、霿晦也、从雨瞀聲、段氏又云、釋天今本作曰雺、或作曰霧、皆非也、霿釋名作蒙、開元占經作濛、

釋名曰蒙日光不明蒙蒙然也、開元占經、引郗萌曰、在天為濛、在人為霧、日月不見為濛、前後人不相見為霧、按霚與霿之別、以郗所言為確、許以霿系天气、以霚系地气、亦分別井然、又云衛包尚書曰、蒙恆風若、漢五行志作霿、尚書大傳作瞀、劉向曰瞀眊眊然亂也、按此霿字引伸段借之義也、本音茂、轉音蒙、易傳、蒙者蒙也、亦霿之段借、按段說至詳、然陰溼之气、凝而蒙鬱晦冥者、其狀皆同、而霿字轉義訓為闇昏、霿即形聲而會意明矣、又瞀从敄聲、从敄从瞀元同聲明矣、古恐霚霿為同字、瞀務均皆以敄為聲、故霿亦作霧、不必以霧為霚字也、古字省文當以敄為霚、

肖雺壺、影本、按隶疑雺省變、此為雺變形、

霾

骨版文、癸卯卜口五固曰、其、甲辰、唐風・按說文、霾風雨土也、从雨貍聲、此篆从豸者為貍省、又或直取為貍獸象形、此取象形字為聲之例也、蓋貍之言薶也、薶伏潛藏之獸也、薶為埋正字、埋者藏也、大風揚塵、天地晦冥、物色即埋藏也、霾之从貍、貍同薶、亦兼會意、此文曰其霾甲辰、甲辰之日、風而雨土也、詩終風且霾、毛傳、雨土也、是也、此云其雨義同、

龜版文、隹霾、大前後缺、唐風、

段借

穆公鼎、朱駿聲云、每段借為霾、莊子胠篋篇、故天下每每、李注、猶昏昏也、又重言形況字、

霿 段借

此篆集形、詳見瞀下、按說文、霿天气下地不應曰霿、霿晦也、从雨瞀聲、古字省文例、唯當借瞀為之、漢書五行志、瞀恆風若、亦其一證耳、要霿霚元一字、說見霚下、

古璽文、朱駿聲云、茅段借為霿、爾雅釋言、茅明也、舍人注、昧之明也・按此霿字轉義、亦同聲通用、

霓

依卜辭兒兩兩字、為此篆形、按說文、霓屈虹、青赤或白色、陰气也、从雨兒聲、古字省文、唯當以兒為之、孟子、若大旱之望雲霓也、本字本義、

雩 𦏱同

毛公鼎、雩四方死毋童、又王曰父厝、雩之庶出入事于外專、又雩參有司小子師氏虎臣、雩朕褻事、吕乃族、干吾王身、吴窓齋本・按吴云、雩古粵字、其說未精、說文、雩夏祭樂于赤帝、以祈甘雨也、从雨亏聲、又作𦏱、或从羽、雩羽舞也、周禮司巫、則帥巫而舞雩、左傳龍見而雩、然義主于需雨、其音當用霸霸水音也、宮商角徵羽之正字也、然𦏱當以霸有會意、雩字本義如此、又經傳粵字、金文所無、

當雩字諸文、雨㝢稍近易誤耳、金文雩亏通用、經傳亏曰通用、然雩曰亦當通用、爾雅、粵于爰曰也、粵元當作雩、其文謂雩亏爰三、皆段借為曰也、然此銘義當讀為曰、此義或借聿借越為之、其音皆近故也、

骨版文、曰三自雩、後編、

同上、戊戌雩丁、後編、

盂鼎、有大命在武王、嗣文作邦、闢乃匿、匍有四方、允正乃民、在雩、卸事叡酒無敢酗、又曰、我𦖞殷述命、隹殷邊侯田雩、殷正百辟、率肆于酒、故喪師巳、又曰、雩我其遹省先王受民受疆土、奇觚拓本、劉云雩即于、即於、亦即粵、曰越皆一聲之轉、鍾鼎家從未加察、多不得解、惟貞隱園法帖、釋叔弓鎛雩厥行師、雩生叔弓云、二粵字、於文義甚明、舊釋雩非、案此以从雨者為粵、与从雨之雩異、故序博古圖釋文為非、然知有粵仍未知雩即粵也、雨古文雨字、見說文、雩雩實一字、牧敦、先王作明井、用雩乃非庶、有咄寅盄、有進退雩邦人正人師氏人、与此銘在雩即事叡酒、皆用為于為於、爾雅釋詁、粵于也、又云、粵於也、是其事、毛公鼎曰、父厝雩之庶、又云雩參有司、又云雩朕褻事、靜敦雩八月初吉庚寅、善鼎余其用格我宗子雩百姓、余用匄純

毁、雩萬枽井侯尊、雩若元侯、見于宗周、又云、雩若謁壁雝、与此銘下文雩我其遹省先王、皆粵字、尚書用曰用越、說文粵于也、審慎之詞、从于从宷、漢書楊雄傳注越曰也、詩園有桃箋曰於也、此其義、古文止吕雩為粵、亦从雨作雩、小篆仿雨變从宷、遂分為二、後人但知雩為旱祭、為地名、今以古刻證之可怳然矣・按此說與鄙見合、小篆誤析一字為二字者、多此例耳、

善鼎、余其用各我宗子雩百姓、余用匄屯魯雩萬年、唐風拓本、

歸夆敦、好倗友雩百者婚遘、拓本

寅簋、雩邦人正人、博古、

靜敦、雩八月初吉庚寅、王以吳枽呂犅饗、鬱華

散氏盤、涉濡陟雩𢽎𨛜𡌭、積古・按銘義蓋地名也、

同上、奇觚、即異范也、

古匋器文、劉本

古陶文、亡唯一字、琴皞拓本

牧敦、用雩乃夠庶右𥝕、辥氏・按劉釋有誤矣、

齊侯鎛、雩乍行師、吾中斗〔四訂〕、鹹公之女雩生叔弓、嘯堂

齊侯鐘、雩生叔弓、嘯堂、

司寇匜、雩之四方、嘯堂、

同上、朱刻薛氏

同上、萬曆版博古、

同上、別范古鑑、

別體、

鐘字所从、

龜版文、書契考釋引書契菁華・按𠕲即雨、霖雩字可證、此非从于異文亦者也、

井侯尊、此篆析文也、銘再曰雩若、即經典之粵若、又曰若也、依古鑑摹入、按𢎘即紆、此从紆聲、即緐文耳、

又井侯尊、雩王在㾓、古鑑、

龜版文、癸卯卜厌、拱雩貞其乍𣦶、唐風・按卜辭雨省作𠕲、故知此亦雩字

楚曾侯鐘、辥氏第二器・按銘末別為一行云、卜羽反、宮反、又第一器末別為行、穆唯一字、又於其後記商商二字、辥氏云、恐宮商乃二鐘所

中聲律耳、蓋然愚謂卜與穆並叚借為角、實為龢字義也、古音卜彔柔皆相通、又羽叚借為羽、實為霸字義也、即於此鐘得宮商角羽字、但未得徵字耳、

需

依而姬壺及畢姬尊需字為形、說文需䇓也、遇雨不進止䇓也、从雨而聲、易曰、雲至天需、朱駿聲云、此字當从雨从耎省、會意、即今所用濡溼字、與霏同意、廣雅釋言、需積也、亦為一說、備參、又云、叚借為耎、古耎需字多相亂、蓋篆書形近其義亦近也、此說亦眞、此謂形義之叚借也、

亦皆依而字及本部以為此形、

霸

骨版文、丙午雨霸、後編・按說文霸水音也、从雨羽聲、春秋繁露五行五事、雨者水氣也、其音羽也、知霸為宮商角徵羽本字、今知羽元作霸、角元作龣、而宮商徵本字未可知矣、又禮記月令其音羽、樂記羽為物、又爾雅釋樂羽謂之柳、漢書律歷志羽為水、並借字、又按其初字从水、變从雨、詳見水部、

叚借

楚曾侯鐘、辥氏第二器・按銘末云、卜羽反、宮反、此二語、與銘文不連續、又第一器銘末別為行云、穆唯一字、又其後有商商二字、辥云、並此

鐘所中之聲律耳、此攷蓋是、即知卜穆皆角字義、實叚借為龢、羽即叚借為羽、實為霸字也、

補

雱

卜辭放字作㪣、所从如此、按說文、雱籀文旁、从雨方聲、愚謂雱別是一字、此篆从雨房聲、亦同意、詩北風、雨雪其雱、傳盛皃、其本義、穆天子傳注、作霶、廣雅、霶霶雨也、廣韻雱亦同雱、並皆从雨、為形意也、但籀文尚茂美、以增緐、故借雱為旁、許氏合為一字、今存于兩部云、

○古逸字

雯

龜版文貞囗日雯、唐風・按从雨从文、文當字聲、字書不收、逸文也、友或作𦐇、即習、與友通用字也、然雯亦當霫本字、廣雅、霫霫雨也是也、

說文逸霫字、以滑充之、云雨下也、从水骨聲、其實滑即𣶿字異文、與霫通用也、字亦作霵、洞簫賦、嘈霵曄踕、注衆聲疾也、出于轉義、

⿱雨受

龜版文、亡唯一字、唐風。按爪爪同意、叉亦受字、此篆从雨从受、受當字聲、字書無之、逸文也、然孟子餓莩之莩、為受叚借、又說文捊抱同字、知古

交字包三聲通用也，然則霙亦疑䨓字異文，說文，雹，雨仌也，从雨包聲，古文靁，下形象形是也，不敢妄定，附之存疑云。

䨨

骨版文，𩃬于䨨，唐風。・按𠂤即䨨字象形，䨨當䨨字，䨨需可通，需雨亦可通，䨨疑當䨨字，䨨，說文不收，廣雅，䨨靁也，蓋从雨追聲，許氏遺脫，張氏補之，必有所原也，孟子借追為䨨，䨨追通用字，故此文从䨨聲，要䨨當靁字異文，存疑云。

霸

石鼓文，石本。・按文翰霸二字相連，上下皆缺，要此鼓殘損殊甚，文語不可屬讀，古華山農章句亦牽強不可信耳。

此字从雨从𥝩，𥝩當字聲，而字書無定義，即古逸文也，今姑為特字存之，潘氏音訓云，薛氏作霸，郭氏云恐是籀文霾字，金石聚云，按黎貍聲同，又山農先引諸家云，郭云，霾字，鄭云即沴字，施氏作霧，焦竑略記字姑，音黎，馮氏亦據郭釋為霾，吳東發云，霾通驪，尚書大傳，面目黧黑，逸周書，北驪土，霸黎黧驪古皆通用，蓋黎貍當音近通用，而直云霸即霾字，稍缺妥當矣，況山農自說云，霸古文霰，說文，稷雪也，謂雪之如稷者，毛詩傳曰，霰暴雪也，故其字亦从𥝩，月令注云，𥝩秀舒散，故其字亦从散，廣韵，霰星也，謂冰雪相團如星而散，又通作霓，雨雪襍也，案馬名雪花豹者，毛白而黑文，俗謂之雨夾雪，即名之曰霸可也，字从雨，雨雪皆白，遂人注云，黎曰黑，黎亦黑也，此說不足為據，唯存參耳。

曾白霥簠二，據古。・按積古齋本同上器，阮氏云，證以石鼓文霸字及史黎簋黎字，特有省筆也。

同上，奇觚拓本，劉云霥曾伯名，阮從吳侃叔，據石鼓文釋霸，心源按，石鼓文有𩃬霸字，其字霥旁加彡，明是黎字，此不从彡，則非黎也，說文黍作𥝩，从禾雨省聲，孔子曰，黍可為酒，禾入水也，據許書雨古文作𠕲，此當云雨聲，𠕲古文雨，不當云雨省聲，必傳寫者不知𠕲為古文雨，妄加省字耳，禾入水為會意字，則篆作𥝩，今人多从後解，故从雨之說晦，此霥蓋合雨水為之，仍是黍字，古文偏旁緐畫者，如鄀公諴之諴，从言从緘，士吿彝之姒，从司从姒，師𦋺鼎之𦋺，从𦋺从射，本銘之錫，从賜从金，皆此例也，石鼓文霥仍是从彡从黍之𥝩，与此不相提，阮未細審耳。・按劉說非是，古文黍不从雨，亦是象形字，異文作𥝩，所謂禾入水之意也，許氏所傳雨聲說，後人依小篆為之，黍字正古文，从禾為形，𠔁或八為象形，此霥即霸者文耳。

䨹

晉公盦，余咸𧈡胤士，乍虎左右，保辥王國，剌𡚱𩂈作，拓本。・按據古從與筠清合，並作䨹，非此雨下从犯，右有一筆，疑元作𠂹，此从雨犯氾三文為形也，此當當霝字，說文，霝，久雨也，从雨㔾聲，㔾从巳聲，與犯氾同聲，故字亦如此作，但銘意疑叚借為范，范法也，模也，剌亦與𠗨通，𠗨與范作文義自順，舊釋作霝，未察篆形也，今不敢肊定，存疑云。

䨤

丁師卣，盞器，銘兩云，㪅䨤，為人名也，據古。・按積古亦引同，阮氏云䨤字，字書所無，以聲求之，疑即霥字，然未可定，今審𣎴與𠕲全異，此中字在雨間為形，與卜詞文例相合，不如定為䨤字，古字逸文也，或云𠁩與中少異，𣎴為露零象形，此零字異文，又云，𣎴為霥者，即霥字，然霥亦字書所無，蓋皆非是，此𠁩亦中字小異耳。

○說文

䨳 䨳䨳，震電皃，一曰衆言也，从雨譶省聲。按，後義是本訓，元皆重言形況者，本字當以譶譶為之，後加雨以分別。

䨣 小雨財零也，从雨鮮聲，讀若斯。

䨲 小雨也，从雨酸聲。

䨺 微雨也，从雨𢦔聲，又讀若芟。按䨺之言纖也，又作𩅖。

䨗 久雨也，从雨兼聲。

䨦 雨聲，从雨眞聲，讀若資。

䨼 雨皃，方語也，从雨禹聲，讀若禹。

䨡 小雨也，从雨僉聲。按，䨡之言斂也，雨將止斂少也。

䨩 濡也，从雨染聲。按，䨩之言染也，雨潤而漸漸浸染也。

䨽 霽謂之䨽，从雨妻聲。按，䨽亦霽字也，元从齊妻聲，故一省妻，一省齊耳。

䨴 寒也，从雨執聲，讀若春秋傳墊阨。

文五十一 補雽，又逸字六。

重一百七十六

中國古文字大系·金文文獻

来姬鼎人

五、从水半見出于口、周禮匠人、兩山谿曰谷、此字从口、借其義也、ㄩ為張同意、轉義易井谷射鮒、老子曠兮其若谷、……竹之解谷、注竹溝也、是也、段借為穀、詩桑柔、……谷風傳東風謂之谷風、爾雅釋天……谷神不死、注養也、皆同義也、

谷 龜版文、才谷 攴乙、犬唐風、

谷 骨版文、貞 室谷、後編

……南淮尸遷及內、伐浪鈴參泉裕敢陰陽洛、……命敔追紹于上洛烈谷、至于伊班馬嘯堂、

谷 同上、朱刻薛氏

師司敦、谷女弗以乃辟、函于艱、云云、朱刻薛氏、孫詒讓云、此谷即欲段借、

谷 食生敦拓本、

谷 鋊字所从、

谿 溪同

谷谷谷谷谷谷谷谷 格白敦、零谷地名、此並據古本、說詳斷下、

谷谷 同上、拓本、此知明皆从ㄩ耳、

谷 罍文、谷器、它、大尊、坎廿一、據古釋谷、·按字形稍似谷字、然承筆長下、彡似非口上之理、姑从元釋、此右一筆、移在左上、故如此耳、谷蓋藏器者名也、

谷 同上、奇觚拓本如此

谿 龜版文、王田奚云〻、唐風·按此奚疑谿字段借義、說文、谿山瀆無所通者也、从谷奚聲、字亦作溪、蓋無所通、水自汜瀆、為廣大也、爾雅釋山、山瀆無所通谿、又釋卯窮瀆汜也、是也、然則谿之言奚也、內充實而外廓大、如奚〻然大腹皃也、古字者文段借之例、率皆有形存聲、谿字亦當借奚為之也、朱駿聲云、字亦作谿、廣雅谿谷也、呂覽察微、若高山之與深谿、注無水曰谿、左文十六傳子越自石溪、別義爾雅釋水、水注川曰溪、李注出于山入于川、左隱三傳、澗谿沼沚

谿 容 濬 濬同 裕

之毛、轉義、呂覽通音、則耳谿極、注虛也、此說是矣、但谿之範圍極廣、又當有無水之處、無水曰谿者、本義之轉用耳、言無水故亦从水矣、

谿 多父盤、按古字省文段借之例、唯當以害為谿、說文、谿通谷也、从谷害聲、轉義廣雅釋詁、谿空也、又轉為史記高祖紀意谿如也、服注達也、是也、漢書楊雄傳注、谿開也、依朱氏駿聲說、谿字用為空大義者、段借為㦿也、亦通、㦿害音通矣、

容 濬 並依睿字為形也、按說文、容深通川也、从𣦵谷、𣦵殘也、谷坑坎意也、虞書曰、容畎澮距川、或作濬、从水、或作濬、云、古文容、睿亦通意耳、段氏云、容與睿音義皆相近、故今文洪範曰、思心曰容、容〻作聖、古文曰思曰睿、睿〻作聖、蓋此為形義相近之通用、與聲近通用者自別也、

裕 古匋文、按說文、裕望山谷裕〻青也、从谷千聲、說者云、谸即芊字正體、然盛周已有芊字、自為別字、而並皆重言形況字、最古文、唯當以千〻為之、謝眺詩、遠樹曖仟〻、仟亦千字異文、可證、而芊谸、亦固通用、高唐賦、仰視山顛、肅何芊〻、此義當以谸為本字矣、

仌 冫同

○說文

谿 空谷也、从谷翏聲、

豅 大長谷也、从谷龍聲、讀若聾、

谹 谷中響也、从谷厷聲、

文八 重一

第一部

第一之二、其一之四又六、

仌 姑馮句鑃、馮字所从、說文、仌凍也、象水冰之形、朱駿聲云、水始凝、文理似仌之、按此殆為是、即字系屬於水也、冰凝為正俗字、而經傳皆借冰為仌、仌字殆廢矣、易說卦傳、乾為冰、此冰實仌字段借義也、

仌 口仌璽、雙虞臧印

仌 ⺀ 二 ⺀ 並𣂺即斯字所从、

、、 龜版文、己卯卜貞、阱从仌知阱王彝琴婦·按似水甚者、而合上文、

、、 繫之仌璽、趙氏印揭、

冰 凝同

陳逆𣪘、𠛍月丁亥、攈古、吴云、冰月見晏子春秋、十一月也。按、寒字所从仌亦作二、知二為古文仌也、說文、𠛍、水堅也、从仌从水、俗作凝、又仌訓凍也、象水凝之形、然則寒烈結水、謂之仌、其所以為仌、謂之冰、仌冰音義皆近、故經傳多借冰為仌、易坤、履霜堅冰至、詩匏有苦葉、迨冰未泮、皆是也、古又借疑為冰、禮記中庸、至道不凝焉、注猶成也、釋文本作疑可證、俗人亦加仌作凝、今用為凝結專字非矣、

凜 凛同 段借

䵼版文。按、說文、凜寒也、从仌廩聲、廩古文作亩、凜古文亦當作𠘤也、字亦作凛為䜭文、素問五運行大論、其性為凜、注寒也、字或誤作𤸫、見廣韻、亦或作懍、家語致思、懍懍焉若恃腐索之扞馬、注戒懼之皃、荀子議兵、臣下懍然莫必其命、注悚慄之皃、皆是也、但古字省文段借之例、當以亩為凜耳、

同上、又按、古或以稟為凜、亦省文段借也、哀十五年左傳、無乃稟然隕大夫之尸、注傾動皃、又方言、稟敬也、吴楚之閒、自敬曰稟、皆其證也、

菫臨鼎。按、說文、臨下、一曰寒也、此謂古字有借臨為凜者也、

清

吴彝。按說文、凊寒也、从仌青聲、古字省文、段借之例、唯當以青為之、禮記曲禮、冬溫而夏清、本字本義、又瀞、冷寒也、从水靚聲、蓋清異文、段借為清、

凍

曶鼎凍字、二从冰字、按說文、凍仌也、从仌東聲、風俗通、壯冰曰凍、禮記月令、水始冰、地始凍、孟子、不暖不飽謂之凍餒、蓋東者動也、陽氣未動、地為結冰也、故从仌東、此形聲而兼會意、

𦙫 淩同 段借

依魯大父𣪘𦞐字及卅三年戈𩜂字為形如此、按說文、𦙫仌出也、从仌朕聲、或从夌聲作凌、風俗通、積冰曰凌、轉義、爾雅釋言、凌慄也、或借淩為之、漢書揚雄傳、虎豹之淩遽、注戰栗也、字亦變从心作悽、西京賦、百禽悽遽、注猶怖也、蓋泥慄怖等字而誤矣、

李娟鼎。按、𦙫字或借淩為之、如上所云、又或借陵為之、見七發、而依金文段借字概省形存聲、凌字亦當借夌為之、淩亦或段借為夌、蒼頡篇、淩犯也、莊子徐無鬼、察士無凌誶之事、李注、謂相淩轢、呂覽論威、雖有江河之險則夌之、注越也、皆夌字轉義耳、即知夌凌互通、

澌

兒鐘、積古。按說文、澌流仌也、从仌斯聲、蓋澌者、仌之離析而流也、與斯析字義近、形聲而會意也、依澌凘兩字例、澌亦當借斯為之、

凋 段借

毛公鼎。按金文段借字省形存聲、殆為恆例、周凋亦當通用、說文、凋半傷也、从仌周聲、秦策、為其凋榮也、字亦作殦、見張表碑、

古匋文。按、彫段借為凋、論語、然後知松柏之後彫也、左昭八年傳、民力彫盡、荀子子道、勞苦彫萃、注傷也之類、皆是也、

冬 𣅀同

依終馮二字、為此篆形、按說文、𠤐四時盡也、从仌夂、夂古文終字、古文作𣅀、从日、蓋冬者四時之終也、故从夂、禮記月令、天氣上騰、地氣下降、天地不通、閉塞而成冬、樂記、冬藏也、漢書律歷志、冬終也、釋名釋天、冬終也、物終成也可證、書曰、日短星昴、以正中冬、故从日耳、

冶

歸父盤。按、說文、冶銷也、从仌台聲、朱駿聲云、按凝則為仌、釋則為水、銷金、遇熱即流、遇冷即合、似之、故从仌、此說當是、蓋銷者消也、散也、分解之謂、亦台兌之意也、从台、聲兼意耳、古字、駘鮐凡台聲者、多借台為之、冶字固當借台為之、禮記樂記、良冶之子、考工記、攻金之工、築冶鳧㮚段桃、皆字本義、

朱氏又云、段借為野、易繫辭傳、冶容誨淫、陸虞皆正作野、又雙聲連語、荀子非相、美麗姚冶、海賦、眇睡冶夷、注妖媚之皃、

滄

倉宗周鐘、仌从本部、按說文、滄寒也、从仌倉聲、荀子正名篇、疾養滄熱、本字本義也、或借滄為之、周書周祝、天地之間、有滄熱是也、又詳滄下、

冷 段借

令从克鼎、仌本部、按說文、冷寒也、从仌令聲、古字省文段借之例、唯當以令為之耳、又俗以泠為之、然冷泠音可通、而古書無例也、

詛楚文、朱駿聲云、矜段借為冷、猶凜溧也、詩菀柳、居以凶矜、傳危也、思玄賦、魚矜鱗而并凌兮、注寒皃、後漢書注、矜竦也、

涵

不𡢁𣪘。按說文、涵寒也、从仌函聲、蓋寒氣始生函然、未甚也、古文唯當以函為之耳、

滭

畢中𣪘。按說文、滭滭泼風寒也、从仌畢聲、古字省文段借之例、唯當以畢為之、朱駿聲云、滭泼、按雙聲連語、詩七月、一之日觱發、作觱發亦同、

泼

依坺字及本部、為此篆形、按說文、泼一之日滭泼、从仌犮聲、此引詩七月文、以解字義也、

凓 慄同　瀨　聑　沼

古璽文、按說文凓寒也、从仌栗聲、古正文亦當作慄、爾雅釋言慄慼也、詩黃鳥惴惴其慄、皆是也、古字省文叚借以栗為之、詩七月、二之日栗烈、虞書曰寬而栗、論語、使民戰栗、孟子、夔夔齊栗之類、皆是也、

此象集形、詳見賴下、按說文瀨寒也、从仌賴聲、古字省文叚借之例、唯當以賴為之、蓋謂賴疑刺叚借、寒氣暴刺謂之瀨也、

○古逸字

避子聑尊、攈古、・按舊釋作㝓、妄亦甚、今審篆形、巳為耳、日即反戶形、疑邢省、上為聑省文、下从仌、明是本部字也、但聑字書所不收、古文逸字、

炤造觶、攈古、・按此从仌从召、甚明、㫋者、下文皆同、然字書無之、古字逸文也、凡下諸篆、元皆釋㳅、斷非、幣文疑叚借為邵、邵晉邑也、照字或有作㳅者、當知㳅从沼為聲、而沼从召聲、沼昭同聲通用明矣、

古幣文、吉金所見錄

同上、古籀補、元誤收于㳅下、今訂正、

㳅　瀛　癸

同上、古泉匯、・按勿古文刀、利或作㓞、可證、又古文口甘通用、猶言音通用同、下文从背、刀亦召異文、以召為之、

且癸彝、非子孫敍乍且癸寶尊彝、唐風・按从仌从敍、字形明晳、說文無之、此古字逸文也、但有仌部無敍部、知此从仌敍聲可知矣、

饕君乍㵥㵥甗、昆鼎拓本・按、从仌从瀛、甚顯、瀛當字聲、字書不收、古字逸文也、今姑存之、銘義或叚借為瀛、

文二十　重十四

第一部

第一之二、其一之四、又七、

骨版文、癸卯、劉本・按說文癸冬時水土平、可揆度也、象水從四方流入地中之形、凡癸之屬、皆从癸、𤼾籀文、从癶从矢、今見卜辭及三代金文、有癸無𤼾、而漢刻石、反之、有𤼾無癸、近出流沙木牘文、亦皆作𤼾、癸艸體也、又說文、凡癸聲字、戣睽鄈揆騤湀闋騤揆九名、而艸部葵字、唯作𦱤、从𤼾聲、因按、𤼾

癸元當別字、癸為水系、如許所云左哀十三年傳呼曰庚癸乎、注北方之水、可證矣、又史記律書、癸之為言揆也、言萬物可揆度、律歷志、陳揆於癸、此為癸字本義近、擬字、古文作𤼾、象人執䂓而立、擬揆癸、可互推證矣、然隸書癸字可為形也、𤼾从者步足也、矢與䂓同意、蹈步而有䂓則、所以揆度、步曰癸、手曰揆、癸揆音義皆不可為形、故漢人多借癸兼𤼾、癸專行而𤼾隱矣、禮記月令、其日壬癸、虞書、辛壬癸甲、元皆作癸、今作癸者、漢人以隸釋古時所改、顯然可知矣、但依許氏、其通用始於史籀乎、又按、說文戣睽字、金文皆以癸聲、戣睽諸字、亦為籀文乎、

骨版文、癸子、劉本

同上、癸未、卜唐風

骨版文、癸、口卜、劉本

亦龜版骨版文、干支字也、諸家本、

癸山彝、攈古、

父癸鼎、拓本按攈古所收同範、

癸觶、古籀補、

癸字空首布、古泉匯

父癸爵、復齋、

祖癸卣、筠清館、

叒癸方彝、古鑑、

子執旂句兵、叒癸積古、

子父癸爵、攈古、

父癸爵、攈古、

辛舉朱、刺薛氏

父癸爵、殷存、・與亞相混、

叒癸鼎、奇觚

癸尊、嘯堂如此、

賁彝、嘯堂、

雀父癸爵、攈古、

父癸彝、古鑑

父癸斝、攈古

且癸彝、拓本

父癸爵、筠清

執戈父癸盉、博古、

父癸鼎、積古、

朕作父癸觶、筠清

父癸尊、攈古、

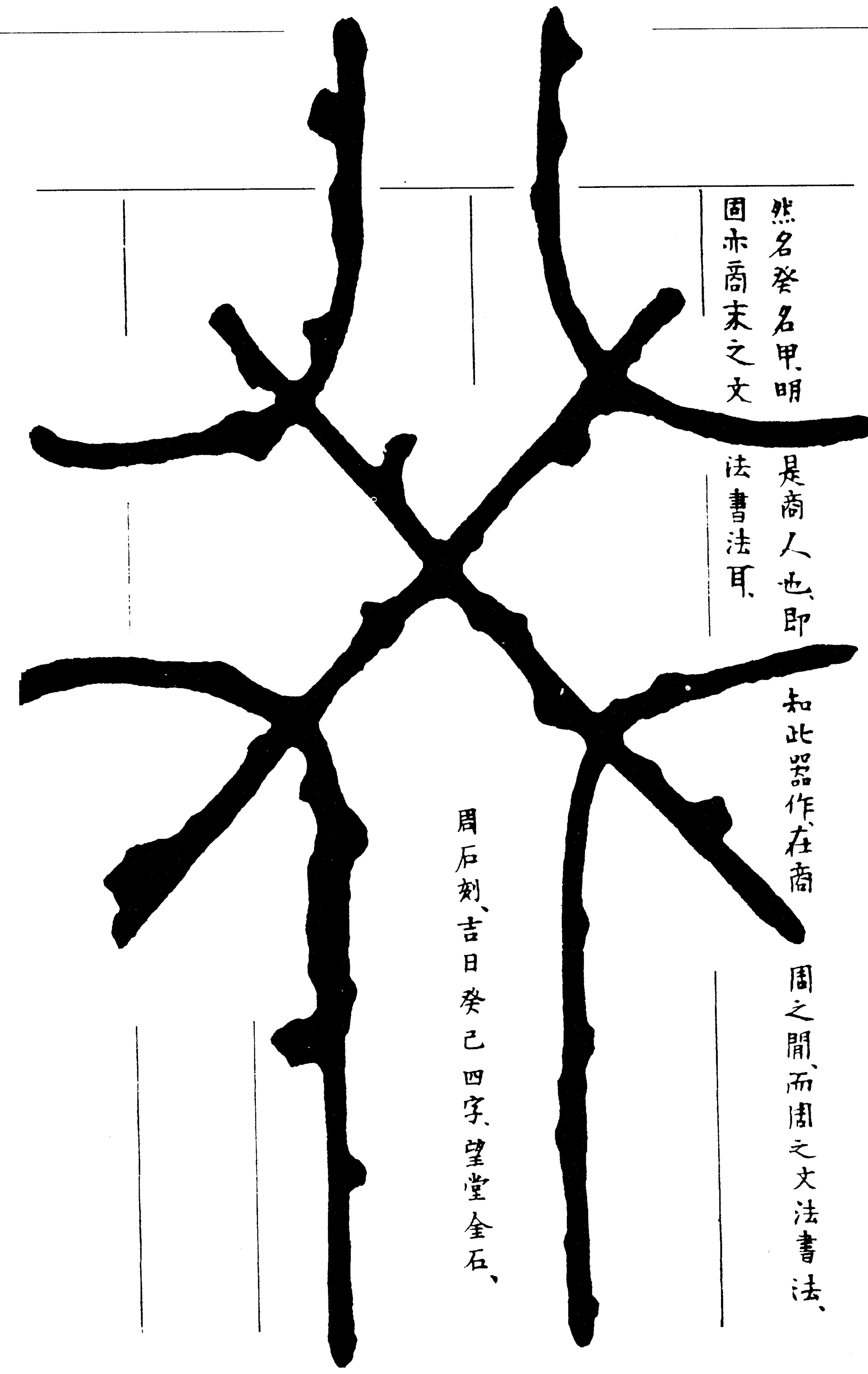
子孫父癸爵、攈古

主孫卣、古鑑、

戣字所从、

格白𣪘、癸子、攈古、

穌公子癸父甲乍隮𣪘、攈古、・按此器係父名甲子名癸者所安作、文例極少、且此銘下文云、萬年無疆、子子孫孫永寶用享、文法書法與周器同、

然名癸名甲明是商人也即知此器作在商周之閒而周之文法書法

固亦商末之文法書法耳

周石刻吉日癸巳四字望堂金石

鄀公孟隹鄀八月初

中平父敦中平父作朕皇且日丁皇考日癸隫敦拓本

☐癸未唐風木盉器

大敦睽字所从

周敦盖初吉癸卯爲清

母癸鼎古鑑・按與上文小異者取于茂美而變畫勢耳與說文本文合小篆从之也

單癸鑵金索

父癸觚古鑑

癸爵嘯堂

同上朱刻薛氏萬曆博古亦同

父癸匜嘯堂

立戈父癸鼎積古

父癸卣嘯堂

向作父㸚寶尊蠽卣唐風拓本

子孫父癸盤擦古・按此省文非剝

骨版文澯酉卜云云唐風・按此借澯爲癸也卜辭或借沬爲未从水者皆同一例

叚借

枯從許氏依登癸二字爲此篆形隸省作癸也

○合文例

兄癸卣盖器作㸚兄此合文也嘯堂

文一

重六十五

古籒篇卷五終

古籀篇卷六

東京　高田忠周　纂述

第一部　第一之二　其一之五

七

七

伊彝、隹王廿又七年、拓本、按凡紀數字、一變爲十爲乂、又爲八爲七爲九、七九並从十、此篆可證、又九字作九、亦从十顯然、然則九作⺄、亦後出無疑矣、說文、七陽之正也、从一、微陰从中衺出也、朱駿聲云、此說紆遠難通、造字之始、畫以紀數、本無深意、但別異其形耳、當曰从一乚指事、此攷有理可參、愚謂七亦十之變形、十字大屈爲九、小屈爲七、其義出於十而縮納於十也、或亦似屈十之縱以爲七、又屈十之横爲九、然七九之屈者、閒有若从乚之省者、此爲異出、今不敢肊定、姑从許氏、係于乞字統、不係于十統也、又詳見一字下注、

七　良山戈、七十三、金索・按隷形所原、又屈十之丨、正與上文同、

龜版文、七月、唐風　亦屈縱直以爲意、

列國刀、古七、奇觚、

平州布、古今錢略、

明字刀、古泉匯、

古刀布　古泉匯

列國刀、奇觚・按皆屈縱直以與十分別、未見屈横一者、

十

骨版文、卜家貞十日、唐風・按羅君說云、卜辭一二三三五六八九十字皆有、而十字皆作丨、但無七字者、實十爲七、卜辭之例、或然乎、姑从其說附于此、然金文七字、固如上見、且卜辭千字作𠂉、不得謂十字無作十者也、要卜辭甲作十、才作十、及與此篆皆無分別、宜臨文攷其義耳、但七字、形同十者、亦當證七字元十之變形、亦猶一字或作丨、十七固當通用矣、○後人審卜辭文、有十𠦃、即十五人也、知卜辭十亦作十、

十

克尊、隹十又六年七月既生霸乙未、嘯堂・按銘十作◆、七如此、是亦十七異體而有別者也、

十　同上、萬歷本博古、

十　龜版文、十月也、劉本

十　同上、十月、劉本

十　同上、大吉、十月、唐風

十　同上、十月、唐風

十

龜版文、十月、拓本・按以上諸文、其爲七月與爲十月、固未詳矣、唯衺形者或是七字特徵乎、又有十十十字語、彼當十七字耳、

並明刀文、按七字出于十字、故形近通用、已如上見、而筆者用意、有微異者、如此文、中直横斜、若短小、又或不貫横一、或横一不貫中直而止、是也、又如下文、屈下直以爲意、並指事耳、羅君近日有殷墟書契考釋著、再言、十即七字、篆文作七者、古金文中七字至罕見、惟尖足小布幕紀數字、七皆作十、與卜辭正合、直至漢器銘識尚爾、汾陰鼎有十十枚之文、宋人誤釋爲二十、阮元釋大官銅壺亦同、此誤、卜辭中、凡十字皆作丨、尖足布亦然、七字皆作十、判然明白、漢人則十字作十、七字作十、以横畫之長短別之、吳氏古籀補載七屮木才字、謂是七字、則又誤以九爲七矣、說與愚見自異、九亦出于十、而幣文與七十自別、唯七十二字互混用殊甚、故十亦有作丄者、晉陽布云、丄二、又丄三、即十二十三也、讀爲七義不通、此却以七爲十也、

亦古刀　古泉匯

昜匕布　古泉匯

七

七

七、鼂氏幣背文、古籀補、・按古錢匯曰、古刀布背文多紀數、自一至十、作一二三亖㐅六七八九十、一至四、累增一畫、五間有作乂者、見古孝經注六七八有作丄亠亖者、與㳘布可互證、六有作人者、九有作彐者、皆減筆與十字均無可疑、惟以七爲七、則余臆斷、前古未聞也、然既有九品、不應獨缺七字、而此外又別無七字者、則以此爲七、固不必有徵而後可信也、此說可從、愚初謂幣文卅字作屮、倒文作木、七才才皆亦卅字異文、而云廿才廿七卅人者、遂不可讀、今訂正云、唯其所云彐亦七字、又丄二丄三十一十二耳、

平州布、丶七　即十七也

閔布、〉七、

平害布

晉易布、

又平州布、〉七、即廿七變文、

武安布

又平州布、川才、廿七、

尖足布、川大、即卅七、

文一　重三十二

第一部　第一之二　其一之六

九

九 龜版大，𠦝九月，據拓本摹入，按說文，𠂇易之變也，象其屈曲究盡之形，朱駿聲云，究盡者聲訓之法，屈曲有形，究盡豈有形乎，古人造字，以紀數起于一，極于九，皆指事也，二三四為積畫，餘皆變化，其體無形可象，亦無意可會，於六書則指事云爾，九者數之究也，易文言傳，乾元用九，乃見天，楚辭九辯序，九者陽之數，道之綱紀也，管子五行，天道以九制，此說未矣，九字最古文作九，乙屈十之橫為形，七作七，屈十之縱為形，或亦从乙聲，九字後亦曡屈，作九，又作𠃉九𠃉諸形，即取究盡之意也，要正文七，屈縱不屈橫，九屈橫不屈縱，而其變形縱皆屈，乙之深淺，可知七九之別耳，抑始先有一字，合一一為二，合一二為三，合二二為三，又變一為十，變十為X，變X為八，而後六从八入，又屈十為九，為七，又从乙聲，於是乎，一至十，紀數之字具矣，又六義之恉備矣，或云造字之本一至十字以前，已有乙入等耶，曰倉頡作法書，始於甲子，是干支字，與紀數字同時創作無疑，又如出入字亦固當係于創作耳，又詳一下，

九 龜版文，九月，唐風，

同上，九月其而，劉本，按此左文也，以上十形稍完，下篆或作𠃉，X者十之變形耳，

骨版文，貞勿乎紹羌于𠃉口，

同上，卜求于九丁，聽人，

同上，重九彡十，唐風

同上，癸丑卜，家貞，𠃉巳卟，九月，劉本，按此篆或讀七字亦通，

同上，九月，劉本

同上，九月，唐風

同上，伐口歸田九月，唐風，按𠃉之變勢，

大骨版文，九日辛卯，書契菁華，

眔卣，十又九年，攈古

𦍒侯𣪘，利九孫丕巨，攈古

廿九年戈，拓本，

兒鐘，隹正九月，積古，

同上，從古，

𣪕氏盤，唯王九月，積古

同上，別范奇觚

歸夆𣪘，隹王九年九月，拓本，

九字幣，嘉壺盦，

𡧊鼎，隹王九月，唐風，

茲太子鼎，隹王九月，正，積古，

又兒鐘，拓本，

楚仲輔白𣪘，九月初吉丁亥，拓本

克𢑚，拓本

師趛鼎，九月，從古

𦕼鼎，唯王九月，拓本

赤皆古刀布文，並古泉匯，

中都布背文，古泉匯

平害布背文，古泉匯，

武平布

武安布

大陰布

平害布，並出古泉匯，按縱亦屈而與七異，

武安布，續匯，作𠃉，即廿九也，

某器，九月，攈古

克鼎四，隹王廿又三年九月，唐風，

盂鼎，隹九月，又曰五十又九夫，拓本

兄癸卣，盉器，作兄癸彝，𠦝九月，隹王九祀，肜日，嘯堂

同上，博古，

克鐘，九月初吉庚寅，鬱華，

同上，別范，盉器，拓本

𧇍白𣪘，九，拓本，

己酉方彝，麥㝬編九律，又曰𠦝九月，嘯堂，按上文劉心源釋又讀為有非，又見編字下，

無叀鼎，九月，攈古，

不𦋔𣪘，九月，從古，

鄭伯尊，拓本，

武平布，古今錢略，

邾公𡍬鐘，隹王九月，積古

者汲鐘，隹歲十有九年，唐風拓本，

同上，別范，拓本，

者㲀方尊，十有九年，拓本

齊侯鎛，能乃九事，又曰或又九州，嘯堂，又能下，

齊侯鐘，或又九州，嘯堂，

齊子中姜鎛，錫之邑百又九𠙵𠙵十𠙵又九邑，𤉢古，

曾白𩰫簠，九月，積古，

曾白𩰫簠，別器，九月，攈古，

𢑚伯𩰫𣪘，九月，萃古，按此書間載偽銘，此銘有疑，

鮪老白盤，隹九月初吉，唐風，

登公𣪘，隹登九月，陶齋，

平州布

邪布，按九字省文

尖足布，按亦九字異文

叚借

宄公𣪘，栈宮即宄，昔為九字，史記殷本紀，以西白昌，九侯，鄂侯為三公，此宄公蓋其裔也，集解一作鬼侯，亦音通矣，

馗 逵同

○合文例

依首九兩部為此篆形、按說文馗九達道也、似龜背故謂之馗、馗高也、从九从首、蓋从道省从九、九亦聲也、此字經傳皆以下文行矣、唯韓詩兔罝施于中馗、作此字、而毛作逵同、他經段氏云龜背中高而四下、馗之四面無不可通似之、龜古音如姬如鳩、馗古音如求、

龜版文、貞乎行比咸嵩乙唐風・按此疑九乙合文也、

依陸蓮二字為此篆形、說文馗或作逵、从辵从坴、按辵亦道省文、坴聲、蓋云坴陸同字、大陸之道為逵、要逵亦古文也、爾雅釋宮九達謂之逵、注道方九軌也、朱駿聲云、按杜以考工匠人之經塗九軌釋九達非是、段借託名幖識字、爾雅釋艸中馗菌、注地蕈也、按猶終葵也、終葵之合音為椎、菌形似椎、故以名之、愚謂此說似迂、此馗即逵、段借為光也、光下曰、菌光地蕈、且以六聲、六九古音相近、中馗之中、或為發聲耳、

文二

重八十八

𥝌 内蹂同

第一部 第一之二、其一之六、又一、

萬字所从、按說文𥝌獸足蹂地也、象形、九聲、爾雅曰、狐貍貛貉醜、其足蹞、其迹𥝌、篆文作蹂、从足柔聲、然則𥝌元謂獸足、又引伸段借為虫它之足尾、故如禹篆形、稍變化耳、後世變為形聲字、蹂行而𥝌遂隱矣、

龍𥝌璽、印叢、

以上五文、嵩字所从、按古即臾乙同、故或作乙、但下文作㕯、殆㕯字、然其口實古形變者、內未詳耳、

因謂此字疑元象形、後亦从九聲、朱駿聲云、蹂段借雙聲連語、說文鳥部䴏專畐蹂、爾雅鶝鶔如鵲短尾、釋文、本作福柔、字亦變作鶔、然蹂元當以柔為之矣、

禽

石鼓文、獸鹿如□、□□多賢、迪禽□□、□□允異、石本・按古華山農云、上文言獸、下文云禽者、獸言大禽言小、即大司馬之職、狩田乃設驅逆之車、大獸公之小禽私之、獲者取左耳、注云、公言獸私言禽、互文爾、取左耳者、將以驗所獲之多少也、此攷為妥當、按說文禽走獸總名、从厹象形、禽离兕頭相似、从今聲、易屯、即鹿無虞、象傳、以從禽也、轉義周禮庖人六禽、注宜為羔豚犢麛雉鴈、凡鳥獸未孕曰禽、又爾雅釋鳥、二足而羽、謂之禽、段借為擒、易井、舊井無禽、崔憬注猶獲也、左襄二十四傳、收禽挾囚、注獲也、金禽並今聲、故通用耳、

不𡢁敦、來歸獻禽、又曰、女多禽折從古・按據古同、今字作冂、故此省作冂也、禽即擒字段借、折與斲首同、

禽彝、積古、阮氏云、按禽字、錢獻之釋作祖罕二字、今从吳侃叔釋作禽、薛書敔敦禽字正如此、作器者名

鄭公彝、古籀補・按上見禽彝銘曰、王伐鄭侯、周公某禽云云、此亦疑元同器、古人作器、同時為數枚、而銘語亦同、唯篆形自有異、

大祝禽鼎拓本、

鄭伯尊拓本・按銘禽字有二、一字A頭在第二行末、㞢形在第三行首、與還作日遲同、

敔敦、告禽馘百納卌、贖堂如此、

同上、朱刻薛氏

同上萬曆本博古・按薛稍似近眞、

冊侯尊、王乘于舟為大豐、王射大龏禽、侯乘于赤旂舟從、死咸告、古鑑・劉氏心源云、舊釋作畢、攷敔敦云、敔告禽馘百、作[illegible]禽彝云、周公謀禽、並與此同、是禽字也、此云龏禽、謂禽牲也、即周禮庖人掌共六禽也、按劉氏此攷是、此禽字本義之一轉也、

禽乍□彝、鐘拓本、

龜版文、戊午占、其畢□鹿□□、劉本・按畢下字僅存上筆川、疑是㞢、即之字、而此字較金文禽作[illegible]、萬或作[illegible]、知畢亦禽、然禽字書所無、此亦當禽字省文、易屯、即鹿無虞、象傳、以從禽也、此龜文義、亦當與易義同、或云此為罕字、又云畢字、若以字形定之、謂為畢字又為捷、然鹿不可畢、又不可罕、不可畢也、故愚意以為禽字古文、唯省今聲者也、下文皆同、字又有作[illegible]者、即為禽字、

骨版文、□隻禽鹿十五之□、唐風、

同上、□丑貞、肆十禽、劉本

同上、壬戌□貞、雀□禽不□、十月、劉本、

同上、王壙大馬駹罘罶亡巛禽、唐風、

同上、亘□□禽且四、劉本・按此禽當為禽獲義、

同上、王其求[illegible]方禽、琴嶠、

同上、㕚禽、劉本

段借

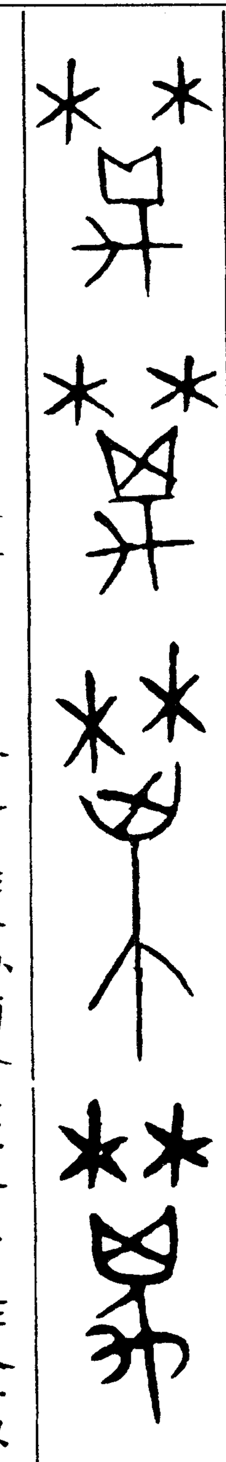

同上、其乎射閔狼禽」又戌王其射閔狼、滅戈禽、後編・按、此版兩段刻此文、云射狼禽、其字義顯矣、

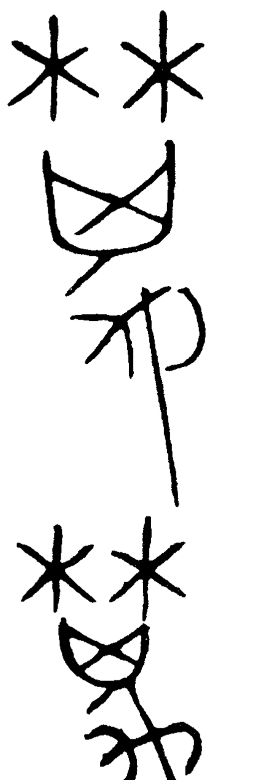

骨版文、上段曰、癸酉卜家貞、令旋途禽匕乙、下段曰、貞叀陵令途禽、二告、唐風・按上文下作巾即是𠬞形顯然者、下文从人人即𠬞省、𠬞與手通用、古文恆見、然从人者、為擒字、擒說文作捦、已見上注、又按此文云、途捦、又途禽、疑人名、然當謂王令臣途禽行事于妣乙之廟祀也、

別體

厽字或作⿰石禽从石禽聲也、因謂、古音林今在同部、固當通用、故禽或从林聲作⿱林禽、猶盦字有省作盒从今聲者又或作盫从林聲並皆林今通用之明證也、又說文捦捺同字、又襟亦作襟、禁从林聲、金从今聲是亦林今通用之證也、或云、⿰石禽亦⿰石禽字非、𣠮𡆧與𡆧𡆧自相異矣、

禽字有此二篆、依拓本摹入、

即斷禽壐、

离 魑同

龜版文、丙辥卜离巳及巳才、劉本・按𐀀為禽省文、詳見禽下、又說文禽字解云、禽离兕頭相似、又离下曰山神獸也、从禽从禸从屮、此謂禽离字上形相類也、但从屮所以異於禽、而屮非艸木初生之屮、即一種象形也、此篆作个蓋同意也、朱駿聲云、离字亦作魑、左文十八傳以禦魑魅、經傳亦以螭為之、此說眞然、但龜文疑段借為離、易說卦傳、離為雉、又序卦傳離者麗也之類是也、離从离聲、其有文段借固當作离、龜文亦有作𐀀者、疑禽獲本字也、

依石鼓禽字及金文

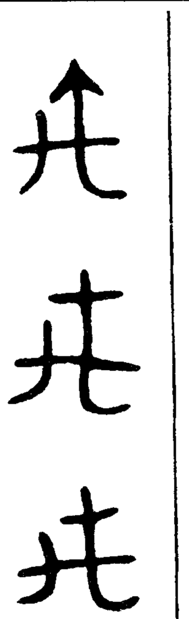

依金文禽中二字、為此篆形、

屮字、為此篆形也、

古璽蜊字所从、按篆形同禽省文、然蜊若从禽無會意、知此离省耳、

禹

依尚父禹敦、攈古・按說文、禹、禹蟲也、从禸、象形、古文作𠃧、今徵于此文、个巾皆虫首、元从禸从虫省、或作个从它省也、它虫同意、後世俗作蝺、虫形重複矣、朱駿聲云禹段借為䂓、考工記輪人、故書、禹之以眡其匡也、又託名幖識字、夏后氏以為名、書堯典疏引諡法淵源流通曰禹、淮南氾論、禹之時以五音聽治、注受禪成功曰禹、又為偃、登徒好色賦、𡨥行蝺僂、今本作禹、亦雙聲連語也、

圖林隅羊馬軍左古京歸邑禹戈琴歸、

遇即遇字所从、

古鐘文、朱刻薛氏弟四器也、按銘曰、縣業作禹、謂業版下飾以禹蟲也、西京賦、負箕業而餘怒、注當箕下為兩飛獸、以背負、又為版置上名為業、此說可證矣、

段借

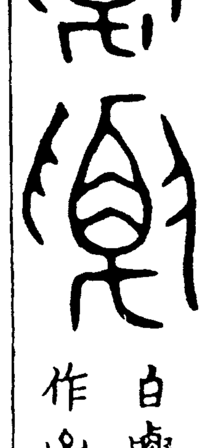

齊矦鏄或有九州、處瑀之堵、嘯堂・按此篆釋者、有二說、一為禹一為瑀、是也、劉心源云、或則國字、州亦五黨為州之州、堵亦陼字、因為說云、舊釋誤以瑀為禹、乃以禹貢九州解之、瑀从土从禹、禺禹古文通用、宇之籀文作寓、即小篆寓字、此从土禹即瑀、亦即隅、堵舊釋作都非、劉氏說字形為至當、然文義非是、孫詒讓云、此釋禹為是、銘意云、叔弓自紀其先代世系、及此文、叔弓必前代帝王之胄、蓋宋公族而仕齊者也、咸有九州、處禹之堵者、即述湯伐桀得天下之事云云、此說可从、又見或即或字下注、要銘借瑀為禹、借堵為都、皆聲通也、此銘段借殊多、

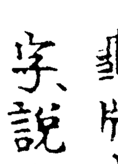
同上、博古、按薛氏亦如此、並皆有轉寫之誤也、

禺

白禺府敦、攈古・按古籀補引為要字非、今从吳式芬釋、要作𦥑或作𦥑又或作𡝤、要與此篆稍近自異、而說文、禺周成王時、州靡國獻禺、禺人身反踵、自笑笑即上脣弇其目、食人、北方謂之土螻、爾雅曰、禺禺、如人被髮、讀若費、一名梟陽、从厹、象形、但說文亦必有誤、𦣻即𦣻、二臼也、其實元唯一臼、此篆可證、而作𦣻者、為籀文增緐、畢字或作𢍰者同例耳、又𠧪似卤自異、說文作𠧪、似卤亦殊、卤𠧪均為象形、下作比亡、為禸字異、萬字下形、亦往往如此也、禺獸似人、故字从臼、𠧪為顏面、厂為被髮、字形自應得字義、如此者豈為要字乎、

禼 ⿱巛禼同

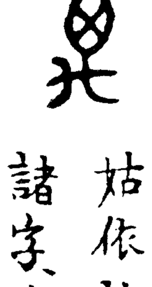

龜版文、□于父𐀀、劉本・按此人名、據龜文禽作𐀀离作𐀀、此篆疑為禼字、說文、禼、禼蟲也、从禸象形、讀與偰同、古文作𡿯、朱駿聲云、禼元王、以為名、與夏禹同、所謂取于物為假也、史記司馬相如傳、漢書古今人表、皆作禼、後又別製偰字、以當之、非古也、此說為是、說文人部、偰高辛氏之子、堯司徒、殷之先也、

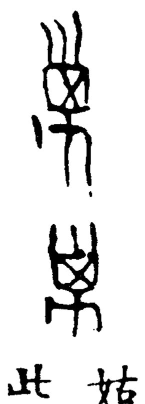
从人契聲、象形變為形聲、古今字之通例也、此甗云、父禼、抑指先祖之偰乎、

同上、蓋亦同上異文、之前後缺不可屬讀、聽公

姑依許解、参萬禺禽諸字、為此篆形、以補、

姑依卜辭孳禽二字為此篆形、為畢字母文也、

文六 許收萬於本部非、今改收於萬部、

重五十三

第一部 第一之二 其一之六、又一之一、

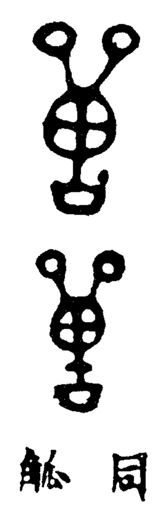
嘼 罵同

郘鐘二器、余頡密事、余嘼孚武、玤古、刊張孝達云、嘼似是畜嘼字、然無義、此當是嘽字、移其口於下、蓋借嘽為單、詩俾爾單厚、傳信也、爰于粵同義古粵越猶及也、與也、單爰武、若云洵直且侯、孔武有力也、周禮部悅讓讀嘼為戰亦通、・按孚字甚不判明、恐非爰字、張說非是、愚私謂、古畜嘼通用、此嘼即蓄之叚借、亦音近相通耳、武即賦省文、銘下句云、作為余鐘云云、余蓄口賦者、即贊者、慎密奉公、又能納貢賦、皆内治之功、於是作鐘以祝祭祖廟之意乎、但說文、嘼犍也、一本牲也、象耳頭足蹂地之形、古文从内作𤜴、然則許意謂㔾象耳、甲象頭、古為內之變形也、如此作嘼殆非其形、然石鼓文、獸字所从嘼形、正與此同、此字、不能必謂為嘽異文也、要製字之始有象形之通用叚借、此亦當在其例中耳、又見獸字下、

師寰𣪘、今余肇令女達師異賚禾印、左右虎臣、征淮尸、即𢦏乃邦嘼、攈古、吳式芬云、嘼即畜字、匡繆正俗載武成往伐歸獸、獸字作嘼、字林、嘼音火救切、人之所養也、陸德明曰、嘼是畜養之名、𢦏其邦之所畜、如下文所俘羊牛、是也、或曰、嘼即獸省、說文獸守備者也、言𢦏其守備也、又劉心源云、𢦏乃邦者、謂堅攻其邦也、嘼即六畜之畜、用為狩、白虎通、狩者收也、此言略取其地、・按二家並非、此嘼用為嘼積字、叚借為蓄也、賈子無蓄、蓄積者天下之大命也、即此義也、

同上、奪 舭拓本、

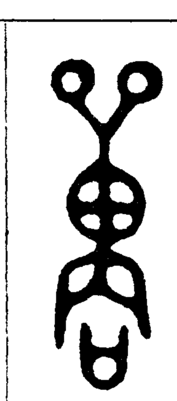
又師寰敦 陶齋、

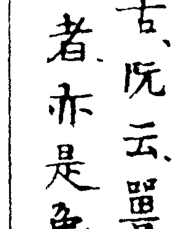
盂鼎、我征、執嘼一人、及𣃔嘼字如此、攈古、・按他器所謂折首執絢也、蓋嘼絢古音相通、故此借嘼為絢

獸

別體

王母鬲宮尊鬲、積古、阮云、嘼與獸狩通用、・按下似从肉者、亦是象形乎、

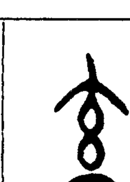

矢尊、元用為狩、奇觚拓本、

金文獸字所从省者遇與單字相涉耳、

段借

銘動鐘、按畜叚借為嘼、周禮夏官掌畜注謂斂而養之、庖人掌共六畜六獸六禽注始養曰畜將用曰牲、爾雅釋畜釋文、畜是畜養之名是也、

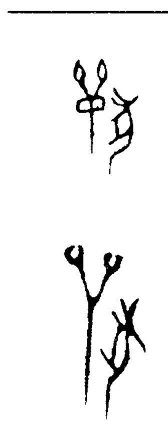
石鼓文、獸鹿如□、□□多賢、迪禽□□、□□允異、石本古華山農所引、禽下作奉雉遊鷹・按說文、獸守備者也、以犬以嘼、段注、以疊韵為訓、能守能備、如虎豹在山、是也、一曰兩足曰禽、四足曰獸、注十字見爾雅音義、與釋鳥云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸合、許於鳥字下曰、長尾禽總名也、與此同、與禽字下異、从嘼从犬、注少儀有守犬、禦宅舍者也、故从之會意、或謂許說非是、嘼下曰、獸牲也象耳頭足厹地之形、古文嘼下从厹、其形當作𤜴也、然今依金文嘼作嘼、與此篆合、或作嘼下从肉、要並从口从單為形、一說、嘼即嘽字、說文嘽喘息也、从口單聲、一曰喜也、詩四牡、嘽嘽駱馬、傳喘息之皃、爾雅釋獸釋文、獸毛蟲總名、而製文者、依犬為形、為其目熟耳、以犬兼凡毛蟲之屬、故獸字从犬為形、非所以守山野也、又獸犬之類、其勢猛而其氣息嘽嘽然、又其性相喜戲、故从嘽為義、抑犬獸者、為野產物、其性可狎者養之飼之、初得為嘼、周禮庖人注、六獸、麋鹿熊麕野豕兔、即豕為三牲之一、而元亦野產者、偁獸可證、嘼者、獸之化者、故省犬作嘼、而尚與獸同音也、此嘼與嘽字同、而義叚借以異、猶8古文玄字从糸、以：為指事者作8為幺少字、幺糸元同字、其義叚借而更別者也、恐失於穿矣、愚意謂嘼之單與日肉、皆為象形叚借、猶豈从豆登从豆、為象形叚借、

獸乍父戊𣪕、攈懿華、・按此篆改口為止、止即足也、然則嘼下之口、亦或為足者、果然與嘽字無涉矣、

龜版文、中口鼠其乎獸、曾比、聽父、・按从犬从單、當獸字省文、金文亦有此例相合、或云、豸犬兩部通用、此獮、當貓字異文、恐過於穿、今定為獸省、

龜版文、其乎獸、又獸𡉚、唐風、羅君說云、獸狩實一字、左氏襄四年傳獸臣司原、注獸臣、虞人、周禮獸人之職所掌皆王田之事、

詩車攻、搏獸于敖、後漢安帝紀注引作薄狩于敖、漢張遷碑、帝游上林、問禽狩所有、皆獸狩通用、其文先獸鼎作獸、員鼎作獸、此从丫从丫、並與从單同、古者以田狩習戰陳、故字从戰省、从犬、助田狩、故字从犬、禽與獸、初誼皆訓田獵、此獸狩一字之證、引申之、而二足而羽為禽、四足而毛為獸、許君訓獸為守備者、非初誼矣、

・按、獸狩非同字、唯得通用耳、又獸从嘼省者、非从戰陳字也、此上篆亦取聽𠫓本、

骨版文、口寅卜、獸隻、後編、

宰圃敦、王來獸、以獸為狩、𡨄𢀛、

父甲彝拓本、・按、銘云王獸于眂口、此借獸為狩也

員鼎、古籀補、

獸敦、小臣獸即事、拓本

周鼎、口獸乍朕考寶尊鼎、筠清𣂏器、

亦龜版文、劉本、按、上文之有略、

同上、王獸、聽𠫓、・按、此獸似與狩通用者、

同上、坐出獸、唐風、・按、丫即金文之丫省也、又省為丫、遂與卜辭干字相混耳、

㠯 㠯同

骨版文、貞王獸于乂、唐風、

同上、㱿貞、今日我其獸口、獸隻禽鹿十五、

同上、今日我其獸、唐風

同上、己子獸、琴歸、

同上、庚午口口卜貞、獸𢓊才我、劉本

同上、壬𡥉卜獸、拱、唐風

文二

重四十二

弟一部

弟一之二、其一之七、

遯姬簋、以行以征、用盛稻粱、拓本、・按、說文、㠯用也、从反巳、賈侍中說、巳意巳實也、象形、此說皆誤、若果从反巳、字當作𠄎𠄎、

或云、反巳者亦倒巳之謂也、然則當作𠄎𠄎、若或為反而又倒者乎、初得𠄎𠄎、此當許公所言也、然愚竊謂㠯古矣字也、許氏云、矣語巳詞也、从矢㠯聲、而弦下曰

从矢引省聲、从矢取詞之所之如矢、又知字从矢口、蓋从矢、有進義而無止義也、語巳詞豈得从矢乎、禮記檀弓、生事畢而鬼事始巳、注辭也、又太史公自序、皆失其本巳、索隱、語終之辭也、此用古字正文也、㠯實象語气終盡而亭止之意、猶雲气之雲作𠄎𠄎者象气之上升、書寫當自下而至上、㠯者象气之低止、書寫當自上而至下也、與人子之初為巳者、不相關也、但矣字从矢㠯聲、當為欸字古文、欸訾也、从欠矣聲、亦疑與誒同字、誒下云可惡之詞也、从言矣聲、𢿶訾可惡之言、必當傷人、从矢取于刺𥏼之意也、又按㠯字訓用也、叚借為似也、說文、佀象也、从人㠯聲、象者像也、像之者、非真也、即偽也、偽古文作為、玉篇以為也、王氏經傳釋詞云、詩瞻卬曰、天何以刺言天何為刺也、凡經傳言何以若此者、皆謂何為若此也、為也與可施行也義近、夫可施行者即用也、然則經傳凡作以為正字、㠯即㠯之隸省、又移人在右、則得以形也、如此者、經傳亦有所承、不失正真而巳、亦或巳用通用、䣄大宰簠、二器同文、而一器作用、一器作㠯、可證、叚借有形音義三種、此謂義之叚借也、余亦別有攷證、此銘㠯用並用、即係中古文例耳、愚說如此、敢質來哲云爾、

魯公伐鄀鼎、鄀方、以靜、拓本、

骨版文、王令蝠㠯子于伐乃奠于并、後編、

骨版文、王其㠯酉庚川、王弗秀、唐風、

靜敦、王㠯吳桼呂𠛱𩞁𢿏𡿝華、

姞馮句鑃、㠯樂賓客、攈古

徐王子鐘、㠯追祭祀、㠯樂嘉賓、又曰、㠯宴㠯喜云云、金索、

宗婦鼎、永寶用㠯降大福、保辪𨛜國、唐風、

𢦏敦、用自乍寶器、萬年㠯𠦪孫子寶用、攈古、

𠦪乍乙公𣪘、女其㠯成周師氏、戍于古𠂤、唐風、

招白虎敦、余㠯邑𡝩有司、攈古、

古鑃、㠯𢓊㠯衛、拓本

𣞘生𥃲敦、以召其辟、攈古

虢季子白盤、是㠯先行、拓本、

父乙甗、㠯王命曰、朱刘蒨氏、

石鼓、㠯寺、石本、

𥏫弓

宗婦盤、用㠯降大福恆軒、

𠎢夜鼎、㠯征㠯行、用𠐋用羞、用旂𦣻壽無疆、積古、

克鼎、㠯𠦪臣妾、唐風拓本、

毛公鼎，弗㠯乃辟函于艱，㠯乃族干吾王身。拓本。

孟鼎，別器，所謂小孟鼎也。攈古。

濾比鼎，㠯攸衛牧告于王曰云云。又史南㠯即虢旅云云。唐風。

中𢊁盤，𢊁造㠯金，用作中寶器。恒軒。

散氏盤，㠯東㠯西㠯南，字如此作。並皆依奇觚拓本。

雍公鼎，奄㠯乃弟。攈古。·按劉心源釋巳，謂為祀字，非。

羅敦，隹業來伐王命東宮追㠯六𠂤之年。古鑑。

寡子卣，䓃不弔，策乃邦，烏虖，諻帝家㠯，寡子作永寶子。奇觚拓本。劉云：巳舊釋作㠯，此當讀為巳矣之巳，案俗師相沿分㠯巳為二，此不諳篆文之過。今人書㠯作以，嶧即嶧山刻石之𠬝㠯，即說文之㠯，鐘鼎文之ㄖ，巳止巳矣字即㠯，篆文六經四書皆作㠯是也。詩斯干箋云：似讀為巳午之巳，巳續祖妣者，謂巳成其宮廟也。此又可見漢儒用巳午與巳然同音，今俗強分，殊無謂矣。·按此及未矣，此㠯即經傳矣字，即語巳詞也是也。此當證古作㠯，後變作矣也。

單癸卣器蓋，其㠯父子壴乍父癸旅。嘯堂。

同上，博古。按薛氏同。

同上，古鑑引如此，元別器耳。

陳逆敦，㠯匄永命眉壽子孫永保。攈古。

大敦，余弗敢䜌氏㠯睽簋大云云。筠清。

子璋鐘，用匽㠯喜。攈古。

沇兒鐘，以匽以喜。拓本。

同上，別器，㠯喜㠯樂。陶齋。

詛楚文，㠯底楚王熊相之多辠，又兩邦㠯壹，絆㠯婚姻，袗㠯齋盟。汝帖。

頌敦，器蓋，皇冊。佩㠯出。攈古。

銘勳鐘，㠯受多福，又孔煌㠯邵。考古。

兒鐘，大器，㠯鑄龢鐘，㠯追孝先且。吳愙齋拓本。·按此銘小器以㠯為之，見名下，又下文與小篆近，要此器疑為偽作，未可遽信者也。又按大小二器元皆係楚良臣余義鐘，亦通。

𠂤㠯言璽，十六印存。·與璽文𠙵字迴異，此㠯當與詒通，又見𠂤下。

宗婦壺，用以降大福保辥𨛜國鬱華。

者君匜，永寶用㠯。拓本。按反㠯字也。

者𣁋㠯大子尊彝匜。攈古。

古匋文。拓本。疑亦㠯字。

彔作乙公敦，女㠯成周師氏戍于古𠂤。陶齋。

父癸鼎，冊冊㠯㠯，兩兩相對。攈古。·按此㠯或當讀為祀字。

明刀，𠂤S。拓本。按亦㠯字也。

井侯尊，王㠯侯內于寢。古鑑。

毛公彝，令毛公㠯邦冢君土馭戜人伐東國痛戎咸。王令吳白曰：㠯乃師右比毛父。王令呂白曰：㠯乃師右比毛父。遣令曰：㠯乃族從父征，𠀏城衛父身。古鑑。

姒即姒字所从。

以上台字所从。

金文似字所从。

𨚕子鐘，㠯羕其吉金。考古。

同上，薛氏。

𨞾公鈚鐘，樂我嘉賓及我正卿，揚君靈君㠯萬年。拓本。

大鼎，大㠯氒友守，又㠯大㠯氒友入攼云云。唐風。

同上，別器。奇觚。

龜版文，口取友㠯又丂。唐風。

骨版文，戈𠦪㠯戈。唐風。

龜版文，丁子卜㠯貞云云。

同上，卜㠯貞。劉本。

骨版文，卜㠯貞。劉本。

同上，卜㠯貞。劉本。

同上，卜㠯貞。劉本。

龜版文，乙亥卜㠯云云。劉本。

骨版文，㠯貞。劉本。

同上，卜㠯貞。劉本。

同上，卜㠯貞之。劉本。

骨版文，卜㠯貞。劉本。

又皆龜版文。

同上，卜㠯貞雨。劉本。

骨版，㠯貞。唐風。

段借

同上、丨㠯二字、劉本、

同上、卜㠯貞鼠、唐風

同上、丁𡠗㠯貞、聽父、

骨版文、卜㠯貞、唐風、

同上、㠯貞、劉本

同上、介㠯中、劉本

同上、卜㠯貞、劉本、

同上、卜㠯貞、唐風、

同上、卜㠯貞、劉本

同上、貞㠯不雨、劉本、・按、省之又省者、

同上、卜㠯貞、唐風

魯公鐘、㠯樂辟雝、萃古・按此篆為重㠯形、蓋疑籀文㠯字、與借台者別、

邾大宰簠、其眉壽㠯饎、據古引二器如此、是一器作用、為正字者也、

牧敦、叨今辟、伺伏乃臯、㠯故、攷古・按劉心源云、叨字舊釋作以、按古文㠯無作以者、維嶧山刻石、㠯作叨、亦非从口、且此銘文意、亦不得用為以、此實叨字、右乃乃ㄋ之變、而涉于人者、古文如此者甚多、說文以叨為饕俗字、然壁下引周書、有夏之民、叨壁、則叨為古文可知矣、方言、叨殘也、即此銘所用義也、

此說穿鑿非是、愚謂舊釋以者為得、㠯即㠯之省形、與大敦㠯略同可證、而叨實為似字、似說文作佀、人在左㠯在右、此篆與許文相反、要㠯似同音通用、而其似字、多作叨、與此篆同、故楷釋者、皆作以、後人不知、謂以為㠯、何疏漏之甚乎、今為辨之、但如銘意、以用為發端之詞、書大誥、已予惟小子、傳發端歎辭是也、

同上朱刻鮮氏如此、按篆形果如此乎、左似从口、者、然右正人字明晳者、口蓋台之省文、佁亦似字

邾公華鐘別器、㠯卹其祭祀盟祀、㠯宴庶士、皆借台為以、拓本、

句鑃台高台考、據古

齊侯鎛女㠯専戒公家、又曰、女㠯卹余朕身、嘯堂・按亦皆與㠯同義、

毛公鼎、按、朱駿聲云、猷段借為㠯、爾雅釋詁、猷已也、老子猶兮其貴言、釋文猶用也、是、已亦㠯字、金文㠯用通用、

大敦、按考工匠人凡溝防、必一日先深之以為式、里為式、然後可以傳衆力、注里讀為已、聲之誤也、音義、音以、此巳即㠯字、隸變偶與辰巳之巳相

涉耳、古音㠯里相近通用、梠梩同字、其明證也、

文一 重一百五十二

第一部 第一之二、其一之八、

乃 弓乃仍同

盂鼎、余乃辟一人、又曰、井乃嗣且南公、又曰、賜乃且南公、又曰、叒苟乃正、奇觚拓本・按、銘中又有𠄎字、為𠂈古文、舊釋皆混、今从劉氏分別、詳于𠂈下、說文、乃曳詞之難也、象气之出難、古文作弓、籀文重三作𠄎、經傳以迺為之、迺即鹵字、又乃段借為汝、實為女、銘義是也、又段借為仍、周禮司几筵、故書、凶事乃几、司農注、讀為仍、是也、

大骨版文、王固曰、㞢乃丝之求、六日戊𡿨子子擇四、菁華・按㞢即往、虞書帝曰俞汝往哉之往、乃亦乃言底可績傳汝之乃、丝讀為茲此也、之

就也、孟子、則六師移之、注就之也、文義可解矣、又按此篆上屈、難意殊顕、與說文古文作弓同意也、

同上、不𢀛其合𠂈乃事歸、菁華、

同上、王固曰、乃丝亦之求叒鼽、菁華、

同上、王固曰、乃云云、亦菁華、

龜版文、豹口見乃口、唐風、

骨版文、之來嬉丁云云、唐風、蓋乃字、

骨版文、乃奠于并、後編

齊侯鎛、余經乃先且、余既尃乃心、女小心畏忌、女不彖夙夜、宦執而政事、余弘猒乃心、又曰、不敢弗慜戒、虔卹乃死事、又曰、女康能乃九事、衆乃敵寮、余用登屯厚乃命、又曰、應受君公之錫光、余弗敢廢乃命、嘯堂・按銘弓𠄎乃各別、舊皆釋乃非、

齊侯鐘、凡上文字亦如此、嘯堂、

毛公鼎、弘唯乃智、又曰、善效乃友正、又曰、以乃辟函于艱、又曰、以乃族干吾王身、攈古拓本、

師嫠作輔白敦、盞器既令女更乃且考嗣小輔今余隹曈就乃令、令女嗣乃且舊官小輔眔鼓鐘、𣞤鬱華・此器、諸家所云師𩛥父敦者也、

同上、別范、唐風、

師兌敦、今余隹曈就乃令、唐風

令鼎、王曰、令眔奮乃克至、奇觚拓本

白𩛥父尊三、白𩛥父啓曰、乃頤首對揚皇君休、古鑑、

君夫敦蓋、價求乃友、攈古、

不𡜊敦、用永乃事、從古、

克鼎、今余隹曈京乃令、拓本、

大敦、余既易大乃里、張叔未拓本

同上別器、唐風、

雍公鼎、奄吕乃弟、攈古、

伯晨鼎、敬乃且、奇觚、

師獸鼎、乃作旅鼎、拓本、按此器有疑、

艿字所从、

寅簋、王曰、寅敬明乃心、用辟我一人、善效乃友、内辟勿事虢虐、朱刻薛氏、

㚸敦蓋器、用保乃邦、攈古、

又寅簋、秬鬯一卣乃父市赤舄、借乃為及、說見及下、

齊妻鐘、用卲乃穆〻不顯龍光、乃用旂匄多福、唐風拓本

牧敦、用雩乃𧱏庶右䜌毋敢不明不中不井乃申政事、毋敢不尹其不中不井今余惟曈京乃命、朱刻薛氏、

齊姜鐘、用卲乃穆〻丕顯龍光、乃用旂匄多福、侯父眔齊萬年眉壽云〻、薛氏引維陽石本博古錄、攷古圖、古器物銘・按舊併遲父鐘、非、今正、此器元有四范、筆態各異如此、

同上、萬歷本博古、

又攷古、

同上、嘯堂・按器同博古而王氏此本係原刻、稍可信據者也、

單癸卣、文考日癸乃戊、嘯堂如此、

同上、古鑑

師獸敦、敬乃夙夜、薛氏

師獸敦別器、敬乃夙夜、拓本

毛公鼎、善效乃友正、唐風樓本如此有暈點、他家無之但有之不為文、蓋為范釁矣、

文一 許氏文三、今正收卤卤二字于又部、

重七十三

第一部 第一之二、其一之八又一、

丂

司上彝、作乃丂寶尊彝、積古・按阮云叚借以丂為考是、說文丂气欲舒出ㄣ上礙于一也、ㄣ即气之省變、一者指事也、又曰古文以為亏字又以為巧字、巧考並从丂聲、此為音通、亏丂即形近通用、考省文耳、

鄀公敦、乃皇丂、亦用為考、攈古、

召中丂父壺、嘯堂、

古刀布文、古泉匯・按丂丅亦轉注之正例也、

叀中敦、文考字如此、亦丁之變或為壞文

同上、拓本、

可字所从

考字所从、

歌字所从、蓋亦丁異文也

雝公緘鼎、用追享丂于皇祖考、嘯堂集古、是借丂為孝也、

同上朱刻薛氏

同上攷古・按皆轉寫之誤耳、

大骨版文、告曰𢀛伐出𢓊我丂稱田、書契菁華・按此篆似下、然卜辭上下作二一不作丄丅、知是非下字、又較于作干、此當丂字、讀為巧、〻善也、治也、許氏云、丂古文亦以為巧、其所原蓋確矣、

同上、卜求于九丂、聽仌、

骨版文、戌甾丂昜戊、𦣞聽仌・按此版字皆左文、故知此亦丂字、又審文義疑此丂當讀亏字、說文所謂丂古文以為亏字者是也、

龜版文、取友吕又丁、文前後缺、唐風・按文皆左文、故知丂字或當讀亏、

骨版文、戍甾丂昜戊申自由告、唐風、

甹

甹鐘銘曰、宮令宰僕賜甹鐘十又二、嘯堂・按說文甹亟詞也、从丂从由、或曰甹俠也、三輔謂輕財者為甹、後義即叚借為俜字也、甹本義謂

卷六 一九

寧

詞言、故字从丂、上即从由、由者𠙴之省、𠙴是庚字、庚甹古音轉通、甹亢从庚省聲也、小篆誤作由非、此从二甶、籀文增䌛、由亦作甶、又按說文無𢒼、金文作粤、賣亦同甹、丂為言氣、又从口从言為複、亦猶丂呵訶也、

同上 攷古、

同上、古鑑如此、當以此為正、

甹鐘、宮令宰僕、錫甹旂鐘十又二、甹敢拜䭫首、拓本・按此器疑宋人所摹者、

番生敦、用𩰫大命、甹王立、虔夙夜、尃求不朁德、陶齋・按甹與𢒼通、安息也、

甹盉、積古・按同上文、阮云、冊〻丂即考、非是、

毛公鼎、王令毛白更虢城公服、甹王立、乍四方亟、秉緐蜀巢、古鑑

同上、古文審、臨載如此、其所原未詳、存參、

𡈼字所从、

嫂字所从、

晉姜鼎、余不暇妄寧、嘯堂・按銘意叚借為安寍之寍也、凡經傳亦然矣、說文寧願詞也、从丂寍聲、蓋言外而意內也、甯訓所願也、意在于內也、寧願詞也外見于言也、二字為轉注、依老考例、寧先出甯後出、甯从寧省、

同上、宋刻薛氏・按博古亦合、然皿形誤甚、王為愈也、

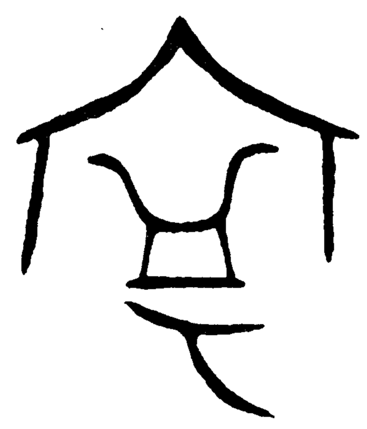
孟爵、王令孟寧登白、攈古・按登白即鄧伯也、許印林說寧安也、見書禹謨釋文、即謂叚借也、

同上拓本如此、

寧遹乍𥁕𣪕、攈古

井侯尊、寧侯顯考于井侯、乍冊、古鑑

父乙彝、寧史賜耳、拓本、

寧女父乙鼎、奇觚・按女或釋母、亦通、此篆皿上無心、省文也、卜辭皆同、

骨版文、步𢦔邑商公宮、衣絲口亡𡆥寧、菁華

同上、今夕自亡𡆥寧、唐風、

𢓊版文、今月亡𡆥寧、唐風・按寧上一字或亦𤅷字古文、無𤅷寧、古語、猶左僖十一傳無寧、小爾雅無寧、寧也乎、

骨版文己卯卜貞、王今月寧、唐風・下文亦用同義、

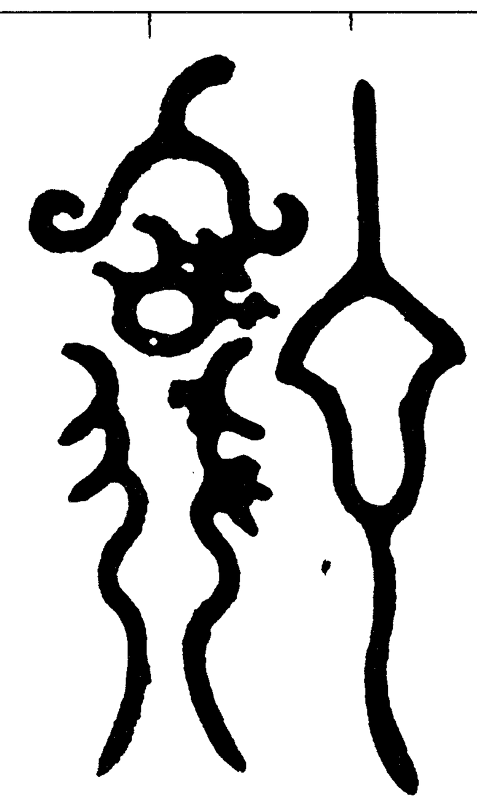
同上、北日彭寧、卅卯四牢、聽夂、

卷六 二〇

兮田盤、毋敢不即𠂤即寧、又我諸侯百生乃賦、毋不即寧、攈古・按、銘意兩字為安寍之寍也、宀作八、與齊侯甔壺合、又變㞢作止、與秦瓦文康寧字合、此唯省皿為異耳、

同上、奇觚拓本、劉云、古文旅字、本銘者字从之・按此攷非是、銘者字作𤰈、所从旅即𣥺、正作𣥺、與此𣥺从止自別、

○存疑

銅盤銘、萬世之寧、金索所載、舊刻本如此、亦與絳帖所收略合、稍愈他刻、蓋此銘眞僞、衆訟紛紛、且釋者皆異、或云英字、或云藴字、於形迥遠、唯為寧者稍近、宀〻為丁變形、移在右也、此篆法有與古鐘文稍似者矣、

又銅盤銘、嘯堂館縮本

文三 許氏元收丂于部末、故云文四、然可字从丂以為建首、丂字固不得不為建首也、今正、

重六十一

第一部 第一之二、其一之八、又一之一、

𠄏

𢿌氏盤、豆人虞𠄏、彔貞、又隹人有𤔲刑𠄏、積古・按銘意、疑為人名、說文𠄏反丂也、讀若呵、呵即訶字也、丂下曰、气欲舒出ㄣ上礙於一也、然則丂者气欲出而未能出也、𠄏者與丂義相反、气滿衝礙而出也、故其勢必激、故借以為大言而怒也、後世字亦作訶、𠄏字殆廢、唯許氏傳𠄏字古讀、當證𠄏訶為古今字、要古唯有𠄏可哥三字而已、後人可亦作呵、作訶、或以訶為𠄏、又哥字作歌謌、

同上、奇觚拓本、劉云、𠄏人名、

龜版文王貞乜丂、聽仌、

父戊尊、亞干丂、拓本、

骨版文、酉弋偏丂、唐風

鄀公敦、考祖之考如此、此丂反文借為考、其實亦丂字也、

文一 重七

第一部 第一之二、其一之八、又一之一、又一、

可

齊中姜鎛是辞可使、引古、・按說文、可肎也、从口丂丂亦聲、銘意本義之一轉也、今審篆形、丂亦丂字、與丂相反、又下文悉从丁、丁說文之丂字、可字元从丂不从丂、許君所傳蓋誤矣、說文、丂气欲舒出、上礙於一也、丂古文以為亏字、蓋可字所从丂、亦疑亏字之義、而可古文訶字、猶若諾古諾同字也、說文訶下曰、大言而怒也、字或作呵、大言而怒者可字本義之一轉、肎可者許可也、其語气舒亏矣、故从亏、可或作可可證也、可字與号吁二字、皆合口亏為形也、吁訓驚語也、号訓痛聲、亦皆聲气出于口外者也、但可口在丂下、号口在丂上、吁从丂聲自有分別、或云大言而怒也者、為丂字義、訶與丂通、可字變作訶、又變作謌、段借為歌、實為哥、說文謌即歌字異文、而金文歌舞之歌作訶可證矣、又許氏別出哥字、恐亦可字異文、加可古音同部、毛傳哿可也、以正字釋異文也、

師嫠乍輔白敦蓋器、在昔先王小學女子、敢可事、鬱華、

同上別范 蓋器、唐風、

可侯乍莫、姬彝、攈古

自咠卣可 亟、吉金齋、

晉侯盦、探候可 黹、黹同希、攈古、

美作乃且可 公爵、攈古

美爵古籀補・按 與上同器而異范、

鮇角可鉩、十六印存

石鼓文、其魚隹可、隹鱮隹鯉、可以橐之、隹楊及柳、此二篆今石本闕、依閣本摹入・按下文與經傳合、上文經傳皆以何為之、要文从省、與以隹為維同例也、

奇 段借

可白尊 拓本

可白檜、全索、

詛楚文、吾不敢曰可、汝刻如此

河字所从、古匋文也、

阿字所从、如此殆从亏者也、

訶字所从

卜辭河字所从・按如此作即為叵字、然卜辭元多反文、故知此亦可字反文也、

古刀布文 古泉匯

古璽文、朱駿聲云、肎段借為可、詩終風、惠然肎來、爾雅釋言、肯可也、齊策注、肎猶可也、肎可一聲之轉、

奇字幣二、古今錢略、・按說文、奇異也、一曰不耦、从大从可、會意、可即訶也、大言而訶是所以尤異也、尤異者無對匹、故轉為不耦義也、周禮閽人、奇服怪民不入宮、注衣非常、宮正、奇衺之民、注諸觚非常、皆本義也、朱駿聲云、段借為畸、史記貨殖傳、時有奇羨、索隱、餘衍也、管子禁藏、剪入奇利、注餘也、又為踦、說文、一曰不耦、白虎通嫁娶篇、陽數奇、儀禮鄉射禮、一算為奇、又周禮大祝、七曰奇㨔、大夫注、謂一拜也、杜注又讀曰倚、此說亦通、

補

哿

同上、古泉匯 上形从省、

鬼奇璽、十六印存・按可上羨一畫、與上文正合、

姑从許氏、合可加二文、以為此篆形、然依古文、殆不為形耳、即知小篆以後始有之、說文、哿可也、从可加聲、詩曰哿矣富人、此引正月文、以證字也、愚謂可加古音同部、可哿元同字、已詳可下、朱駿聲云、哿从加可聲、即詩君子偕老副笄六珈之之珈、傳珈笄飾之最盛者、箋珈之言加也、太玄晉、婦人易哿、注笄飾也、正作哿、字亦作珈、詩哿矣富人、段借為可耳、愚謂不然、彼實加字也、

哥

依可字為此篆形也、按說文、哥聲也、从二可、古文以為謌字、此即古文最初歌字也、古唯有丂可二字、互得通用、可亦作訶、用為丂字、又用為哥字、字亦作謌、哥亦變作歌、从欠、以為形意、然呼曰可可、其聲也大矣、永矣、虞書曰、歌永言是也、不須从欠而義自顯然而已矣、

叵

叵台言璽、十六印存・按叵當讀台、即詒、叵台言為警語、而叵字說文不收、唯序曰雖叵復見遠流、其詳可得略說也、又見後漢書中、鈕樹玉云、玉

篇口部叵普可切不可也文選謝靈運詩李注叵引字書及一切經音義云三蒼訓不可孫觀察云當即丆字說文丆讀若呵與不可義合蓋然但周末已有叵字此重文可證也叵从反可或云此叵即可字反文然下文㠯字作Ꮕ不用反文例此叵恐非可字也姑存于此云

叵 叵口璽十六印存

文五 許氏四今補叵文

重二十九

第一部

第一之二

其一之八又一之二

兮

兮 敎壺笱清館・按說文兮語所稽也从丂八象气越亏也廣雅釋詁四兮詞也禮記大學斷斷兮是也朱氏駿聲云詩伐檀河水清且漣猗借猗為之老子淵兮似萬物之宗河上本作乎古亦多以乎字叚字為之蓋依金文古乎兮互相借用耳

又兮甲盤 奇觚拓本

豐兮尸作敦 攈古

兮中鐘 攈古

兮中敦三 攈古

頌敦王兮史虢生冊命頌拓本 按此他器之王乎也象形叚借

又兮甲盤兮白吉父作般奇觚拓本

兮吉父乍中姜敦古鑑

嘑字所从

皆龜版文又按兮訓語之所稽留而从八甚乖會意之恉八者气之分散也非稽留之義今據此諸文丷川皆以象稽留之气猶气字元作⺀稽留故變形如此又或作八曲屈以為稽留之意或省略作八遂與八混耳許說誤之又古文多以兮為乎為于疑乎字元从兮為形意故省文以兮為乎說又見乎字下

骨版文乎眾文前後缺唐風 按文或借為乎下亦同矣

龜版文庚戌卜史貞口乎見來劉本

同上不同冊 冊乎从唐風

同上乎臣弄 口貞勿劉本

骨版貞乎多望唐風

同上口人二千乎戈唐風

同上口午卜于口屯乎口入劉本

龜版文取乎牛劉本

同上乎貞劉本

同上口辰卜才兮唐風

吳彝王兮史戊冊張叔未本・按此兮即同上用為乎也

師遽敦王乎師朕易師遽貝十朋積古

㸚敦王事㸚蔑曆令封邦兮易緣旂用保乃邦隸對揚王休用自乍寶器云云攈古器蓋文

史懋壺王乎伊白賜懋貝攈古

師兌敦王兮云云唐風

南宮方鼎中乎歸生拓本

叚借

兮 石鼓文汧殹沔沔朱氏駿聲云叚借為兮也・按亦當出于籀文欲龢華而叚借者猶以似為㠯以嗣為司之類也又云周秦人以殹為也然也字三代所無也實它字說文也

㝈 惸同

古匋文按說文㝈驚詞也从兮旬聲或作惸从惸聲古字省文叚借叚之例當以旬為之又或以恂為之莊子恂然棄而走是也又叚借為趙周禮大司寇惸獨老幼注無兄弟曰惸惸即㝈誤字也孟子哀此煢獨以煢為之又重言形況字詩正月憂心惸惸傳憂意也是也

義

詛楚文依汝帖參馮氏所據按文元叚借為曦詳于斗部說文羲气也从兮義聲蓋疑气之盛升也如聲之美越也故用為書堯典乃命羲和馬注羲氏掌天官論衡是應作曦廣雅釋天日御謂之羲和羲曦古今字玉篇曦日色也類篇赫曦日光此皆轉義也然日光發暉與語气盛出其意即同又按書序伏羲氏之有天下也釋文引張揖字詁羲古字戲今字易繫傳作犧犧字下賈侍中說非古字今依此文亦參張說古犧牲字當以羲為之而最古犧牲字皆作犧斗象形詳于斗部不再贅云

羲妣鬲古籀補吳云古羲字从義从丂丂當即兮之省

羲敎壺笱清亦與上文同例

叚借 兮

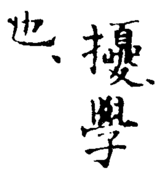
兮中鐘笱清引龔說曰兮乃羲之省羲中所作器非一・按省形存聲叚借恆例也

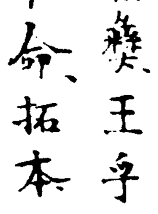
望敦旦王各大室即位宰倗父右望王乎史奉冊令望死嗣畢王家笱清館・按說文乎語之餘也从兮丿象聲上越揚之形此篆上一筆作

乚者是也、又兮下解曰、語所稽也、从丂从八、八象气越亏也、又丂下解曰气欲舒出也、乚上礙於一也、蓋乚以象气也、又亏下解曰、於也、象气之舒亏、从丂从一、一者、其气平也、然乎亏兩字、義甚相似、而形與聲亦甚相近也、昔者壬寅九月、訪清國老儒吳摯甫先生、先生教余曰、文王命𤼈鼎、有王呼虢叔之文、此吾國釋之者妄也、呼為俚言、起自後世、古書無有、尚書、帝曰來禹、王曰格汝有衆、皆呼詞、而文不言呼、直至誤論語時、如參乎賜也子曰之類、亦皆無呼文、惟左氏有蒼葛呼曰之語、彼自謂大叫為呼、非相呼之詞也、鐘鼎古文、安得有王呼某人之俚俗語哉、僕意、此鼎文之乎、乃于之異體、穆公鼎于作亓、二點在下、此二點在上、稍不同、要是一字、爾雅、于曰也、王于云者、猶言王曰也、此說千古未發之確論也、又吳東發羣經字攷曰、論語、子曰、書云孝乎、蔡邕石經作孝于者、古字通也、寰鼎呼作乎、牧敦作乎、焦山鼎作乎、即乎字也、南宮中鼎于作乎、亦即乎字、秦公鼎作亓、齊侯鎛作于、始少變、論語吾十有五而志于學、石經于作乎、乎于一音之轉、古皆通用、故石經作孝于、陸德明釋文云、于一本作乎也、此論亦詳、因謂兮字義訓語所稽也、而字从八無謂、八即分散之意、介字彖字、皆从八可證、蓋兮字上形作八川、象其

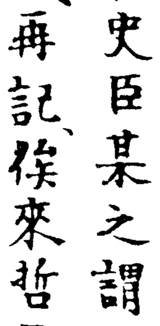
所稽留之語气也、即知一旦稽留之气、平舒上達、謂之亏也、故亏字亦从乎作乎、或作于者、亏亦與乎同意、亦或省略从丂作亏、然乎為語之餘聲、越揚之气、甚於亏矣、故上形作凵、以象上越、此篆即乎字正形也、而乎于二字、形聲義皆近、故金文往往借于為乎、經傳亦然、乎于从兮、故金文或以兮為于為乎、金文之乎、不必為亏字也、又大敦、及文王命𤼈鼎作乎、明从亏从八、如此則乎字也、說文乎語平舒也、从亏八、八分也、爰禮說、金文多作乎、亦从亏也、然乎與兮亏音不通、二器之作乎、偶筆者之誤、變體涉他字者也、又按乎為語之餘、口气出于外也、故轉為烏乎之義、烏乎亦于乎也、說文口部、呼外息也、从口乎聲、呼蓋乎字、後出遺文、乎从兮口气意、亦不須从口、乎呼古今字無疑矣、又言部、評召也、从言乎聲、凡言部字、古文多从口、呼評亦同字、召也者、為虖字轉義、召訓評也、號亦訓嘑、嘑號可以召致也、評字亦作謼、言部、謼評也、是也、从言虖聲、亦複矣、又虍部、虖哮虖也、从虍乎聲、虍即虎省、虖為號叫義、又口部、嘑號也、从口虖聲、或是从虎省呼聲、虖嘑固古今字也、然則初有乎字、變為呼為評、又有虖字、變為嘑、乎虖通用、而後評亦作謼、其實元唯乎虖二字而已、詩蕩式號式呼、禮記曲禮、城上不呼、莊子讓王、仰天而呼、

此皆以呼為嘑、實以乎為虖也、又廣雅、評鳴也、此以評為嘑、亦實以乎為虖、漢書賈山傳、一夫大謼、敘傳、式號式謼、此以謼為虖、亦以乎為虖耳、若夫史記、漢書、多以虖為語餘之詞、及烏虖字、却以虖為乎者也、又孟子、嘑爾而與之、注猶呼爾、咄啐之皃、此以嘑為呼、實以虖為乎者也、如此、乎呼評謼與虖嘑、互相通用、古人段借之煩、與異文頻出之擾、學者不可不能察而知之也、

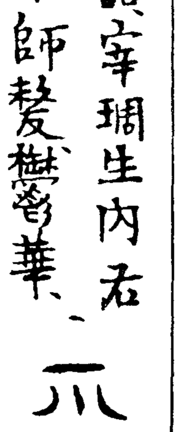
 勳彝、王乎乍命、拓本

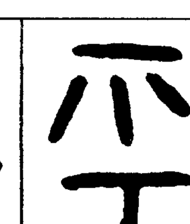
 頌敦、王乎史虢生、積古・此皆上一異一、

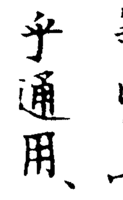
 師酉敦三、此器有數范、其文皆同、曰、王乎史䜌冊命師酉、云云、奇觚拓本・又按詩蕩、式號式呼、箋酔則號呼相傚、漢書作謼、謼實亦虖字、已見上注、毛詩以呼為之、實以乎為之也、又詩北山、不知叫號、傳號召也、此許氏所謂評召也之義、要召義者、虖字轉義、而虖號皆為召義、即知金文凡云王乎者、虖而召史臣某之謂也、果然、吳先生說、似未妥當、再記、俟來哲云、

 同上、三異范、攈古、元載六、其三同劉氏、

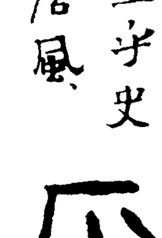
 師嫠作輔白敦、蓋器、宰琱生內右師嫠、王乎尹氏冊令師嫠、嚮華、

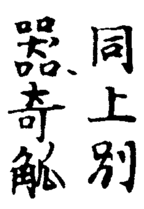
 同上別范蓋器、唐風、

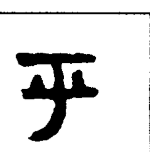
 頌壺、王乎史虢生、按此等、皆上作橫一、于字之緐文、與乎通用、

 大鼎、王乎善大騣召大、唐風

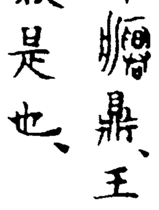
 頌鼎、王乎史虢生、唐風、

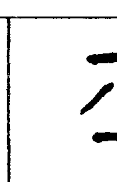
 同上別器、奇觚

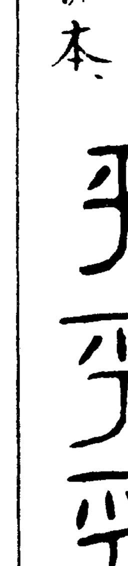
 克鼎、王乎之乎、奇觚、

 晶伯敦、王乎內史、

 文王命𤼈鼎、王乎虢叔是也、

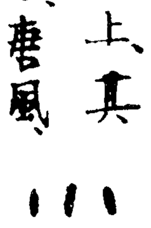
 大敦蓋、王乎吳師召大、張叔未拓本

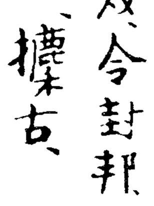
 克鐘、王乎之乎、吳氏拓本、

 又頌敦蓋器文、攈古・按此器有數范、故篆體各異、乎兮並用、

 骨版文、𢦏毀乎妣乙、唐風・按、此讀為乎為于、顯然者、亦與金文合、又按卜辭有兮無乎、而金文兩字同用、或兮乎元同字、一義為轉用、

 同上、其乎、唐風、

 𢦏敦、王使𢦏蔑、令封邦乎賜𤏡旂、云云、攈古、

 南宮方鼎中乎、婦生、王復齋本

文四　重七十三

号 號 段借

第一部 第一之二、其一之八、又一之三、

依丂吉二字為此篆形也、按說文号痛聲也、从口在丂上、經傳皆以號為之、當出於籀增也、易同人、先號咷而後笑、宣十二年左傳、號而出之、禮記禨記、亾無啼號、皆号字義也、

号為集形、詳于号下、又依號字加虎為此篆形也、按說文、號嘑也、从号从虎、詩賓之初筵、載號載呶、北山經、或不知叫號、此為本義、轉為越語、乃號令于三軍、廣雅釋詁、號告也、段借為号、楚辭離世、孽子之號咷兮、號亦當借号為之耳、

銘勳鐘、按元用為嘑、然字形正作唬、唬者虎聲為本訓、而說文又訓唬也、朱氏駿聲云、此義即號之段借、禮記雜記、徐本亾無啼唬、鄭固碑、仰唬焉告、皆亦唬號通用之證、要号訓痛聲、号號皆言是別、統言不分、故兩字互用、

文二 重二

亏 于同

第一部 第一之二、其一之八、又一之四、

虢季子白盤、于洛之陽、又云、獻馘于王、拓本・按說文、亏於也、象气之舒亏、从丂从一、一者其气平之也、於即烏字、以於為詞者、段借為于也、許氏此解、以借字釋正字也、凡詩書用亏字、古正文也、論語用於字、後人通用字也、段氏云、蓋于於二字、在周時為古今字、凡言於皆自此之彼之詞、其气舒于、檀弓、易則易于則于、論語有是哉子之于也、于皆廣大之義、左傳于民生不易、杜云、于曰也、此謂假于為曰、與釋詁于曰也合、此說為是、又雙聲連語者、詩于嗟乎騶虞、𦏁美之也、此義用烏似正、又朱駿聲云凡為廣大義者、段借為訏、檀弓、是也、然愚謂訏亦元于字異文轉義、許氏本部收吁字云、驚語也、又收于口部、為重出、吁訏亦同、芋下曰、大葉實根駭人、故謂之芋也、此于即驚語之證、要气舒于者、大聲也、驚語者亦大聲耳、此皆一義之轉、于為語气、又从口从

言為複矣、朱氏又云、段借為乎、呂覽審應、然則先王聖于、又為捕、詩七月、晝爾于茅、三之日于耜、一之日于貉、或云借為舉亦通、又為吳、淮南原道、于越生葛絺、又為如、詩桃夭之子于歸、雨無正、維曰于仕、傳往也、又為曰、詩六月、王于出征、于曰一聲之轉、又疊韵連語、公羊哀六傳、陳乞使人迎陽生于諸其家、注于諸、寘也、

骨版文、家紹子於于匕丁、劉本・又按丿是气字省變、屈曲者為正文、唯作丿為省略筆、又下文或作亏、與許氏小篆合、然丂為气礙於一、不能上出者、亏與此相反、為气上出舒于、丿之頭、當上出作亍、亍上之一與二同、古文上字、與下一自異矣、又或于字从兮作平、乎、與亍同意、又詳乎下、

石鼓文、吾以隮于邍、石本、

避姬盦、拓本、

詛楚文、汝帖、

叔皮父敦、攈古、

虢姜敦、用禪追孝于皇考叀中、攷古、

史頌敦、攈古、

銘勳鐘、考古、

多父盤、拓本

史伯碩父鼎、積古、

同上、朱刻薛氏

楚曾侯鐘、寘之于西昜、復齋本

郘公敦、于乃皇且、又于乃皇丂、攈古、

獻比鼎、告于王曰、唐風、

𩛥鼎、王客于般宮、唐風、

克鼎、王命善夫克、舍令于成周、云云、唐風、

東卣、用乍父辛于彝、唐風・按云于彝者、他器未見其例、于有大義、亦以為尊義乎、又或于盂彝兩器並作之謂乎、

盂鼎、𡌦口于酉、又曰井宣于文王正德、奇觚拓本、按吳大澂本、下文作亍非、

效卣、內饗于王、攈古

弟于鼎、唐風、銘唯二字義未詳、

井人鐘、永終于吉、奇觚、

𤇈白鬲、鑄鬲于㬎、奇觚、

師𡧧父鼎、用亯孝于宗室、唐風、

師奎父鼎、用追孝于剌中、唐風

𢍉王鼎、其用亯于氒帝考、唐風、

𨾔白敦、王令𨾔白啚于之為宮、唐風・按啚即圖省、于之皆往義、詩多見其例也、

于白虘公𠂤立、象寶敦、拓本、

毛公鼎 不閈于文武耿光、又曰、家湛于艱、又曰、内外惷于小大政、又曰、毋雝于政、又曰、欲女弗

吕乃辟圅于艱、又曰、攸兹御事

寮大史寮于父云云、拓本

避乍姜淠簋 言孝于姑公、奇觚拓本

師望鼎 辟于先王、唐風

克鼎 易女田于某、奇觚

杜白簋 其用言孝于皇申且考于好倗友、唐風拓本

同乍重中敦 至于幺水、拓本

虢叔大林鐘 御于天子、積古、

虢叔林鐘 別器拓本

鄦公牼鐘 至于萬年、攈古、

鄦公𨟭鐘 別器、拓本、

兒鐘 余迖斯于之子、積古、

散氏盤 至于大沽、表于䜌城楮木、表于𢦏柬、表于𢦏

道至于井邑之于 皆如此、奇觚拓本

内白多父敦、拓本、

者毋鼎 言于宮、筠清、

曾白霥簠 言于我皇且、

鄀于子斯父簠 拓本

鄭伯尊 拓本

靜敦 射于大池、鬱華、

檝白戒 于古自、攈古、

同上、嘯堂著文・按此器亦有異范、

𢓊贏卣 王𢓊于庚、器蓋拓本、

豩子卣 王各于呂、奇觚、

格白敦 格白受良馬乘于倗生、攈古・按于與扜通用、

麥盉 井侯光氒事、麥嗁于麥宮云云、鬱華・井侯彝銘語同、彼以紆爲之、

亦敔敦 各于大室、攈古、

龜版文 貞之于且乙、劉本、

同上 卜于口屯乎口入、

同上 貞求方于口、劉本

骨版文 𠂤貞于之、唐風

同上 貞不于一人、劉本・按于 干甚相似、但上一作∨爲干、不然者皆于字也、

龜版文 貞勿之于且辛、劉本

同上 今日口賦于口、劉本

同上 重般乎田于口、劉本

同上 求于咸、唐風

卜辭 汙字所从

同上 求之于高匕丙、唐風、

古刀布文 古泉匯・按一布作反、亏疑邗省文、

鄀公盂 用追孝于氒皇且晨公于氒皇考辟公武公、唐風、此銘氒𠂤皆反文、

龜版文 貞五家口休于𠂤卜、劉本、

大骨版文 伐違于𢦏、又于辟、上文缺、書契菁華、

赤于字刀、績匯、

齊侯鐘 于南宮子、攈古、

同上 從古

鄀于子簠 朱刻薛氏

鄦公望鐘 以其屯于龢、又曰、至于萬年、積古、

古匋文 汙字或作洿、其所从亏如此、

齊中姜鎛 用言用孝于皇祖聖叔皇祉聖姜、于皇祖又成惠叔皇妣又成惠姜皇于

齊中皇母 用祈壽考毋死、保盧兄弟、用求于命、彌生肅肅、義政保盧子性、膚叔又成、裳于齊邦、云云、孙古・按二篆上形作二、二即上字、气舒于則上升、故从二耳、

陳逆簠 台孝于大宗皇祖皇妣皇于皇母、攈古、下亏借用爲考、

齊侯鎛 師于淄陲、又曰、余命女政于朕三軍、又曰、雩氒行

同上、又曰、事又共于公所、嘯堂、疑元作亏、

師簋中于罰、又曰、女肈敏于戎攻、又曰、應卹余于盟卹、嘯堂如此

龜版文 令目犬豖于𠂤、唐風、

卹巫某器 巫其及𠂉妻子孫于之射𩚁、獸肉、拓本、按于或作吁、於詞也之是也、

龜版文 逐貞帀𠂤雖乙之穫犬・疑亦于字異文、

逭季尊 遣休于逭季、古鑑、

散氏盤 王𠂤豆新宮東廷、奇觚拓本、按劉釋乎以爲呼、然此乎亦與于同、即上文之小異耳、與乎字平字、似而自別、積古攈古、篆文作于、彼所據本

叚借

為異范、故作于正字、

同上、積古、又按、王乎金文常見之語、知此亦于為乎省文也

周敦蓋、種于西宮、筠清、

不期敦、令我羞追于西余、從古・按元誤釋夾、今正、

穆公鼎、至于口京、嘯堂・以上皆繇文羨筆以取茂美者、

齊侯鐘、別器、用璧玉、備一笥于大廡、從古

同上、攈古、

吁字所从

骨版文、勿于母庚、紹、唐風、

仲丂壺、按說文丂下曰、以為古文亏字、亦省文叚借之一例耳、

父己彝、王宜于方、拓本、

邢侯尊、王令辟井侯、出坯侯于井、雩若口、侯見于宗周、亡口、迨王口莽京、彭祀、雩若翊、璧雝、王乘于舟、為大豐、云云、又曰、寧侯顯考于井侯、乍冊、麥易金于辟侯、云云、古鑑・按舊釋刊、妄矣、劉氏古文審云、乎字、本銘中數見、凡古器中、此字、自宋以來、率釋為刊、文氣無一協者、惟古籀補讀為于、識超前人矣、說文、亏、象气之舒、从丂从一、一者其气平也、知亏以丂象气舒、此乎以丂象气舒、左非干右非刀也、以文義求之、如冊命鼎、父癸宅乎桓、惠鼎、省乎乃身、父己禹鼎、王徙乎作冊、南宮方鼎、對揚乎王、井侯彝、言乎鼙宮、及此尊數乎字、舊皆釋作刊、語遂不通、讀為于、乃能文從字順、讀者細審之、自得矣、此說愈詳、此銘雩字、析文作雨乎、此乎明是于聲也、然亦按于从乃以象气舒、又以丂為重複、且乃丂雖屈猶宛曲也、真气舒之象、如丂甚過詰屈、不可謂舒于之象矣、愚謂、乎是紆字異文、紆訓詘也、曲也、縈也、回也、丂實象其意、紆于同聲、故古文通用、于亦叚借為紆、禮記文王世子、況于其身以善其君乎、注讀為迂、論語、子之于也、鄭注枉也、朱駿聲說、然于紆互通用、

父庚鼎、見事于彭、拓本、

南宮方鼎、嘯堂、

午粲婦、攈古、按疑此篆元亦作乎、剝蝕損缺、

頌敦、王于、史虢生、積古・按乎于兩字通用、于字亦从乎也、然乎與乎自別、乎實亦于字、說詳見乎字下、或作乎省文叚借、

頌壺、積古、

𠭰彝、王乎、乍命、拓本

伊彝、王乎吟尹封冊命伊、拓本

寰盤、王乎、攈古、

師𠭰敦、王乎作冊、攈古、

牧敦、王乎內史、朱刻薛氏、

黎鼎、王乎乍命、拓本、依諸器文、知乎乎混用也、

大敦、王乎吳師、筠清館・按於字形正是乎、然字義當為于字、而于乎聲不通、知是乎者上文之小變、偶與乎字相涉者也、

文王命𢍰鼎、王乎虢叔、嘯堂、

冒白敦、王乎內史、拓本

鄀敦、王乎內史、博古・按、薛篆作乎似是、

龜版文、乎雀出于伐、劉本・按、下段又有于雀字、知此亦乎省用為于、與下文皆合、

吳彝、王乎史戊、張本、

又頌敦王乎虢叔生、按鼎壺文皆作乎、知此省文、非兮字也、

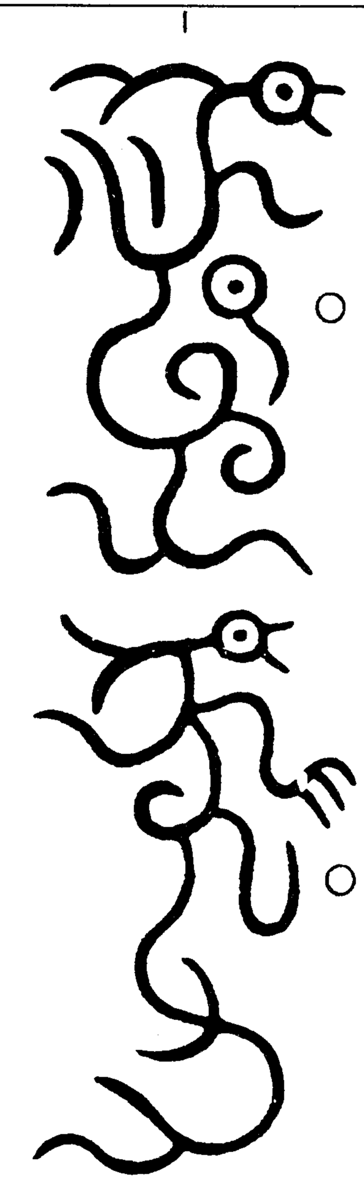
寅盨、有進退于邦人、劉心源說、借雩為于、按亦繇文叚借、

庚嬴鼎、王格于宮之于如此、劉心源云、由倒文雨字、此篆為雩字、其妄可笑、今審篆形、下即亏字變形、上即笙竽象形、是古文竽字也、說文竽亏竹、三十六簧也、从竹亏聲、蓋作竽者、从竹、取于其義、作甹者、以由、取于其形、而从于聲相同、亦紆或作乎之例耳、但三十六管、省作由者、即與ヨ字同例、所謂多略不過三之理也、竽于同聲、故銘借為于字也、

𣪘氏盤、朱駿聲云、爰叚借為于、為粵、皆發聲之詞、爾雅、爰于也、又於也、詩桑中、爰采唐矣、巷阿、亦集爰止・按此說是、但粵古無之、即雩諸文、周器文多借雩為于、又於即烏字、叚借與于通、

古幣文、按古烏于通用、爾雅、烏代也、孟子、汝其於予治、廣雅、於于也、尻也、呂覽期賢、衛有士十人於吾所、注於猶在也、朱駿聲說、又凡語詞于字、書詩皆作于、至論語用於字、即知此周末通用耳、說文、于下亦以於解之、

○附録

秦璽文、受命于天之于、全案引載、上印譜摹刻向巨源本、下辭氏款識摹刻本・按、轉寫傳刻、固不可信、然可見其彷彿耳。余

戮此彙、將輯篆隸篇收秦漢文字、次以分楷行艸諸篇冈羅古今文字也、然如此篆、無可收之処、且是雖謂秦人之迹、其體則古鳥蟲文、故附于本篇云、

虧（虧同）

虧

虐為集形、詳見虐下、于从毛公鼎、按、說文、虧气損也、从亏虐聲、或作虧、从兮、亏兮義近、又依上文亏兮通用之例、此兮或亦乎省文、未詳、蓋气舒于、即緩而無力也、故字不从气而从于、段氏云、引伸凡損皆曰虧、小雅兩言不騫不崩、魯頌作不虧不崩、毛曰騫虧也、蓋毛以正字釋借字也、

粵•

雩

盂鼎、在雩、即事虘酒、無敢酖云云、拓本、吳大澂云、雩即粵、說文、粵亏也、審慎之詞者、从亏从寀、周書曰、粵三日丁亥、今召誥、作越三日丁巳、粵越二字古通用・按、雩、說文訓夏祭、樂于赤帝、以祈甘雨也、从雨亏聲、或體作䨜、雩羽舞也、又粵亏也、審慎之詞也、从亏从寀、會意也、粵與越古音同部、粵與雩、異部而轉通者、銘下文又曰、夙夕召我一人、烝四方、雩我其遹相先王、此雩、固經傳粵字、然許氏此條誤也、今據吉金三代文有雩無粵、粵即雩字譌形、雨冠古文作雨作雨、與寀稍似、漢人以隸釋古文、誤認雨為寀、以作粵字、遂別為一字、許氏又襲其誤耳、然則本篇此條、當刪去者、姑存目便檢討、又詳見雩下、

雩 雩

善鼎、唯肅文人秉德共屯、余其用各我宗子、雩百生、余用匄屯魯、雩萬年、其永寶用之・據古・按、經傳釋詞、粵越同用、越猶及也、書召誥曰、惟四月既望越六日乙未、言自既望及乙未六日也、又亦越者承上起下之詞、書立政、亦越成湯是也、蓋銘義亦猶及也、

雩 雩

齊侯鎛、雩乂行師、又曰、雩生叔弓、嘯堂・按、劉氏心源下條所云叔弓鎛是也、

䨜 䨜 䨜

邢侯尊、雩若口、侯見于宗周、又曰、雩若竭璧雍、又曰、雩王在㡿、云云、古鑑・按、劉氏古文審舊釋作雨刊二字、按雨刊不詞、此實雩字、離篆者、下从形于字、凡發聲詞、用曰用越、本作粵、見于經傳者人人知之、而叔弓鎛云、雩乃行師、靜敦云、雩八月初吉、用雩為粵、此尊三雩字亦然、又牧敦云、用雩乃兆庶有靈寅簋云、有進退雩邦人正人師氏人、則用雩為于、知古于雩粵通用、此說亦稍近矣、但未深考也、形即紆字異文、

戉

㒸父鼎、朱駿聲云、越叚借為粵、書盤庚、越其罔有黍稷、傳於也、顧命、越七日癸酉、詩、越以鬷邁・按、粵即雩也越雩通用、猶越與通用古音轉通也、

平（叚借・釆同）

乎 乎 平

並古幣文金索、馮氏云、高陽氏幣、非是、說見陽字下、按說文亏部、平語平舒也、从亏从八、八分也、爰禮說、平古文平、說文凡从亏字、古文多作乎、故此篆亦作乎也、又按說文訓語之餘乎字在兮部、作乎、與亏相類、唯上畫作ノ為異也、而鐘鼎古文有作乎者、遂與此平字同、此亦古文变形、偶涉他字之例、宜臨文知其義耳、又平字本義、經傳無用、而轉義專行、詩邦、既和且平、傳正平也、伐木箋、平齊等也、素問調經論、神氣乃平、注謂平調也、又爾雅、平成也、又易也、漢書食貨志再登曰平、三登曰泰平、又詩擊鼓、平陳與宋、又周語、細大不踰曰平、方言、平均賦也、之類是也、朱駿聲云、叚借為釆、猶辨也辯也、書堯典、平章百姓、平秩東作、史記作便同、詩黍苗、原隰既平、傳土治曰平、釆菽、平平左右、傳辯治也、淮南時則、上帝以為物平、注讀評議之平、又為姘、荀子富國、平關市之征、淮南氾論、平夷狄之亂、注除之也、

乎

平陰幣 拓本

乎

大師人䢅平乍寶鼎、唐風拓本

乎

鄀公孟、鄀公平侯自乍陴孟、唐風拓本・此反文者也、

乎

傷平里璽、十六印存

平 平 乎 乎 乎 乎 乎 乎

又平陽布 古泉匯

乎 乎

拍盤、朕配平姬精古・按、于亦作于故平或如此也

乎

拍尊盖、拓本、語句同盤、

平

又平陽布 泉匯、

乎

平陰都司馬之璽、影本、

乎 平 乎

又平陽布幣、拓本下文奇、

乎

同上、續匯、

平 平 平 平 平 平 平

平害布 古泉匯

段借

平州布、古泉匯

同上、續匯、

同上、續匯、

同上古今泉略、

同上古金所見録、

者沕方尊半𠬤制張平及孔律拓本、・按此平之省變而羨八形者、與銘聿字作𦘒同例、蓋平及者便及也、孔律亦執律也、

陳猷釜甲命左關平發敕成左關之釜、奇觚拓本、按字似从千甚奇、

平陰布續匯、

桓戈、大丘平、拓本

平陽切奇觚

平阿戈奇觚

同上、攈古、

平坴左戈、奇觚

古戈文、積古、阮偁堌戈、非是、・按亦上文小異耳、

趄戈、亦丘平之平、攈古、・按剝蝕壞文耳、

史頌敦、朱駿聲云、成段借為平、詩節南山、誰秉國成、辭、虞芮質厥成、禮記文王世子、成均、注、五帝大學名、皆是也、

平安君鼎、古籀補・按以坪為平同聲通用、亦蘇文段借之例也、

文四　許氏云五、即收兮字、而與口部重複、兮實同亏、今刪本部、

重二百二十一

第一部　第一之二、其一之九、

己

𢀳同

己　祖己卣、積古・說文、己、中宮也、象萬物辟藏詘形也、𢀳、古文己、段氏云、辟藏者、盤辟收斂、字像其詰詘之形也、此與巳止字絕不同、古文𢀳、己亥誤三豕者、𢀳與三形似也、按段說自是、又朱駿聲云、按己即紀之本字、古文象別絲之形、三橫二縱、絲相別也、象古文之形、左右誤連、為小篆己、呂覽云、昔子夏之晉過衛、有讀史記者曰、晉師三豕渡河、子夏曰、非也、是己亥也、據此知亥豕同字、己作三橫二縱、轉寫脫去兩直、故譌三、若如小篆詘曲無絲致誤矣、釋名釋天、己紀

也、皆有定形、可紀識也、此考有得失、今以金文證之、己作己為正文、以象萬物辟藏而詘曲者、亦以象气之伏藏也、以气象為萬物形、亦造字之恆例、然則己亦气之省、气作≡、己以乙三詘為形也、止三者、亦造字之恆例耳、然古文或作𢀳、筆者取一時之便宜、下文作己己已可證、而己之縱畫損缺、即為三字、故讀史者誤之、豕亥兩字、金文亦有劇似者、而非同字也、又按古有象形段借、以甲乙字為乙識之乙、以口〇字為槃盂之槃、以𠂇中字為豈肯之飾、以登豆字為乘石象形、皆其明證也、然則以己為紀古文無疑、亦是與別絲形相似而段借也、後加糸以分別、所以孳乳益多也、白虎通、三綱六紀、紀者理也、詩棫樸、綱紀四方、箋張之為綱、理之為紀、亦別絲修理之轉義耳、後亦轉為紀識義、字又加言作記、說文、記下曰、疏也、識別疏通、與別絲條理、意甚相似、紀記一字、故廣雅釋詁二、紀記並訓識也、釋名釋典藝、記紀也、紀識之也、劉張二家、有所原可識矣、至司馬遷、記紀分別並用、知秦漢以後兩字初別焉、

己　史伯碩父鼎、積古、

己　大鼎、朕剌考己白盂、唐風二器、

己　白侵匜、隹正月初吉己亥、唐風、

己　祖己彝、積古、

己　大骨版文、十日己子、書契菁華、

己　龜版文、己卯卜、劉本

己　同上、王己、唐風、

己　骨版文、羌己、聽众、

己　同上、且己、唐風・史之缺文也、或亦雍己矣、

同上、干支字、唐風、

三　三　同上、己子己卯之己、聽众、・按此二文、字形同三、而字義明是己字、亦當證元三字之糸而即气字之變形而已、三豕亦有徵矣、

己　己侯虎鐘、拓本、

己　爵文、𢀳己二字、陶齋、

己　父己鼎、攈古、

己　廣乍父己彝、筠清、

己　父己鬲鼎、積古

己　歸夆敦、己未王命中到、拓本、

己　己侯貉子敦、攀古華、

己　杞字所从

己　己且乙尊、積古

己　兮中鐘、皇考己白、筠清、

己　父己彝、拓本、

己　父己爵、筠清、

己　冉己卣、積古

己　公貿鼎、叔氏事貸安己口、唐風、

己　庚嬴卣、辰在己丑、拓本、

己　父己卣、積古

又骨版文、己卯、劉本、
同上、己酉、劉本
白侵壺、隹正月初吉己亥、拓本
周寥乍公己壺、鬱華、

者君匜、永寶用言己、鬱華、此反文也、一器無此字
癸亥父己鬲、擦古
盧鐘、盧乍寶鐘用追考于己白、奇觚

女子小臣兄作己卣、擦古、
器未詳、拓本、己貝二字、
父己鼎奇觚
鬱華、

父己爵拓本
召白虎敦、己丑、擦古、
且己觶、子且己、古鑑、
子父己爵、積古、

古刀布古泉匯、
列國刀奇觚
忌字所从

妃字所从
鞠己匜、十六印存、
觚文、羊己二字、唐風、

觚文、口己唐風・按文唯二字音義亦無徵、然疑匽己異文、
父己鼎、二字、鑿銘、拓本、

㠱 其

太宰歸父盤、為忌盟盤、借忌為己字也、拓本、

丞即丞、亦烝、依石鼓文、己从本部、按說文、㠱謹身有所承也、从己丞、讀若詩云赤舃己己、毛詩作几几、此以有所承為會意、字當从承、承古文作𠂬、詳見承下、㠱古文亦當作𠂬也、此字經傳段借為巹、儀禮士昏禮、實四爵合巹、注、合巹、破匏也、禮記昏義注、巹謂半瓢、蓋巹从丞、丞亦聲、故與𢀶通也、

邾大宰簠、萬年無㠱、拓本・按筠清館誤作㠯、脫己形也、銘意段借為期也、說文㠱長踞也、从己其聲、讀若杞、朱駿聲云、按从其己聲、伸其股而坐、形如箕、故从其、所謂箕踞也、今系于此、字亦作跽、作㞼、廣雅釋詁三、跽、踞也、㞼踞也、論語、夷俟、以夷為之、夷己一聲之轉、集韵、㠱古國名、衛宏說、此借為杞也、

師寰敦、今余肇令女遾㠱楚、鄦印左右虎臣、正淮尸、奇觚・按亦皆地名也、
又師寰敦、陶齋、

㠱甫人匜、拓本、
㠱甫人匜、別器蓋器、唐風、拓本、

王婦㠱孟姜作旅匜、鬱華、
㠱父敦、古鑑、元釋杞是、
㠱公匜、薛氏亦杞公也、

邾大宰簠、曰、余諾龏孔惠、其眉壽用饎、萬年無㠱、子孫永寶用之、擦古二器・按下篆係壞爛、其為㠱為其未詳、其㠱固通矣、

晉姬鬲、作㠱尊鬲、筠清館、吳榮光云、說文己部有㠱、訓長踞、於義無取、齊歸父盤己作忌、此作㠱、寶皆己字、古人施身自謂曰己者何也、謙詞也、己在天干、為弟六、自居卑幼、故曰己、後世自稱某甲某乙、亦其例也、籀文繁而喜新、假从己之文為之、或作忌、或作㠱也、龔定盦說又云、己祀之省、甘期之省、當為晉姬作祀期尊鬲、吳子苾說・按前說是、亦餘文段借之例也、篆元當作㠱、但或讀祀齋、亦通、然謂己其兩字與祀期通、未考篆形耳、此己其兩兩相合同上、

尹卣、服㠱長擬、嘯堂・按劉氏心源云、㠱釋為祀、舊皆然、按凡將篇、㠱與祀同、說文㠱長踞也、皆非銘意、此用為忌、即周書所謂敬忌也、服忌、服敬也、此亦一說、而舊釋未可遽改、
同萬曆本博古如此、
同上、朱刻薛氏

無㠱敦蓋器二范、拓本銘文見無字下、
㠱鬲、兩罍軒、

骨版文、小臣拜、其又考㠱侯、唐風、按、箕字、甘為最古文、其次之、然則㠱字作𠫑、古於㠱頸然矣、此㠱侯亦杞侯也、

器未詳、拓本、按㠱侯所作、銘亞形中、上有此篆、下左有侯字、右有父戊字、亞形下有㠱字、
母辛尊、亞形中有此字、拓本、

褚乍母辛敦、鬱華・按、銘上有𠫑、𠫑字、即與尹卣文服㠱長擬同意、

〇析文例

匽侯盉、亞形中曰㠱侯、鬱華・按、此析文之例也、其曰㠱侯者、與上文卜辭同、又與上文器未詳拓本、亞上有㠱字亞下有侯字相合、

古籀篇卷六終

文三　重八十九

古籀篇卷七

東京　高田忠周纂述

第一部　第一之二　其二

王　玉　玉　同

王　齊侯鐘、用璧玉備二于大無嗣、攈古・按說文、王石之美者、有五德、潤澤以溫、仁之方也、䚡理自外可以知中、義之方也、其聲舒揚、專以遠聞、智之方也、不撓而折、勇之方也、銳廉而不忮、絜之方也、象三玉之連、丨其貫也、玉古文作𤣩、蓋玉之用、主于佩玉、故字依佩玉以為此形也、珩為佩上玉、詩毛傳曰、襍佩者、珩璜琚瑀衝之類、韓傳曰、佩玉、上有蔥衡、下有雙璜、衝牙蠙珠、以納其間、然則佩玉之數、貫于組者、不止于三、而借記數之三為之者、亦多略不過三之意也、禮記曲禮、君無故、玉不去身、疏佩也、虞書曰五玉、鄭注執之曰瑞、陳列曰玉、周禮玉府王齊則共食玉、注玉是陽精之純者、食之以禦水氣、皆其本義也、但佩玉之制、亦古哉、字形可證矣、轉義、詩极、王欲玉女、禮記玉藻玉色、之類是也、又叚借為頊、周禮太卜、一曰玉兆、杜注帝顓頊之兆、亦省文耳、

王　同上、又曰、璧二備、玉二嗣、攈古、

王　同又別器、用璧玉備一嗣于大無嗣、句亦畧上、攈古、

王　又曰、璧兩壺八鼎二備、玉二嗣、鼓鐘一銉、攈古、

王　王　毛公鼎、玉環玉瑹、拓本、按古籀補臨模有誤、玉蓋玉之省形耳、

王　王　番生敦、玉環玉瑹、陶齋、

王　乙亥敦、奇觚、錫玉十丰、奇觚、

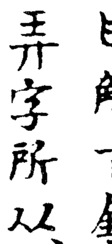
王　棺妃彝、郿玉黃口、積古・按舊釋作王非、篆形敎畧可察、

王　白玉敦　盉、攷古、

王　王　詛楚文、王敢用吉玉宣璧、又曰、祠之以圭玉羲牲、並汝帖本

玉　同上、石刻所依本、下篆如此、與說文引古文相近、未詳孰是、

　子囲觚、古鑑、卽弄字所从、

　璋字所从、

　瑒字所从、

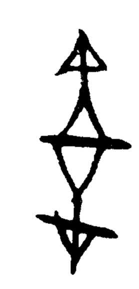

玉爵、銘唯一字、攈古・按博古以下、宋人書皆引同、舊釋作車安甚、尹洛卣有𨥫字、左旁卽此字也、劉心源云、𨥫為琥字、愚謂玑字、玑古

瑒字、金文揚字往〻从之、然則此篆玉字古文尤顯然者也、其亼即下文之亼、◯即上文之丨、丨者單系、◯者雙系、實同意也、然上△是衡、下▽是璜、中◇與中一、即衡牙之意也、後人从簡、以三為之、殆指事而實亦叚借也、

甗版文、貞弗其玉、劉本・按此等篆文與瑒字弄字所从皆正相合、

骨版文、乙卯卜永貞白弗其玉子二月、

卜辭玨字所从如此、

骨版文允玉、唐風、

同上、貞禽不芊玉、

同上、貞夫玉圭、唐風、

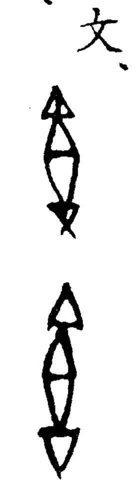

貞王爵鬱華、

貞王爵奇觚、

父爵、拓本、

父癸卣、弓玉唐風拓本、

甗版文、拓本、

卜辭弄字所从、

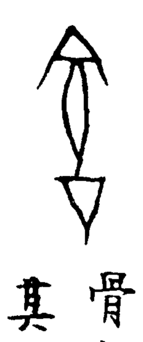

父庚鼎父庚玉、陶齋・銘唯三字、

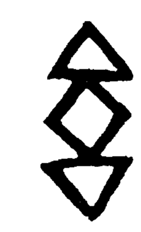

並金文弄字所从、

骨版文、卜王孚莜俞王、唐風、

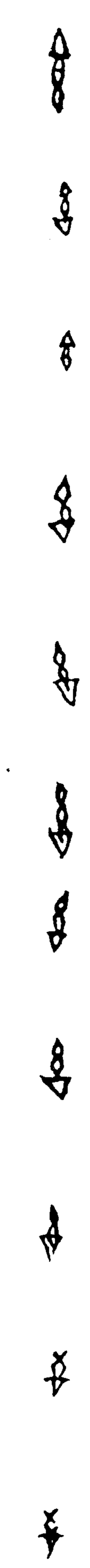

同上、丁亥卜夏片犬王、唐風、

同上、乙酉卜圃允玉洗聽众、

骨版文、貞舟弗其玉、唐風、

古作父丁爵、攈古、云、此一字在左鋬、

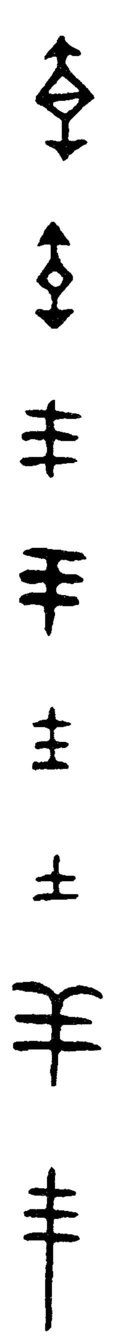

〜父戊觶、攈古・按積古亦引舊釋合上二字謂為善字、非、此明與上文同、當釋為丫玉二字也、啚字从平字形迴遠、

並皆甗版骨版文不玉鼉之玉字、或繇或省、唯臨文得讀耳、不玉鼉、或與上文多云弗玉其者義相關乎、唯是謂鼉卦當音通、又見鼉下、

又皆卜辭弄字所从、

骨版文、不令聽众・按疑亦上文繇形、又詳見卦下、

並皆金文瑒揚字所从、故知王之異文也、然唯

依篆形丰即串字、串毌同字、此異文偶涉他字者也、

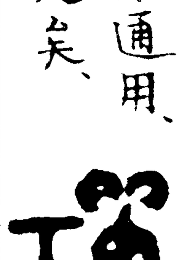

父辛彝寶字所从、

瓘

依瓘璧二字、為此篆形、按說文、瓘玉也、从玉雚聲、春秋傳曰、瓘斝、此引左昭十七年瓘斝玉瓚文以證字義也、蓋瓘之言灌、可用灌鬯卣也、

瓔

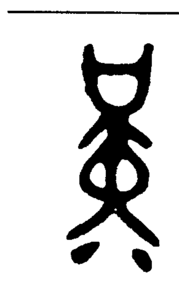

克鼎、𩁹克𩡧于皇天瓔于上下、唐風拓本・按銘上段有諫辥王家𠂤于萬民、覭遠能𤯍之語、遠𤯍猶云遠邇也、因謂此篆从玉右旁似夒字作𡕒、而稍簡省者、此必當為瓔字、說文、瓔玉也、从玉夒聲、讀若柔、是也、但銘意用為柔字假借、爾雅釋詁、柔安也、書舜典、柔遠能邇、是也、銘此句、與上覭遠能𤯍相對、云然耳、夒字或作猱、亦可瓔柔通用、劉氏心源云、此篆頊字、斷非是矣、

又一本觀如此、果然夒頭與夔同、

璠

吳生鼎、按說文、璠璵璠、魯之寶玉也、从玉番聲、許本無璵字、鈕補之、左定五年傳、以璵璠斂、釋文璵本又作與、與璠連語、蓋元唯當作與番耳、

瑾

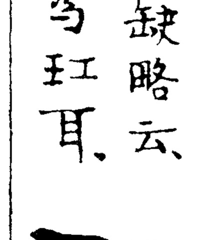

毛公鼎、按謹覲僅堇諸字皆借堇為之、瑾字亦當借堇為之、說文、瑾瑾瑜、美玉也、从玉堇聲、左傳瑾瑜匿瑕、

瑜

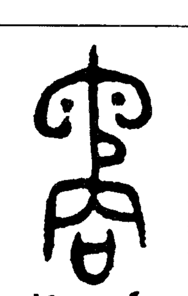

魯伯俞父盨、按古形聲字、多借聲字為用、逾愉皆借俞為之、然則瑜亦當借俞為之、說文、瑜瑾瑜、美玉也、从玉俞聲、

玒

玐作父辛彝、攈古、許印林說、首字作𤣩从玉从丮、見集韵、又作珙見說文、珙又通玒、亦見集韵、左傳老子拱璧、通作拱、詩商頌、大共小共、珙又通作共、於此知集韵所采、大有根據・按此說非是、說文新附、珙玉也、从玉共聲、許元所無、集韵又云、珙同玒、說文、玒玉也、从玉工聲、此玒為本字、而珙為後出俗字也、古音工共通用、故初借共為玒、因亦變共作珙、字形變化、往往有此例耳、然此篆釋珙斷非、玐為𩰫省、正是瑒字、集韵以玐在珙下、未考甚者、但工共與易古音得轉通、故姑兩存、以補正集韻缺略云、要古字有文叚借之例、唯當以工為玒耳、

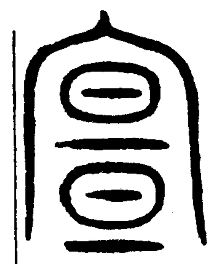

依工部及本部、為此篆形、

瓊 璚瓗琁同

克鼎、𤔲字所从𧆞如此、按古文𧆞敻兩聲通用、說文、瓊赤玉也、从玉敻聲、或从𧆞聲作璚、或从巂聲作瓗、或从旋省聲作琁、亦有借𧆞為之者、魏都賦、𧆞雲翔龍、注外赤內青也、此赤玉之轉義也、或云璇即瑢字異文、與瓊通用耳、此說似是存參、又按瓊訓赤玉、赤字誤、隸赤作𤆍美作美、此解美誤為赤、

卷七

珣 瑄同 瓚

詛楚文、吉玉宣璧。按說文、珣醫無閭之珣玗琪、周書所謂夷玉、从玉旬聲、一曰玉器、讀若宣、一曰者、字之別義、叚借而無其專字也、讀與宣同、故借宣為之、此篆是也、爾雅釋器、璧大六寸謂之宣、正相合矣、但俗字又加玉作瑄非、瑄始見漢書郊祀志、

父己爵、筠清・按器之鍪內、唯有此字、吳元釋為爵字非是、今審篆形、是瓚字象形古文、說文、瓚三玉二石也、从玉贊聲、禮天子用全、純玉也、上公用駹、四玉一石、侯用瓚、伯用埒、玉石半相埒也、又周禮玉人、祼圭尺有二寸、有瓚、以祀廟、注瓚如盤、其柄用圭、有流前注、禮記王制、賜圭瓚、注鬯爵也、祭統、君執圭瓚、注祼器也、此篆則其象形也、口以象盤、∨以象其流耳、

瓚子父爵、攈古・按口形自上視之、而∪象自側視之也、蓋亦同意耳、

鼎、攈古・按元釋爪為手形、丶為足形、或云鼎下用火形、皆非、今審此瓚匕二字也、說文鬯字解曰、以秬釀鬱艸芬芳、攸服以降神也、从∪器也、中象米、匕所以扱之、易曰不喪匕鬯、然鐘鼎古文皆作鬯、∪正與之合、而與上文略相似、即用為鬯爵形也、瓚匕均皆亯祀之具、故銘並偁也、亦上从爪反形、於瓚字無可證、似可為別文者、然依下文、明以為連形字、因謂瓚字从又爪、與𣪊字从又同意、後世有攢字、用為叢聚兒義、亦或與此篆同、說者云、攢是攢字異文、未必然矣、

瓚匕爵、攈古如此 蓋二家引器各異、

𢉅、龜版文、二前後缺、唐風・按此與上文正合矣、

又癸尊、積古・按元釋為持勺形非、此亦上文之異耳、口以象器、匚以象長柄、或應有長柄屈曲者也、上文从覆手、此从仰手、亦皆為同意矣、

犧鍪盉、古鑑・按元釋作盉、蓋依器讀字

器未詳、銘此二字亦為盉字有从又者耳、然以上文證之、亦明為瓚字、此唯橫書為異、亦或摹寫殊誤倒之、拓本、

又父癸尊、別范、拓本

父丁觚、奇觚拓本如此、劉云手探皿形、未得其指、要此上文之異體、柄與器分析者也、

瑒字所从與同意、

贊為集形、詳見贊下、玉以本部、

卷七

瑛 璑 琑

說文、瑛玉光也、从玉英聲、按朱氏駿聲云、此字後出、即英之轉義、古只用英、詩著、尚之以瓊英乎而、傳美石似玉者、可證光華與榮華同、

曶鼎、錫璑、萃編、說云、瑩即璑、三采玉石・按阮氏釋作琳、琳美玉之名、為琳銘意亦通、然審篆形、為璑者稍近、無篆作𣞤、从大从卌从林、此从大从林甚明、下有羡筆𤯍為無有、無叀鼎作𣞤、詛楚文作𤯍、皆相近可證矣、說文、璑三采玉也、从玉無聲、周禮弁師、故書、諸公之冕、璑玉三采、此義可以解銘意也、

同上、吳偘叔拓本・按比他家所收、此本見字殊多為完全者、下載皆劣、

同上、攈古、

同上、積古、

又奇觚引為原本者如此、要拓不精耳、劉云、从火似火字、疑此為瑛、惜字書未收、非、

散氏盤、按說文、琑朽玉也、从玉有聲、讀若畜牧之畜、古字省文叚借之例、唯當以有以玉為之、年之作禾、作千可證、段氏改琑篆作玉云、史記公玉帶、索隱曰、三輔決錄云、杜陵有玉氏、音肅、說文以為从王、音、畜牧之畜、此可證唐本但作玉、不作琑、蓋非是、索隱云从玉者、謂从玉有聲、而略言之也、愚謂杜陵玉氏以玉為琑、猶以禾為季、且有玉音亦近、有玉肅一聲之轉、

段借 璿 璿𤪌同 球 璆同

師酉敦、朱駿聲云、考段借為朽、實為琑、淮南說林、白璧有考、注釁污也、氾論、夏后氏之璜、不能無考、注瑕釁也、考朽琑一聲之轉、

銘𪔂鐘・按凡段借者、省形存聲、全文之恆例也、璿亦當借叡為之、說文、璿美玉也、从玉睿聲、睿叡同字也、又古文作璿、籀文作𤪌、蓋知叡為睿籀文、朱氏駿聲云、按讀如旋者、誤以瓊字之音為音也、瓊璿義同而音異、既讀如瓊、故字亦作琁、或作璇、琁者瓊之或體也

依救字及本部、為此篆形、按說文、球玉磬也、从玉求聲、或作璆、从翏、翏聲也、虞書曰、戛擊鳴球、鄭注鳴球即玉磬也、許解原虞書、然鳴故偁磬也、唯曰球、當謂美玉、疑許氏原本先云美玉也、又云一曰玉磬也、如此而次弟整齊、禹貢球琳琅玕、鄭注美玉、此其本義、禮記玉藻、笏天子以球玉、又詩瞻彼洛矣傳、諸侯璗琫而璆珌、蓋球之用、不啻獨制磬也、又段借為鏐、書禹貢璆鐵銀鏤、鄭注、黃金之美者也、又後人凡丸者稱球、字亦作毬、實段借為

萊字也、萊椒、實裹如裹者曰萊、故轉為毛丸義、又為凡丸球名也、又史記禮書、金薄璆龍、索隱璆然龍皃、此謂用為璆字耳、

琳

仔林父敦、按說文、琳美玉也、从玉林聲、書禹貢、厥貢惟球琳琅玕、鄭注美石、蓋三玉色皆青、古字省文、唯當以林為之、

壁

齊侯鐘別器、攈古、此器諸家俑齊侯罍誤也、銘曰用璧玉備、今審篆形、最古璧字也、說文、璧瑞玉環也、从玉辟聲、爾雅、肉倍好謂之璧、好即孔也、今存古玉璧形、與此說合、此篆所从○是也、元當作●、而省略耳、然則璧字元象形、从辟為聲、辟即說文訓法辟字、璧制有法度、从辟兼意、

其後从玉辟聲作辟、象形變為會意、又或作璧○玉重複、蓋餘文異體、況俗亦从玉辟聲作璧、辟實璧古文也、辟之○、與辟之口、自有別矣、古今文字變易、往々有此類、學者不可不辨矣、又許氏圭下曰子執穀璧、男執蒲璧、々圭用同而其形迥別、又書顧命宏璧、鄭注大璧度尺二寸、亦有大如此者、轉義詩靈臺於樂辟廱、傳水旋邱如璧、曰辟廱此辟即辟字、隸變不別、以从口辟字當之、或云以辟為璧、非是、

辟皇王眉壽　編鐘攈古

盂鼎、殷正百璧、又余乃璧一人、拓本・按亦並以璧為辟也、君也法也、又為官寮義、下文多同此、

克鼎四、克乍朕皇且釐季寶宗彝、克其日用䵼朕辟魯休、用匃康𪗋屯右、眉壽永令、霝終邁年、唐風、又辟義也、詩文王有聲、皇王維辟、爾雅釋詁、辟君也、是也、是詩亦元借辟同之、

克鼎別器、賜賚無疆、永念于氒孫辟天子、唐風、

同上、𣪘克龔保𠂇辟、奇觚拓本、

毛公鼎、遝辟乃辟、又曰、欲女弗以乃辟臽于艱、云云、拓本

師望鼎、克明氒心悊氒德、用辟于先王、云云、唐風、

虢叔大林鐘、別器、御乃辟、拓本

井侯尊、王命辟井侯出、又曰易金于辟侯、又曰、辟侯之年壽、古鑑、劉心源云、正如詩辟公、後世言君侯也、・按劉說亦是、但辟與辟易混、故辟或作辟、又作璧、口言重複、又辟作辟或作辟○玉重複、然如是而後分別劃然、亦當見後世字亂益多之理矣、

齊侯鐘、璧二備、玉二笥、攈古、

又一器如此、攈古、

齊侯鐘、用璧兩壺八鼎于南宮子、從古、

同上　攈古、

同上別器、攈古

又從古如此

㑊敦、賜盧㑊敄金十鈞馬、不諱㑊敄用揚用璧用䭫首、拓本、按璧與辟通、用揚用辟者、禮記祭統所謂對揚以辟之、是也、

招白虎敦、白氏則報璧、攈古

古匋器文、劉本・按广即尸之變形、而上橫兼辛之上一、又从辛从玉、是璧之異、

齊侯鐘用璧玉備一嗣于大無嗣、攈古、・按此白、一器作辟、首文即是也、

同上　從古

詛楚文、敢用吉玉宣璧、使其宗祝邵鼛布愍告于丕顯大神巫咸及大沈久湫、絳帖・按此文及石鼓文、為籀文遺迹無疑者也、然則辟字从○又从玉、始出于史籀乎、

寶字所从以璧為玉也、

別體　段借

瑗

井侯尊、謁璧、雖古鑑・按銘唯此義如此作、他義皆作辟、已見上、此上从㫐、々者旦也明也、禮王制、辟雍、注明也、知从㫐會意、

害敦三、王在辟宮嘯堂・按辟宮即辟廱也、此以辟為辟者文恆例耳、

散氏盤按說文、瑗大孔璧也、人君上除陛以相引、从玉爰聲、爰訓引也、瑗之言爰也、古字省文、唯當以爰為之、又蒼頡篇、瑗玉佩、爾雅、好倍肉謂之瑗、肉倍好謂之璧、荀子、聘人以圭、召人以瑗、蓋孔大、故可手持以爰引也、召人、亦所以爰引耳、

環

毛公鼎、玉環玉瑹、拓本・按說文、環璧也、从玉睘聲、爾雅釋器、肉倍好謂之璧、好倍肉謂之瑗、肉好若一謂之環、或借與還旋繯鐶諸字通、

師遽方尊、古籀補、吳云或从玉从袁、小篆作環・按環从睘聲、睘从袁聲、故此篆直从袁為聲、此亦為省文、圜字或作袁、亦同一例證耳、朱氏駿聲云、環字亦作寰、穀梁隱元傳寰內諸侯、注天子畿內、大夫有采地者、然寰即圜異文、與寰皆同、但圜訓天體、天體渾圓、與環圜正圓、義亦相近、而聲亦同、穀梁

用圜為環也、注元云、寰古縣字亦非、又按甚上作屮、此作止者、形似通借、

同上、後依鬱華閣拓本摹入如此、銘云、瓃圭一環璋四、瓃即璊字、

別體

望敦、錫女赤環市䜌、筍清・按段氏云、環取其無窮止也、象形文字、唯當作○、而與圜古文無別、故此作連○也、詩盧令盧重環是也、要此亦古文象形、後變為形聲之一例耳、

黎彝、玄衣、環市、黃旂、敔吾拓本、

豆閉敦、戠衣、環、市、䜌旂、奇觚

白俗父鼎、赤環、攈古

戠敦、玄衣赤環、攻古、

黎鼎赤環、拓本

曶鼎、錫女赤環、奇觚、劉云、環字象形、伯俗父鼎賜赤市、豆閉敦錫女戠衣市、宂敦錫女赤市、望敦錫女赤市、皆如此作、並見于下、

宂敦、易女赤環市、筍清・按環形固當正圜、而衺由不正者、筆者任意篆引、生其變勢耳、

京叔彝、衣赤環、嘯堂、

伯盉、賜伯𨻰、積古・按舊釋作百非、宂敦云、赤市、此亦為環字異勢無疑矣、

古匋器文、劉本・按上从環从犬、下从金、而推字形、以金為主、此當鐶字、然亦環異文、朱氏駿聲云、詩盧令重環、傳子母環也、白帖作鐶、又曹植樂府、皓腕約金鐶、注釧也、又釋名、刀其本曰鐶、形似環也、然則玉曰環、金曰鐶、實一義之轉通也、環鐶同字、故此篆已作、又从金、其又从犬、以㹤為聲也、

段借

古泉文、半睘、觀古閣引云、舊釋半貝化、非、睘即鐶省、

番生敦、玉睘玉㻌、陶齋・按此亦借睘為環、毛公鼎可證、

璜

招白虎敦、報寝氏帛束璜、攈古・按說文、璜半璧也、从玉黃聲、朱氏駿聲云、按辟雝水環似璧、泮宮水半似璜、字別作黌、後漢書儒林傳注、黌學也、或亦以橫為之、見同書注、

段借

鄀敦、賜汝赤市絅冕、䵼黃、鑾旂、云云、攻古・按劉氏心源云、䵼黃、即緇璜之段借、然如此說、即借黃為璜、實為術者也、而黃璜亦當通用、楕妃彝云、賜瑂玉黃䧘、黃用為璜、䧘用為琥、璜琥即周禮小行人所謂琥以繡璜以黼是也、此黃璜通用之明證耳、

琮

盂鼎・按說文、琮瑞玉、大八寸、似車釭、从玉宗聲、白虎通、琮之為言宗也、象萬物之宗聚也、蓋大者尊也、琮之於瑞玉、猶九族於祖宗也、其義主于宗字、古文當借宗為之、猶瑄璧之瑄古文作宣也、漢韓勑碑、字亦作琮、然琮之言亦崇也、積層以高崇也、亦當以崇為之矣、

琥

師兌敦・按說文、琥發兵瑞玉、為虎文、从玉从虎、虎亦聲、周禮大宗伯、以白琥禮西方、注虎猛、象秋嚴、然琥者虎轉義耳、古字省文、唯當以虎為之、

瓏

齊姜鍾・按說文、瓏禱旱玉、龍文、从玉从龍、龍亦聲、蓋瓏者龍也、猶琥者虎也、古字省文段借之例、唯當以龍為之、又段借義、漢書揚雄傳和氏瓏玲、孟康云聲也、晉灼云、明見皃、太玄唐、亡彼玲瓏、朱駿聲云、此雙聲連語、借聲託義、本無正字、此說真然、亦作龍令作令龍、足矣、

琬

此篆集形、詳見宛下・按說文、琬圭有琬者、从玉宛聲、古字省文段借之例、唯當以宛為之、考工玉人、琬圭九寸而繅、注琬猶圜也、典瑞司農注、琬圭無鋒芒、蓋圭頭宛宛然也、又一義、書顧命、琬琰在西序、鄭注、大璧、琬琰皆度尺二寸、或云、此義宛為正字、琬為借字、

璋

子璋鍾殘銘、唐風拓本・按銘云、璋羼其吉金、自六字、依下文諸家完本銘元云、隹正十月初吉丁亥、羣孫斨子璋、子璋羼其吉金、自乍龢鍾、用匽用喜、用樂父兄者士、羼壽無基、子子孫孫、永保鼓之、四十五字也、說文、璋剡上為圭、半圭為璋、从玉章聲、禮六幣、圭以馬、璋以皮、璧以帛、琮以錦、琥以繡、璜以黼、按書顧命、秉璋以酢、詩棫樸、左右奉璋、皆是也、白虎通、瑞贄、璋之為言明也、南方之時、萬物無不章、故謂之璋、然璋之言彰也、璋彰義近、故或借璋為彰、管子牧民篇、不璋兩原則刑乃繁、此彰明義也、

子璋鍾二器、攈古、

同上別器、從古、

璋𦣞壺、凡夫、

段借

師遽方尊、瓃圭一環章四、鬱華・按謂圭一與環璋各四、莊子馬蹄、環璋並言、是也、此作章、省文假借之恆例、

琰

段借

炅字所从、按說文、琰璧上起美色也、从玉炎聲、蓋謂光澤色彩炎盛者、古字省文段借之例、唯當以炎為之、書顧命宏璧琬琰在西序、鄭注、大璧、琬琰、皆度尺二寸、而淮南說山、琬炎之玉、注美玉、字作炎、亦可證矣、又琰段借為剡、考工記玉人、琰圭九寸、判規以除慝以易行、注剡半以上、又半為瑑飾、

諸侯有爲不義者，使者征之，執之以爲瑞節也。典瑞司農注，琰圭有鋒芒，傷害征伐之象。

玠

龜版文。按說文，玠大圭也，从玉介聲，古多借介爲之。書顧命太保承介圭，詩崧高錫爾圭介是也。蓋玠之言奈也，奈者大也，亦以介爲之。

瑒 玔同

玔鼎，己亥玔見事于彭，車叔商玔馬，奇觚拓本。·按劉云，玔人名，玉篇作玔，息進切，集韻玔古勇切，璧也，通作拱。按此字从玉即丮，說文持也，象手有所丮據也，讀若戟。古刻从丮之字作，即又从玉，象人執玉拱立形，集韻音拱是也。亦可讀琥，丁琥卣器作，蓋作，阮文達公云，虎形旁加玉是也。亦可讀揚，封敦，綝對揚王休，蓋古刻對揚字作，此省耳。吏讀爲事云云，此說尨襍不純，讀爲琥妄亦甚。此玔與揚通，然則从玉此爲揚字顯矣。說文瑒圭尺二寸，有瓚，以祠宗廟者也，从玉昜聲，是執以行祭禮也。故从玉从丮，以會意，或亦作者爲正文，是揚字，玔以揚省聲亦通。

玔作父辛彝，攈古。·按元釋作玦非是，此亦明與上文合。說見玒下，但昜工古音轉通，姑兩存以補集韻缺漏云。

𤤺敦器蓋，隸對瑒王休，云云，攈古。·按明是借用爲揚，與下文作同字顯然矣。

丁玔卣，作丁玔隮彝，積古。阮云，按琥字从虎形，旁加玉形，甚奇古。或曰此即寶字，說文古文保字从子作𤔾，寶通保，故此作子坐形，兩手奉玉，寶之義也。其說亦通。·按此等論不足爲據，此古瑒字也，上文人首𠚊田形具前矣。

尹卣，丁亥，尹格于宮，商玔，賜三朿二，玔用作父丁尊彝，古鑑。·按正與上同字，劉心源云，舊無釋，此字从即玉，从即虎，丁卣及父丁卣饔彝，皆琥字，琥爲玉，此人名也。此攷亦非，丮與虎形迥別，此器亦當偁瑒卣者也。

龜版文，前後缺，唐風。

同上，玔玉，唐風。

龜版文，卜，王爭瑒𢆶，其口，文前後缺，唐風。

同上，皆文殘缺不完者，然字形明爲上文小異耳。按此等字皆捧玉形，故𠭯字借此以爲會意，即亦段借之一例也。

玔尊，口口口格于宮，丙口賜三朿二，玔用作父隮彝，積古。·按首三字當丁亥尹，丙亦商壞，其下一字即，此與尹卣同時作器，阮元釋𤤺妄矣。

同上，奇觚拓本。

全文𠭯字从瑒如此。

卜辭𠭯字从口中之瑒，瑒形如此。

又全文𠭯字所从，即人執瑒向廟之象，即瑒象形，上作𠃌，即以象有瓚也。

大鼎，對揚天子不顯休，唐風。·按此析文例也，其从玉从揚聲尤顯然者，此瑒與揚通用也。劉心源釋爲王天子，非是，此篆固與下文相同矣。今正，要如下文，或謂爲从丮瑒聲者，亦可通也。然如此篆，與玉分明析別，不得謂从瑒聲者，故知凡下文亦是瑒字非揚字。

晉姜鼎，瑒乆光烈，嘯堂。·按此玉在上，亦同意。

同上，朱刻薛氏。

同上，不求甚解齋本。

守敦，攈古。·按筠清館引作，拓本不精而誤。

敔敦，敢對揚天子休，朱刻薛氏。·按嘯堂略同，此篆不誤也。

齊侯鎛，弗敢不對揚，嘯堂。

大敦，對揚天子不顯休，張叔未本。

袁盤，敢對揚天子不顯段休，積古。

伯姬鼎，朱刻薛氏。·按與上器銘語略同，人作器也，此亦當偁袁鼎。

鄀敦，攷古。

同上，朱刻薛氏引古器物銘。

善鼎，對揚皇天子不顯休，唐風。

頌鼎，敢對揚天子不顯魯休，唐風拓本。·按玉在中間亦同意，下文皆其省變。

同上，別范，奇觚。

師晨鼎，攈古。

追敦，敢對天子顯揚，云云，積古。

師秦宮鼎，敢揚天子休，嘯堂。

同上，朱刻薛氏。

大夫始鼎，敢對揚天子休，嘯堂。·按薛氏略同。

克鼎，對揚字，拓本。

望敦、器蓋、敢對揚天子不顯休、筠清
・按、攈古同、此蓋文篆法殊奇而巧
師奎父鼎、對揚
宊、獲古所收、

師遽敦、對揚字、Ⅲ古
同上、積古、
吳彝、敢對揚王休、積古、
同卣
攈古、

盉乍乙公鼎、盉拜䭫首對揚白休、云云、陶齋、
虢叔大林鐘、對天子魯休揚、積古
同上別范、筠清、

虢叔大林鐘別器拓本
無㠱敦、敢對揚天子魯休令、唐風、
同上蓋器、亦拓本、

師𨾩父鼎、對揚其父休、唐風
庚𣪘卣、對揚字如此、拓本・按玉省一為三甚奇、下文亦為二為一、皆此省略也、

師望鼎、敢對揚天子不顯魯休、唐風、
𧺿尊、對揚競父休、兩罍、
同上、別范、攈古、

揚乍尊父敦、拓本
嫠乍輔白敦、敢對揚天子休、鬱華
同上、別范蓋器唐風

龍敦、朱刻薛氏
井侯尊、麥揚用乍寶尊彝用盧古鑑、
・按从人與丮同、而省丂、亦奇字耳

淮父卣、器蓋、對揚師淮父休、嘯堂、
同上、復齋本此篆為正、
同上、攈古、

生尊、用對揚王休、古鑑、
・元偁內事尊非、今改、
高陽匕首、攈古、・按丮者丮之蘇、丁者丌之省、
高陽戈積古、

招白虎敦、對
・揚字、攈古、
歸夆敦、對揚字、拓本
毛父敦、對揚王休、朱刻薛氏
・按攷古同、嘯堂作䛐殊誤、

𪏼伮大、𧪓
𦍏、聽公、
靜敦、對揚天子不顯休、鬱華、
㝨彝、㝨弗敢望公白休、對揚白休、積古、

揚乍冒白敦、拓本
康鼎、對揚字、積古、
𤔲白鐘、對揚字、攈古、

揚乍冒白敦、拓本、
𠬝鼎、對揚遣中休、唐風、
遣曹鼎、敢對揚天子休、唐風、

宂卣、對揚王休、拓本
宂敦、筠清、
宂彝、對揚王休、奇觚
何敦、攷古、

白龢父尊二、乃䭫首敢對揚皇君休用其萬年子口永寶用、古鑑・按一器用下有乍字、
師𩛥敦拓本

白龢父匜、古鑑、銘語與尊同、
卯敦、敢對揚燮白休、攈古如此、

克尊白克、敢對揚天右王白友、嘯堂、
同上、葛歷本博古、
又輔白敦別范、拓本、

白晨鼎、對揚王休、奇觚拓本二、
文姜弓彝、䭫首對揚用祈萬年無疆、攈古・按此篆係壞、元當作𩐩也、

師酉敦二蓋器、對揚天子不顯休命、拓本、
又師酉敦攈古所收

同乍車中敦、對揚如此、拓本、

瓛 別體

鄀公𨱔鐘、樂我嘉賓及我正卿揚君靈君、拓本、
按此篆精似穆字然銘敬字作𢼸、知此為揚、

𠊧敦敦、用𩐩用璧用䭫首、拓本、按亦𩐩之省文、又見璧下、

無叀鼎、對揚天子不顯魯休、攈古、・按𩐩即𩐩也、形體已足、而左作𠃊即飛龍形而省略者、又見龍下、此疑以取飛揚之意、會意為靈精顯揚、

即亦揚字異文耳、
同上奇觚拓本、

毛公鼎、玄圭瓛寶、拓本・按徐同柏說、鬲寶、裸圭之瓚也、瓚以玉為之、形似鬲、此說誤矣、此篆即鬳字異文、銘叚借為瓛也、說文瓛桓圭也、公所執从玉獻聲、此云玄圭瓛寶、其意明矣、瓛寶者猶謂寶瓛、金文用字、往往有此例也、蓋瓛从獻聲、獻从鬳聲、故鬳瓛亦通用也、格仲尊銘云、仲賜鬳、亦借鬳為瓛與此銘相合、

敔敦、賚敔圭瓛口貝五十朋、嘯堂、
・按亦借鬳為瓛、舊釋作鬲非、

珽 瑁 玥同

趞曹口、王㴝于射、盧史趞曹、賜弓矢𢦚盧口口十矢、拓本、按上即瀌、下即瓛也、

格中尊、錫䟽衣瓛、攈古・按賜䟽衣之事、他器銘所多見、此言弁瓛賜之、此篆之二、疑玉省文、例見瑒字、而未可遽定、姑附于末云、

井侯彝、辟井侯光乃正事、盧于麥宮、易金、用作尊彝、用盧井侯出入徃命古鑑・按从工、但瓀字、字書不收、盖疑工形、與上文二同、工即王省、瓀即瓛也、故附之、銘意用為獻也、

毛公鼎、按說文、珽大圭、長三尺、抒上終葵首、从玉廷聲、玉藻注、珽之言、珽然無所屈也、然則元壬字轉義也、玉以製之、故从玉、壬廷同聲、故亦从廷聲、要元當用壬、用廷為之、此全文段借字、着形存聲通例、

魯公伐䣄鼎、古瑁字不从玉、古籀補・按冒瑁音通也、說文、瑁、諸侯執圭、朝天子、天子執玉冒之、似犂冠、从玉冒、冒亦聲、古文作玥、冒冃同聲也、盖瑁之言冒也、故古唯以冒為之、許氏引周禮曰、天子執瑁四寸、而考工記作執冒四寸、

珩 段借 玦

毛公鼎、按說文、珩佩上玉也、所以節行步也、从玉从行、行亦聲、晉語注、形似磬而小、詩毛傳、上有葱珩、下有雙璜、楚語注、佩上之横者、詩采芑、有瑲葱珩是也、經傳或借衡為之、禮記玉藻、一命縕韍幽衡、注佩玉之衡也是也、一說古珩字唯作横、故全文皆借黃為之也、

伊彝、赤市幽黃、・按全文多此例、諸家皆云、黃即經傳以衡為之、或以横為之、此其省文也、又或云、黃即璜省、於字形為近、然其義謂為衡為珩為妥當也、又詳黃下、

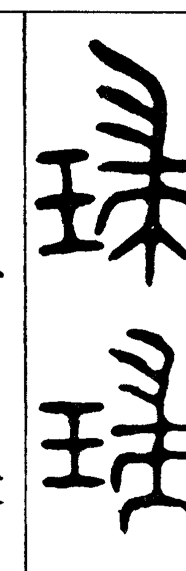

〇𠂇齡鬱華拓本・按此玦孫二字也、說文、玦佩玉也、从玉夬聲、盖似璧環有分缺、今存三代古玉有玦形、與此篆合、即知元象形字、與環作⊖同、後變為形聲、猶⊖變為環一例也、荀子大畧、絕人以玦、還人以環、又左閔二年傳注、玦示以當決斷、取於形以為意也、或段借決玦通用、詩芄蘭箋、韘玦也、

瑞 珥 瑱 䪼同

又姑依史字及本部、為此篆形也、又按古字省文段借之例、唯當以史為之耳、

依遙壁二字、為此篆形也、按說文、瑞以玉為信也、从玉耑聲、周禮典瑞、掌玉瑞玉器之藏、注、符信也、人執以見曰瑞、禮神曰器、又虞書、輯五瑞、周禮小行人、成六瑞、皆是也、轉義、左哀十四年傳、司馬請瑞、注、符節以發兵、又蒼頡篇、瑞應也信也、又詩大東、鞙鞙佩璲、字亦作璲、又爾雅釋器、璲綬也、注即佩玉之組、所以連繫瑞玉者、字亦作繸、

萬珥鉢、影本、按說文、珥瑱也、从玉从耳、耳亦聲也、蒼頡篇、珥珠在耳也、耳當作珠者曰珥是也、

詛楚文、寘字所从、按說文、瑱以玉充耳也、从玉眞聲、詩曰、玉之瑱兮、或作䪼、从耳、古字省文段借之例、唯當以眞為之、許引詩即君子偕老文、鄭箋云、塞耳也、周禮弁師、玉瑱、禮記檀弓、角瑱、左昭二十八年傳、縛一如瑱、並皆本字本義、段借為鎮、周禮天府、故書玉瑱大寶器是也、字亦从石作磌、段借為蹎、為趙、廣雅釋室、磌蹎也、同聲通用、蹎趙實同字也、又為闐、公羊僖十六年傳、聞其磌然、釋文、聲響也、詩采芑、振旅闐闐、說文引或作嗔嗔、皆同、魏都賦、作輷輷、輷一說輷字似是、要重言亦單言、皆形況字、或作砰同、列子湯問、砰然聞之如雷是也、

琫 別體

散氏盤、按說文、琫佩刀上飾也、天子以玉、諸侯以金、从玉奉聲、古字省文段借之例、唯當以奉為之、字亦作鞛、詩瞻彼洛矣、鞞琫有珌、釋文又作鞛、盖泥鞞字而誤也、亦譌作鞛、音奉音通、桓二年左傳、藻率鞞鞛是也、或云、此物或以革為之、故字變作鞛、果然字亦當作鞛、盖非是矣、

骨版文、貞奉宮、唐風・按亦琫字、此篆从玉、為義與小篆相合、文義盖宮名也、

番生𣪘、朱市蔥黃、鞞䩛、云云、陶齋・按詩傳皆云、鞞琫連言、此銘亦當鞞琫二字、而从革、與鞛合、然則作韓作鞛、亦周代文耳、但此文右旁未詳、或此為象形矣、𠃌即琫形、而刀即紐系形、朱駿聲云、佩刀手所握處、其飾曰琫、鞞者刀室也、刀室之下、其飾則曰珌、毛傳、天子玉琫而珧珌、諸矦璗琫而璆珌、大夫鐐

珌

璭同

瑧而鏐珌，士珕瑧而珕珌，瑧之處當有紐系耳，或云𠂤是蚌字，𠙵其青，亻其肉，蚌从丰聲，亦與奉同聲也。

玐㹠鬲博古。按从玉从弋，字形明晢，然許書無玐，此當珌字省文，丣字省亦作丣可證，說文珌佩刀飾，天子以玉，从玉必聲，古文作䟭，銘意為人名也，舊釋誤㹠為敖，云敖上髮鬍若蔑字，因偁蔑敖鬲，妄誕甚矣，珌或與畢通用。

同上朱刻如此。

依畢字及本部為此篆形也。按泌密諸字皆以畢為之，兩字古音同部最近故也，然則珌字亦初借畢為之，後加玉作璭，古今文字之變，此類極多，蓋璭雖言古文，後出異文，非正文矣。

璏

別體

辛未作父癸尊，朱刻薛氏。按此字在銘末，蓋為人名，音義無徵，然審篆形，左正為彔字，彝字所从彔亦如此可證，右作仌即矢字，丰疑貫玉象形，然則此璏字也，說文璏劍鼻也，从玉彘聲，漢書作璏，璏即鐖之省也，彘字从彑矢聲，从二匕，此从彖者，猶彝字小篆从彑古文从彖，同一例也，此唯省二匕，例見彘下。

瑵

段借

彘邑幣。按古字省文段借之例，唯當以彘為之，古文亦當有作瑑者矣。

番生毀，玉環玉瑹，車電軫，𠦒縟斁，陶齋。按銘語與毛公鼎同，唯電軫二字為異，電疑紳字段借，又或軜字段借，而軫當瑵字，說文瑵車蓋玉瑵，从玉蚤聲，蓋其飾用玉為之，故字从玉，其形似叉，故字从叉，叉亦聲，叉或借蚤為之，故或从蚤聲，古文元當作𤥛，其物像車，字固當从車，即是軫為瑵本字，無容疑矣。

然則瑵字元當作𤥛，古字省文段借之例，唯當以叉為之，或借蚤為之，又加玉作瑵，古今文字之變，率皆此類也。

瑑

古布幣文篆字所从。按𤤟即王析文，此瑑字也，說文瑑圭璧上起兆瑑也，从玉篆省聲，周禮曰瑑圭璧，古字省文段借之例，當以篆或以彖為之，周禮典瑞注，司農云有圻鄂瑑起，禮記禮器大圭不瑑，列子黃帝雕瑑復朴，然以刀刻玉曰瑑，以筆書簡曰篆，均皆引畫之謂也，故瑑从篆省，亦兼會意，或云後人謂刻印章文字曰篆刻，此用刀者，其本字當以瑑當之。

依石鼓文邍字及本部為篆形如此。

珇

杜白盨。按說文珇琮玉之瑑，从玉且聲，古字省文段借之例，唯當以且為之，周禮典瑞駔琮，以駔為之，亦音通一理也，轉義方言珇好也美也，或云此義段借為嫭，嫭嬌也，从女虘聲，虘从且聲，故珇與嫭得通用也，嬌者合美好之義。

璂

璂琪同

祺父乙鼎，朱駿聲云，綦段借為璂，周書王會，王玄繚璧綦十二，注玉名。按即周禮弁師之玉璂也。按朱說至當，說文璂弁玉，往往冒玉也，从玉綦聲，或作瑧，从基聲，亦或作琪，古字省文段借之例，唯當以綦基其為之，弁師會五采玉璂，注綦結也，皮弁之縫，每貫結五采玉十二，以為飾，謂之綦，讀若薄借綦之綦，司農注讀如綦車轂之綦，然則璂字以綦，綦為𦊃字段借，而聲兼意也，又可作璂之玉亦名璂，穆天子傳四玗琪，注玉屬也是也。

璪

叔喿父敦。按說文璪玉飾如水藻之文，从玉喿聲，虞書曰璪火粉米，此實藻字轉義，元當兼于藻字，虞書鄭本作藻，釋文本又作藻可證，而藻亦从喿聲，喿巢古音同部通用，古字省文之例，唯當以喿巢為璪耳。

瑬

龜版文。按說文瑬垂玉也，冕飾，从玉流聲，周禮弁師繅斿皆就，又禮記玉藻天子玉藻十有二旒，旒俗斿字，此古文以斿為瑬之證，朱氏駿聲云，瑬字後出，實即游字之轉義，此攷即是，但斿游正俗字，古瑬唯作斿耳。

瑳

齊侯鎛。按說文瑳玉色鮮白，从玉差聲，蓋謂治之為鮮白也，差錯而磨切之意也，與𪏭𪏭字相似，詩淇奧如切如磋，字亦作磋，又詩竹竿巧笑之瑳，傳巧笑之皃，本義之一轉也，古字省文，唯當以差為之。

玼

龜版文，寶華劉本。按𤥛即玉字，說詳楊字下，又上从匕，止疑此之省，𤥛亦玼字也，說文玼玉色鮮也，从玉此聲，字或作璀，蓋詩新臺有玼，韓詩借漼為之，因譌為璀字也。

同上口由勿玼唐風。

大骨版文，乙子𤥛口五人五月才口，書契菁華。

龜版，前後缺，唐風。

同上，曰冓勿玼又口室玼唐風。

瑟 瑮 瑩

此篆集形，詳見瑟下。說文，瑟玉英華相帶如瑟弦，从玉瑟聲。詩曰，瑟彼玉瓚。此旱麓文，毛詩作瑟，古正文也。瑟實瑟字轉義異文耳。

古鉩文。按說文，瑮玉英華羅列秩秩也，从玉栗聲。逸論語曰，玉粲之瑟兮，其瑮猛也。蓋亦栗字別出也。禮記聘義縝密以栗，注堅皃，此古正字。

古鉩文。按說文，瑩玉色，从玉熒省聲，古字省文，段借之例，唯當以熒為之，要瑩之言熒也，其光彩熒明也。說文引逸論語，如玉之瑩，太玄之瑩，注明也。別義說文，一曰石之次玉者。切韵，瑩飾也。詩尚之以瓊瑩乎而。傳，瓊瑩，石似玉，蓋其石光彩亦熒熒然也。段借為瑩鑒，蒼頡篇，瑩治也。爾雅釋鳥注，膺中瑩刀。

璊 玧 璑 同

師遽方尊。古籀補附錄，吳云，疑璦字省文，許氏說，璦玉也，从玉夒聲，讀若柔。此从㥯，當即夒之省。·按吳說非是，此㥯明為㥯字，而說文無璑，璑當璊字異文。說文，璊玉經色也，从玉㒼聲，禾之赤苗謂之䅅，言璊玉色如之。玧或从允，即从允聲也。集韵，䅅同虋。說文，虋赤苗嘉穀也，从艸釁聲。段氏說，䅅即虋字之或體，艸部不言或作䅅，而此見之，亦可見或字不能悉載，然則釁㒼兩聲通用顯然。方言，璺謂器破而未離者，此字義同釁而形為璊異文也。又說文，㥯勉也，从心面聲，字亦作勔，僶見爾雅釋詁及釋文，㥯勉或作黽勉，同。而㥯或借釁為之。又說文，忞彊也，从心文聲，亦以為黽勉古字，而或借釁為之，因字亦作亹，又省作璺。爾雅釋詁，亹亹勉也，是也。然則㥯忞疑元同字，而璊字亦當作璑，無容疑焉。璊或變作璑，猶或變作璺，此為同一例證耳。

同上。後依攈華閣拓本摹入如此。銘云，易師遽璑圭一環章四。余考，如前說，此用經色璊玉所作圭也，經色固不純，知璊圭亦諸侯可執者也。

別體

龜版文，卜貞，王田瑞里來，又曰，壬寅卜瑞貞，田衣亡災，唐風。·按地名，今審篆形，从玉从禾目，香即字聲也。因謂說文禾部，無从目字，目部亦無从禾字，愚謂香是䅅字異文，从禾从㒼省也，䅅即虋字，已見上注。說文璊下作䅅，且云璊玉色如䅅禾赤色，此字从䅅作璊也。而䅅瞞同聲，瞞異文先作瞞省作眛，而後璊从之，故此篆从香為聲也。或云，若從上說，瞞省作眛，略亦不甚哉，然哭字从獄省聲，聽字从聽省聲，瞞或从䅅省聲，作相作眛，不為異耳。

同上。田于璊，唐風。·按一版同文，故知兩篆同字。古文卜辭，止心二字，混用，形精近故也。此从㥯省。

瑕

古鉩文，古籀補。·按說文，瑕玉小赤也，从玉叚聲。子虛賦，赤瑕駁犖，注赤玉也。蜀都賦，江珠瑕英，注玉屬也。轉義，考工弓人，深瑕而澤，是也。又漢書揚雄傳，噏清雲之流瑕兮，注謂日旁氣也。此義俗先加雨作霞，又省作霞。玉篇，霞東方赤。廣韻，赤氣騰為雲，是也。又或作瑕，江賦，壁立瑕駮，注古霞字，是也。

段借

師𡨦敦。按左傳，晉侯使瑕嘉平戎于王，周禮典瑞注作叚嘉。又晉士伯瑕，楚陽子瑕，皆名句。朱氏駿聲說，然叚瑕二字，互通用也。又瑕字與瘕通。禮記聘義，瑕不揜瑜，注玉之病也。老子，善言無瑕讁之類是也。又與蝦蟆假惡諸字通，或為助語之詞。禮記表記，瑕不謂矣，同胡。

琢

此篆補文，詳于豖下。按說文，琢治玉也，从玉豖聲。詩淇奧，如琢如磨。禮記學記，玉不琢不成器。此為本義。豥擊也，豥椎毃物也，即知琢之為治，擊而治之，琢琢有聲，亦猶鳥之啄木也。與理琱自異矣。古字省文段借之例，唯當以豖為之，琢亦段借為啄。尸子，卵生曰琢。

別體

庚孟敦，吳彩父乍皇且考庚孟尊敦，攈鬱華。·按首篆明从豖从彡，後三篆从豖為省文也。集韻，豖彩同字，然愚謂，彩即琢字異文。說文，琢琱理三字連出，皆為治玉義。爾雅釋器，彫謂之琢，彫即琱也，琢與彫義相涉，故琢或从彡作彩，而豖彩同聲通用耳。

同上。又別一器也，拓本。

琱

師𡨦父鼎，戈琱戟旅，唐風。·按說文，琱治玉也，一曰石似玉，从玉周聲。小篆作左形右聲，古文為上形下聲，均皆同意耳。理此之謂琱，其文即謂彫也。二字音義皆近，故兩字互通用。經傳多以彫不用琱，金文多用琱不用彫也。又畫字金文从琱會意，孟子，必使玉人彫琢之，此以彫為琱者也。又銘意以琱為彫也。

無叀鼎，戈琱戟，積古。

師㝨作輔白敦，蓋器，宰琱生內右師㝨，攈鬱華。·此器元係師㝨父敦。

同上別范，蓋器，唐風。

圅皇父作琱妘敦，攈古。

招白虎敦，琱生為人名，攈古。

又別器如此，攈古。

害敦、易戈琱戟、嘯堂所收四、同上、朱刻

薛氏、其第四第五也、薛為長矣、

寰盤、戈琱戟、據古

伯姬鼎、戈琱戟、朱刻薛氏

此亦可備寰鼎、與盤同作、

縣妃彝、賜女妝十角、䋣冂非琱玉黄冂、積古・按阮釋作周玉、劉氏心源駁云、文義不當言周玉、且玉字甚明、亦非王字、通足云、周為古琱字、是也、劉說至當可從矣、唯其琱玉彫玉、未詳孰義、而為琱為彫、並古字省文段借之例、可以周為之耳、

段借

理

段借

井侯尊、侯賜𦅫戈、古鑑、此以𦅫為琱實為彫也、

依里瑒二字、為此篆形也、按說文、理治玉也、从玉里聲、蓋玉工之事、始於理、見其䚡理而制器也、理而後琢、琢而後琱、琱者工之畢也、

大敦、據古、按古里理通用、穆天子傳乃里西土之數、注謂計其道里、可證、道里與倫理、亦是一理也、

吳彝、・按朱駿聲云、裏段借為理、荀子解蔽、而宇宙裏矣、是玉字解曰、䚡理自外可以知中、此玉之理、在于内見于外、玉人由理理之、裏理音義近矣、

克鼎、按釐段為理、書堯典、允釐百工、傳治也、又釐降二女于嬀汭、詩臣工、王釐爾成、箋理也、周語、釐改制量、注理也、又周禮獸人注、謂虞人釐所田之野、皆是也、詩信南山、我疆我理、傳分地里也、是用本字轉義也、

卯敦、嗣乃先祖考、仕嗣焚公家、又曰、命乃父仕嗣邦人、積古・按舊釋作治、然治字本義為水名、依段氏說、凡治修治平字、作理為正也、漢治粟内史、印少有作理粟者、即知漢人尚間用正字、後世殆以治理混亂非、說文理下之治、亦理字也、轉義為凡順道修理之意、孟子、治人不治、周禮大宰、使帥其屬掌邦治、皆與銘意近、銘以嗣為理、此為音通也、嗣即辭字、或曰、此辭段借為司亦通、然治家治邦、恆見文字、釋為理似妥當、

玩

貦同

傳抏作從宗彝尊・按抏或作𤥨、與此篆合、又古手臼通用也、抏字段借、與玩通用、說文、玩弄也、从玉元聲、或从貝作貦、其从玉从貝、即珍寶之意、

周禮大府、以供玩好之用、楚語、若夫白珩先王之玩也、此為本義、而荀子王霸、縣樂奢泰游抏之脩、此以抏為玩也、轉義、吳語、將還玩吳國于股掌之上、淮南精神、玩天地于掌握之中、劉琨荅盧諶詩序、執玩反覆、不能釋手之類是也、或謂抏字反弄為本義、抏訓動搖義、亦其一轉也、又轉為玩珍義、字變从玉从貝、抏玩實同字也、並存備參、古字省文段借之例、唯當以元為玩耳、

珍

詛楚文、按說文、珍寶也、从玉㐱聲、古字省文段借之例、唯當以㐱為之、周禮典瑞、珍圭、此為本義、轉為周禮膳夫、珍用八物、左文十六年傳加羞珍異之類、或以袗為之、孟子、被袗衣、注畫也、陸隆衣之美者、亦本義之轉也、

玲

克鼎、按說文、玲玉聲也、从玉令聲、即令字音與玉聲合、故借以為字聲、此形聲之真面目者也、古字省文段借之例、唯當以令為之、下至瑝字、諸文皆然、琤蒼、玲瓏、玉聲也、甘泉賦和氏玲瓏、然其義元謂玉聲之清爽者、轉亦謂色澤之清爽者也、吳都賦、珊瑚幽茂而玲瓏、注明皃是也、亦雙聲連語耳、

瑲

⿰王將同　段借

叔倉父簋、按此倉字、元段借為鎗、古鎗瑲亦通、禮記玉藻、然後玉鏘鳴也、鏘即鎗字、要瑲亦同鎗字、當借倉為之、說文、瑲玉聲、从玉倉聲、詩采芑、有瑲蔥珩、傳珩聲、是經傳正字僅存者也、轉義、說文引詩曰、鞗革有瑲、

鎗　盂鼎、朱駿聲云、鎗段借為瑲、禮記經解注、然後玉鎗鳴也、玉藻作鏘、注聲皃、楚辭東皇太一、璆鏘鳴兮琳琅是也、

古尒文、按古將倉同音、故借將為瑲、詩有女同車、佩玉將將、傳鳴玉而行、庭燎、鸞聲將將、傳鸞鑣聲、皆瑲字義也、借將為瑲、因字亦从玉作⿰王將、猶鎗或變作鏘同、⿰王將即近出俗字也、

玎

虢季子白盤、按說文、玎玉聲也、从玉丁聲、此字元主于聲音、古唯當借丁為之、亦與金文段借省形存聲恆例合矣、

琤

靜字所从、按說文、琤玉聲也、从玉爭聲、蓋稍聲之大者、玉曰琤、金曰錚、皆同意、即爭字音與其聲合也、古字省文段借之例、唯當以爭為之、

瑣　瑝　瑀

此篆集形、詳見肖字、按說文、瑣玉聲也从玉肖聲、肖瑣音義皆近、經傳多以瑣為肖、況古字省文段借之例、唯當以肖為瑣、朱駿聲云、瑣段借為肖、太玄成〻魁瑣、注細也、後漢書劉梁傳注瑣碎也、班彪傳注小也、又易旅瑣〻、鄭注猶小〻也、馬注疲弊皃、虞注最蔽之皃、詩節南山、瑣〻姻亞、傳小皃、爾雅釋訓、佌〻瑣〻小也、舍人注計謀褊淺之皃、東京賦、既璅〻焉、字亦作璅、又為𧴮、按離騷、欲少留此靈瑣兮、注門鏤也、漢書丙吉傳注、瑣錄也、即刻文朵〻也、廣雅釋詁、瑣連也、又琅鐺謂之瑣、俗字作鎖、亦𧴮文連謰之轉義、瑣𧴮雙聲、說文新附鐵鎖門鍵也、字亦作鏁、又雙聲連語、詩旄邱、瑣兮尾兮、傳瑣尾、少好之皃、此說至詳、

王孫鐘、按𣪘即喤字、毛詩以喤為鍠、喤字亦當段借為瑝也、說文、瑝玉聲也、从玉皇聲、與鍠訓鐘聲从金皇聲、正同意也、鍠亦作韹、

依禹字及本部、為此篆形、按說文、瑀石之似玉者、从玉禹聲、古字省文段借之例、唯當以禹為之、朱駿聲云、詩女曰雞鳴雜佩箋、珩璜琚瑀、按上珩下璜、衝牙之中用之、與玭珠相間、大戴記保傅琚瑀以襍之、注琚瑀總曰、玭珠而白者曰瑀、或曰瑀美玉、字亦作㺿、吳志、薛瑩字子㺿、然詩義本義之轉

卷七　二二

玖　琚　琇　璅

詛楚文、按說文、玖石之次玉黑色者、从玉久聲、蓋久字音與此物舊名合也、故借以為字聲、說文又引詩邱中有麻曰、貽我佩玖、讀若芑、詩木瓜又曰、報之以瓊玖、傳瓊玖玉名、直稱為玉、字从玉故也、讀若芑、故字亦作玘、見玉篇廣韻、古字省文段借、當以久以己為之、

居道簋、按說文、琚瓊琚、从玉居聲、蓋瓊琚連文為義、依古字段借多从省文、琚亦當借居為之、與倨字用居為之同例耳、

龜版文、按說文、琇石之次玉者、从玉莠聲、詩曰、充耳琇瑩、即引淇奧文以證字也、然毛詩作琇、似正文、蓋謂石之秀美者也、从秀聲亦兼會意。傳云、美石也、可證、古字省文段借之例、當以秀為之、

平安君鼎、按說文、璅石之次玉者、从玉巢聲、朱氏駿聲云、禮記檀弓、縣子璅曰、釋文依字作瑣、段借為瑣、東京賦、既璅璅焉、薛注小也、璅瑣雙聲古字省文段借之例、唯當以巢為之、或云璅亦璪字、藻薻同字可證、石之次玉者、此為段借、亦所謂託名幖識字、此說亦通、存參、

玗　碧　琨（瓚同）　珉

丁師卣子賜𥂝雷玗一、積古。按阮云、玗珠二字、非是、此篆結體完好是明一字、非合文也、說文、玗石之似玉者、从玉于聲、此○即象形、與石字之○同意、又从亏聲與說文正相合、此為異文也、爾雅、醫無閭之珣玗琪、許氏引如此、字亦作㻬、西山經、小華之山、其陽多㻬琈之玉、雩于古通用、

依白石及本部、為此篆形、按說文、碧石之青美者、从玉石、白聲、亦石之次玉者、故从玉、又从石、以會意、凡字收于本部而言石者、皆元當準此例、不然者實省略文耳、又依古字省文段借之例、唯當以白為之、白字音與此物舊名合也、西山經、高下、其下多青碧、轉義、廣志、碧有縹碧、有綠碧、廣雅、碧青也、

此篆集形、詳見昆下、按說文、琨石之美者、从玉昆聲、或从貫聲作瓚、書禹貢、揚州瑤琨篠簜、馬本作瓚、古字省文、唯當以昆為之耳、

齊侯鐘、按說文、珉石之美者、从玉民聲、字亦作瑉、見周禮弁師、从昏聲也、亦作碈、見禮記聘義、或借玟為之、字亦譌作砇、古字省文之例、唯當借民為之、或用昏字亦通矣、

卷七　二三

瑤　珠（段借）　玓　瓅　玭

此篆集形、詳于䍃下、按說文、瑤石之美者、从玉䍃聲、詩曰、報之以瓊瑤、轉義、別賦、惜瑤草之徒芳、字或作䍃、見中山經、古字省文唯當作䍃耳、

㝨盤、按說文、珠蚌之陰精、从玉朱聲、楚語、珠足以禦火災、蓋珠色朱光、形聲而會意也、古字省文、當借朱為之耳、

周圜錢文、奇觚。按又一錢文作𤥐、知皆銖省、即銖字省文也、但古有形近通用之例、此篆固當借為珠、

古鉨文、豹字所从勺如此、按說文、玓玓瓅明珠色、从玉勺聲、字或作的瓅、的即旳字、依旳鑠作勺鑠芍藥作勺藥、玓亦當借勺為之、

鄦公孳鐘、按說文、瓅玓瓅也、从玉樂聲、此為疊韻連語形況文字、古字省文、固當以樂勺為之、玉謂瓅玓、其色明美也、故字亦變作的皪、的即旳字、或借灼為之、作灼爍、爍亦鑠字異文、或又謂花艸、字借勺藥為之、皆同矣、

龜版文、坒魮文前後缺、唐風。按金文鄦字又作𨟊、知此上作丗亦比字也、魮蓋同玭、山海經、文魮之魚是生珠玉、即說文、玭珠也、从玉比聲、宋宏

蠙 蚍魮同

云淮水中出玭珠、玭珠之有聲、又作𧕴云、夏書从虫賓、然从玉从虫、與从魚皆同意也、且依此文、从魚為古文、或云、作魮者、以蠶為之、又或云玭蠙各字蠙者玭母、玭者蠙珠也、西山經、䲗魮之魚、狀如覆銚、音如磬、是生珠玉、亦蚌類也、此說或是、然玭母玭珠元一義之轉用、此謂同字、亦不妨矣、

玏

此篆集形、詳見劦下、按說文、玏蜃屬、从玉劦聲、禮、佩刀、士玏琫而珧珌、依古字省文段借例、唯當用劦為之、

珧

卜辭逃字所从、按古逃兆字、借兆為之、珧字亦當借兆為之、此謂省文段借也、說文、珧蜃甲也、所以飾物、从玉兆聲、爾雅、蜃小者珧、東山經、嶧皋之水多蜃珧、詩曰、鞞琫有珌、傳天子玉琫而珧珌、此皆字之本形本義者也、

段借

右翟戈、朱駿聲云、翟段借為珧、爾雅釋魚辰小者濯、見釋文・按翟兆聲通、猶與濯眺通用同例也、皆音通同一例也、

玟

師湯工父鼎、按說文、玟火齊、玫瑰也、从玉文聲、一曰石之美者、又蒼頡篇、玟瑰、火齊珠也、此與前義相同、又字林、石之美好曰玟、圓好曰瑰、此與後義合、而此義字或作砇、見集韻、或作琘、見郭璞江賦、又或作碈、禮記玉藻、士佩瓀玟、聘義、貴玉而賤碈、同字、

瑰

畏字所从、按說文、瑰玟瑰、火齊也、从玉鬼聲、或作瓌、从襄聲、玫瑰雙聲連語、作文鬼足矣、古字省文、段借之例、固當以鬼為之、別義、說文、一曰圜好也、蓋謂玉環好圜者也、或此為本義、玫瑰為段借義、亦未可知矣、字林石之美好曰玫、圓好曰瑰、詩渭陽、瓊瑰玉佩、傳瓊瑰石而次玉、亦上義之引伸段借耳、字亦作瓌、見廣韻、猶𩲡字作魁之例也、段借為傀、莊子天下篇、其書雖瓌瑋、司馬注大也、廣雅、瑰瑋琦玩也、又舞賦、瑰姿譎起、注美也、轉々生義也、

璣

歸夆敦、按說文、璣珠不圜者也、从玉幾聲、書禹貢、厥篚元纁璣組、段借為機、虞書在璿璣玉衡、而機字或以幾為之、璣亦當借幾為之也、

琅

季良父盉、按說文、琅琅玕似珠者、从玉良聲、蓋琅玕連言為義者、古唯當以良干為之、漢瓦文有作狼干者亦同、琅或段借與𨥑通、

玕

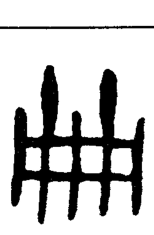

干氏盤、按說文、玕琅玕也、从玉干聲、𤥿古文从旱聲、古字省文段借、唯當以良干為琅玕、亦當以旱為𤥿矣、書禹貢、球琳琅玕、荀子王制、南海

𤥿同

則有青曾丹干焉、此干即玕字、又漢瓦文以狼干為琅玕、皆以干為玕之證也、

珊

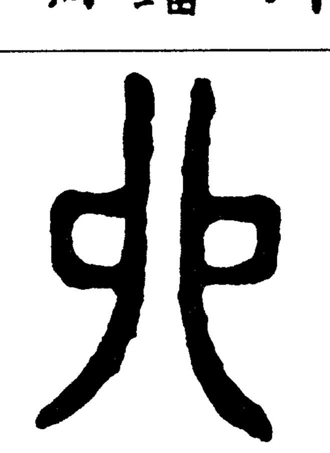
黎鼎、按說文、珊珊瑚色赤生於海或生於山、从玉刪省聲、刪冊音轉通、而珊瑚連言得義、專於字音、古字省文、唯當以冊胡為之段借之恆例也、

瑚

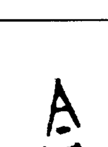
古璽文、按論語瑚璉字、說文作胡楗、即左氏胡簋之事是也、其實胡瑚皆假借字、其正字為䀢、々亦同簋、而胡瑚通用、有徵如此、省文段借之恆例也、說文、瑚珊瑚也、从玉胡聲、漢脩堯廟碑地致璠瑚、石闕二坐墦瑚、即珊瑚變文、吳都賦、珊瑚幽茂而玲瓏、此為正字、瑚亦當有作砝者、

珋 琊瑠琉同

石鼓文柳字所从、按說文、珋石之有光、璧珋也、出西胡中、从玉丣聲、然三代有卯無丣、々即小篆譌出、珋亦固當作珋、柳即桺正文、亦可證、古字省文段借之例、唯當以卯為珋矣、朱駿聲云、字亦作瑠、作琉、漢書西域傳、罽賓國出璧流離、注、青色如玉、古曰璧珋、天竺氏書言吠瑠璃、今省曰琉璃、然借流為之、字亦作琉、或以𤨚為之、亦當以留為之、

琀

龜版文、按說文、琀送从口中玉也、从玉从含、含亦聲、朱氏駿聲云、按說文此字即含之俗、周禮、禮記、春秋、呂覽、淮南子、白虎通、諸書有作唅者、無作琀者、唅琀皆俗字、此說極佳、此篆疑許書本所不收、後人竄入、

璗

曾伯霥簠、曾伯霥哲聖元元、武孔黹、克狄淮夷、口燮繁邑、湯金衜錫、行具既俾方、余擇其吉金鑄余用自作旅簠、銘文如此、阮氏釋狄誤為敓、錫誤為賜、金二字非是、而湯亦為璗之段借、爾雅、黃金謂之璗、此說或是、然按湯金道錫四字湯疑當為地名、銘上文言伐淮夷之事、淮夷者、禹貢、淮夷蠙珠、鄭注淮水之夷民也是也、禹貢又曰、淮海惟揚州、公羊疏引鄭注、揚州界、自淮而南至海以東也、又曰揚州錫貢、鄭注錫所以柔金也、由是觀之、湯或揚之段借、左傳僖五年江黃道柏、杜注道國在汝南安陽縣、水經、汝水出河南梁縣勉鄉西天息山、春秋釋例、汝水至汝陰褒信縣入淮、由是觀之、道國亦與淮夷揚州同方、是銘所以揚與道對言、禹貢注云、錫所以柔金、是所以金與錫對言、爾雅云、西南之美者、有華山之金石焉、蓋曾伯霥伐淮夷克之、途次所獲金錫具足矣、因擇吉金、作此簠也、

霊・靈巫同

悪説如此、又見湯下、存疑竢來哲云、但古字省文叚借之例、固當以湯爲盪、説文、
盪玉、金之美者、與玉同色、从玉湯聲、禮、佩刀諸矦盪琫而璆珌、詩瞻彼洛矣毛傳説同、

齊公鎛、攢乃靈師伊小臣惟輔、咸有九州處禹之堵、又是少心龏齊靈力若虎、謹蔡其政事、有共于公所、嘯堂、

・按劉心源云、上文用爲令、舊讀如本字非也、按靈令古字通用、詩令終、史頌鼎
顯終追敦頌敦齊歸父盤及本銘霝終、皆是也、廣雅疏證一、所謂靈令同聲同義
也、此用靈爲使令字、劉此説非、劉已誤句、故有此謬、又下篆缺説屚矣、孫詒讓云、
上文、靈當訓爲大、廣雅釋詁、靈善也、靈訓善、亦訓大、猶元訓善亦訓大、靈師言大
師也、下文、靈力、靈亦當訓爲大、與上靈師義同、孫攷爲長矣、説文、靈靈巫也、以玉
事神、从玉霝聲、或从巫作靈、叚借爲良、又爲轜、爲令、爲伶、爲龍、説詳朱氏説文、又
審此篆形、下从巫蘇文、蓋是籀文也、説文、巫字、訓祝也、即所以事神、與靈字義涉、
其解字形云、象人兩褎舞形、與工同意、古文作𢍰、今見此篆、𠇍象人形、與大同意、
又从𦥑、象兩手一伏一卬、巳作𠇍形、兩手具備、又作𦥑者、所以舞之意也、亦與説
文古文下从𠂇同意、又作𠇍者、疑象兩褎及垂裳也、或謂、下作大者火字非是、

卷七　二六

同上博古

同上、薛氏下篆

同上古文審刂如此、

同上、銘又曰、毋央毋已、至于𣎵曰武靈成、子孫永保、用亯、嘯堂、孫詒讓云、𣎵世也、
言至于後世也、曰武靈成、亦祝叔弓後世象賢之語、曰即欥之叚借、詮詞也、武當
讀如詩下武維周之武、武繼也、靈亦當訓善、言
叔弓後世子能繼續而善成其事也、孫説是矣、

同上博古、按兩形小異、薛氏亦同、蓋轉寫有誤、

齊矦鐘、靈師及靈力之靈、嘯堂集古、

同上、博古、疑轉寫有誤、

同上朱刻薛氏

亦鐘文、是小心龏蹐、靈力若虎、堇蔡其政事又共于蒀武靈公
之所、嘯堂、・按鎛云、堇蔡其政、又共于公所、語句小異、孫詒讓云、鐘與鎛同爲叔
弓一人所作、銘文亦同、惟此文殊異、鎛云公所、鐘云桓武靈公之所、則桓武靈公
即齊君可知、然史記世家、無武公、則又不合、竊謂桓武靈公、即齊靈公也、桓武者
嘉美之偁、若衛人謂武公爲叡聖武公、事見國語楚語、即其例也、叔弓仕齊、蓋適

當靈公末年、此銘所述命辭及爵邑、並即靈公所錫、銘首曰、五月戊寅、疑即靈公
二十八年之五月望日、是月壬辰晦、靈公卒、蓋叔弓甫受命而公卒、鐘作于公初
卒、未作謚時、故但曰、公所、鐘作于巳作謚後、故變其文曰桓武靈公之所、雖復疑
事毋質、要其軼迹之參差可推校而得也、孫攷似是、全文皆以霝爲靈、唯此銘用
正字、而轉寫各誤、僅
見其仿佛、眞可惜哉、

同上博古

詛楚文、亦應受皇上天帝及不顯大
神巫咸大沈久湫之幾靈德賜汝帖、

叚借

齊矦鎛、霝命難老、
嘯堂、借霝爲靈也、

頌鼎、畯臣天子霝終・按此借霝
爲靈也、或云、此義良爲正字、亦通、

歸父盤、霝令難老、筠清、
此亦霝字、令命亦同、

聘鐘・按詩卷阿、令聞令望、爾雅
釋詁、令善也、此借令爲靈之證、

史頌鼎、永命靈終、博古、
此借靈爲靈者

琭

卷七　二七

○古逸字

毛公鼎玉環玉琭、奇觚拓本、劉云、琭从𠀤𠀤、説文八部𠀤二余也、讀与余
同、二徐皆不作音、通訓定聲云、即余之籀文、故八部記文十二重一是
也、寫者余下奪𠀤、補於本部之末、後人不知、妄云二余也、讀与余同、而部數仍云
文十二重一、与本部不符、且二余二字亦不詞、知朱氏説是也、故知𠀤即余、琭即
琭、集韵、琭或作璪、廣雅、璪笏也、礼玉藻、天子搢珽方正於天下也、諸矦荼前詘後
直、讓於天子也、注荼讀爲舒遲之舒、舒懦者所畏在前也、詘謂圜殺其首不爲椎
頭、諸矦唯天子詘焉、是以謂笏爲荼、即琭也、・按玉藻作荼、元叚借字、然許氏所
見本、無作璪者、故説文不收璪字、然此銘明作琭、古有琭籀文作璪明矣、此可補
許書之遺
脱者也、

同上、唐風拓本

番生敦、玉睘玉琭、陶齋・此亦
同上、劉氏攷、得此篆愈碓矣、

玟

骨版文、玟不、文前後缺、音義不可徵者、然審篆形、从玉从文、
尤顯明者、而説文無之、古字逸文也、或謂亦𧮫省文、未詳、

玗 ⿱敖王 瓄

玗 慶玗蛸璽印叢・按从玉从予、予蓋聲也、說文無之、古字逸文、姑存于此
或謂玗亦璵字異文、左定五年傳陽虎將以璵璠斂、釋文璵本又作與音
餘、說文有璠無璵、徐鉉補之非、鈕樹玉云、玉篇璵璠、魯寶玉、後人涉璠并加玉旁、
隸釋載楊統碑作璵、然許氏所見左傳固作與不从玉、然疑晚周已有璵字、漢人
襲用、又與予余古通用
字、故璵亦作玗、存參、

⿱敖王 尹自、嘯堂、・按本用為鏊、然審字形、从玉从
敖、甚明哲者、而說文無之、當為古字逸文也

瓄 圭瓄璽、十六印存・按說文無瓄、古逸文也、然玉篇瓄昆山出瓄玉也、
廣韻、徒谷切、皆有所原可知矣、要从玉賣聲、賣者作𧶠、見贖字、

○說文

（璙）玉也、从玉尞聲、

（璥）玉也、从玉敬聲、

（琠）玉也、从玉典聲、

（⿰王毄）玉也、从玉毄聲、

（⿱來王）⿱來王瓄玉也、从玉來聲、

（珦）玉也、从玉向聲、

（⿰王刺）玉也、从玉刺聲、

（璐）玉也、从玉路聲、

（璬）玉佩也、从玉敫聲、

（璹）玉器也、从玉壽聲、讀若淑、

（瓃）玉器也、从玉畾聲、

（玤）石之次玉者、以為系璧、从玉丰聲、讀若詩曰瓜瓞菶菶、一曰若盒蚌・按玤亦琫字異文、猶蚌蜯同字也、石之次玉者為叚借義、所謂託名幖識者是也、故其音無確定、

（玪）玪⿱勒王、石之次玉者、从玉今聲・按字亦作瑊、見中山經、史記集解瑊玏、皆次玉者、叚借為琳、書禹貢鄭本璆玪琅玕、然此字似古出者、要玪⿱勒王連言、以為其義、義主乎音、古字者文叚借之例、唯當以今勒為之、集解今勒分別非是矣、

（⿱勒王）玪⿱勒王也、从玉勒聲・按字亦作玏、見子虛賦、

（⿰王𦣞）石之似玉者、从玉𦣞聲、讀若貽・按蒼頡篇⿰王𦣞、五色之石也、許蓋亦同意、

（珢）石之似玉者、从玉艮聲、

（⿰王曳）石之似玉者、从玉曳聲、

（璡）石之似玉者、从玉進聲、讀若津、

（⿰王朁）

石之似玉者、从玉朁聲、

（璁）石之似玉者、从玉悤聲、讀若蔥・按其色如蔥、从蔥省聲也、

（⿰王虢）石之似玉者、从玉虢聲、

（⿰王韋）石之似玉者、从玉韋聲、

（⿰王燮）石之次玉者、从玉燮聲、

（⿱臤王）石之似玉者、从玉臤聲、

（玽）石之次玉者、从玉句聲、

（琂）石之似玉者、从玉言聲、

（璶）石之次玉者、从玉盡聲、

（琟）石之似玉者、从玉隹聲、讀若維、

（瑦）石之似玉者、从玉烏聲、

（瑂）石之似玉者、从玉眉聲、讀若眉、

（璒）石之似玉者、从玉登聲、

（玜）石之似玉者、从玉厶聲、讀與私同、

（⿰王𠬢）玉屬、从玉𠬢聲、讀若沒、

（瑎）黑石似玉者、从玉皆聲、讀若諧、

（⿱𢾺王）遺玉也、从玉𢾺聲、

文一百三十一　重三百四十

玨 瑴同

第一部

第一之二、其二之一、

玨 班字所从、按說文、玨二玉相合為一玨、或从玉𣪊聲、作瑴、左莊十八年傳賜玉五玨、此用古字、又僖三十年傳、納玉於王與晉侯皆十瑴、又魯語行玉十瑴、此並用近字、要字初多象形會意、後變為形聲、此亦其一例也、

龜版文、不玨婕、三字、唐風・按从二玉明是玨字而文義當讀為玉、緐文叚借、此他版之不玉龜也、

噩侯馭方鼎、王窺賜馭方口五瑴馬三匹矢五、奇觚拓本、劉云、瑴說文作玨、重文作瑴、云、二玉相合為一玨、此云五瑴、則十玉也・按此篆殆為瑴字形、然銘凡从口字、作日不作○、然則此○為璧環象也、左傳賜玉五玨、所云正與此銘為同一例矣、

玫 龜版文、辛亥卜𡧊貞𠦪眾人五大事于𪚾真玫口、口月䭾冬・按玫蓋瑴省文、真瑴者謂玉璧一玨以祭神也、此篆與見逸字中、玫作鈙者自異、

班

[字形] 骨版文、庚午卜家貞、八玫𠂤叉亞聽父、

[字形] 同上、貞五、勿𣪊蠶旓一、𤔲才臬琴歸、

[字形] 公孫班鏄、隹王正月辰在丁亥、公孫班𦸗其吉金為其龢鏄、其萬年湄壽永命無其、唐風拓本二器・按、無其即無期、

此篆从玨从刀、尤顯明者也、公孫姓名班、亦甚顯明、器之可貴者也、依篆法長陝分畫整齊、似中姜鏄銘、或是齊人書、說文班分瑞玉也、从玨从刀、虞書曰、班瑞于羣后、此為本義、叚借為攽、爾雅釋言、班賦也、周語、其遠來班貢、注賦也、晉語、車班外內、注徧也、又為分、方言、班列也、廣雅序也、左文六年傳班在九人、注位也、又為般、左襄十年傳、請班師、注還也、易屯、乘馬班如、子夏傳相牽不進皃、此朱氏駿聲說、又云、班當从分省、分亦聲、似是、

[字形] 㝬班簋、隹五月既生霸庚午、𢦚㝬乍㝬班旅簋、其子孫永寶用、唐風拓本・按、古籒補云、疑琴字、愚亦初謂然矣、刂即今省、今依拓本刂明刀字耳、

[字形]。 敔𣪘、王令敔追𨒥于上洛㥯谷、至于伊班馬𢦚首百、執絢世、奪俘人三百、云云、嘯堂・按孫詒讓云、班馬猶班師也是、或云伊班馬皆地名非、又按此篆有蝕損、刀形不鮮、故諸家引各異、今皆並存備參、劉氏所據本未詳、或無係肌改耶、

[字形]。 同上、朱刻薛氏

[字形]。 又阮刻如此、似稍近、

𤥐

[字形]。 同上、萬歷本博古、

[字形]。 同上、古文審

[字形] 毛伯彝、亾克競乃烈班非敢覦、惟乍昭考爽益曰大政、古鑑、

[字形] 依車部及班字為此篆形也、說文𤥐車笭間皮篋、古者使奉玉以藏之、从車玨、會意也、又曰讀與服同、蓋服者箙也、箙匱形似、

文三 重十三

琴 𢇌同

第一部 第一之二、其二之一、又一、

[字形] 此篆姑依許氏、玨从班字、說文、珡禁也、神農所作、洞越練朱五弦、周加二弦、象形、凡珡之屬皆从珡、𢇌古文珡从金・按、字形無弦、此即象其首、而側視形也、从玨、為叚借、即五玉之略、可卷弦之処也、玉以為之、故玨以兼形意耳、但珡省文作玨、瑟省文从之、又漢人隸書亦取之、朱駿聲云、篆文琴象形而瑟从之、古文瑟象形而琴从之、眞然矣、琴古文从金聲、金从今聲、故珡隸楷作琴、猶淦汵同字之例也、朱氏又云、琴叚借為冢、水經沚水注、楚人謂冢為琴、

瑟 𤨥同

[字形] 袁盤・按、說文、瑟庖犧所作弦樂也、从珡必聲、𤨥古文瑟、小徐作𤨥、依琴古文作𢇌、珡必琴二字、互相涉以為形也、然愚又謂兩字之非、為玨同意、轉為形、原瑟之作𤨥、从琴省、从大、瑟即琴之大者故也、此為會意、而琴後出古文、却以瑟从金聲、非最古造字之本義也、要瑟之名、主于其聲、釋名、施弦張之、瑟瑟然也、瑟瑟、猶言必必也、古字省文叚借之例、唯當以必為瑟矣、禮記明堂位、大瑟小瑟、爾雅、大瑟謂之灑、注二十七絃、世本庖犧作五十弦、黃帝使素女鼓瑟、哀不自勝、乃破為二十五弦、然瑟之制不一、而其大于琴明矣、朱駿聲云、叚借單辭形況字、詩湛奧、瑟兮僩兮、傳矜莊皃、爾雅、瑟兮僩兮、恂慄也、旱麓、瑟彼柞棫、傳衆皃、又瑟彼玉瓚、箋潔鮮皃、據說文、則借為璱、其實璱亦瑟異文、又雙聲連語、楚辭蕭瑟猶騷屑也、蓋義出于必聲已、

[字形] 又姑依必班二字、為此篆形也、

文二 重一

古籒篇卷七終

古籀篇卷八

東京　高田忠周纂述

第一部　第一之三

工　巨同

子工乙酉爵、攈古・按說文、工巧飾也、象人有規矩也、與巫同意、古文作巨从彡、朱駿聲云、按此字于六書為指事、橫即句、豎即股、凡工之事、一規矩盡之、圓出於方、方出于矩、矩之法、一句股盡之、巨字从此、此說稍似有理、然非是、說文王字解曰、孔子曰、一貫三為王、董仲舒曰、古之造文者、三畫而連其中、謂之王、三者天地人也、而參通之者王也、古文作𤣩、董說非是、王字不从三字、古文作二、豈得謂从三者耶、葢𤣩字从工、工字即天地人之象也、〔〕為天地覆載之意、其中直者即人也、孔子云、一貫三、三者、言天地人三德、工字其意也、一者、正指橫筆、一二之一也、一者道也、指事也、然則、工字此解亦誤、工下當曰人有規矩者、天地人之象也、所謂聲為律身為度、左準繩右規矩、是也、大禹率百工、以治平水土、是即工也、虞書曰、帝曰疇若予工、僉曰、垂哉、帝曰兪、咨垂汝共工、馬融云、工謂主百工之官也、垂為司空共理百工之事、亦是也、史記索隱云、今巫猶稱禹步、工字與巫字同意之理可見矣、夫工之德如此高且大、而王者統一之、王字从工、固為至順也、孟子曰、離婁之明、公輸子之巧、不以規矩、不能成方圓、師曠之聰、不以六律、不能正五音、堯舜之道、不以仁政、不能平治天下、今有仁心仁聞、而民不被其澤、不可法於後世者、不行先王之道也、由是觀之、王與工、兩字相關之理、可知而已、又按、工字元有二、一即工官之工、是也、一即巨飾之巨、是也、猶文與彣之別也、許氏合以為一非、然則易說卦、巽為工、考工記、國有六職、百工與居一焉、或坐而論道、或作而行之、或審曲面埶、以飭五材、以辨民器、又云、坐而論道、謂之王公、作而行之、謂之士大夫、審曲面埶、以飭五材、以辨民器、謂之百工、又云、知者創物、巧者述之守之、世謂之工、百工之事、皆聖人之作也、又云、凡攻木之工七、攻金之工六、攻皮之工五、設色之工五、刮摩之工五、搏埴之工二、論語、工欲善其事、皇疏、巧師也、此皆工字義也、又廣雅、工巧也、即許氏所謂巧飾也、又大戴文王官人篇、進退工故、注能也、其言工巧、注辭巧、又凡上所謂百工之所為、巧能技量、皆巨字義也、今工專行而巨字廢矣、朱氏又云、工叚借為功、書皐謨、天工人其代之、是也、

龜版文、工眔𠂤𡧍小宰、又大兩、唐風・按卜辭、工有𠀁工二體、故王亦有王𤣩二體、此為正畧之別、而亦當證工王兩字一系矣、此文𠁣字未詳、

穆公鼎、賜朕擊互、作命臣工、嘯堂・按、詩臣工序、臣工、諸侯助祭遣於廟也、傳曰、工官也、正此義也、

同上、朱刻薛氏

乙酉父丁彝、王曰帀口易工毋汝怗・按辭氏亦收同、但此工、文義叚借為壬、省文恆例、

壬字所从

師湯工父鼎、獲古、

卜辭、妊字所从、壬作𠀁𠀁、即工、

子工乙爭爵、奇觚

木工鼎、積古、

師𩰫敦、僕馭百工牧臣妾、嘯堂・按、薛氏作工非是、

同上、別范、拓本

龍敦、𤔲百工、出入姜氏令、阮刻薛氏、

同上、朱刻、轉寫失之、

且工觚、古鑑・按、亦以工為壬也、

魯侯尊、𡆥工用乍旅彝、攈華・說見𡆥下、

召卡山父簠、大𤔲工、從古

杠字所从

卜辭攻字所从

金文攻字所从

工豚父己爵、攈古、・按、元釋為舟非、

司工彝、嘯堂、

又阮刻如此、要王薛所據器別、疑一作工、

同上、朱刻薛氏・按、此刻非是、疑元作工

工彝、攈古・按上覆下載、亦與工同、

工𨊠、十六印存、

亦壬字所从、

骨版文、羽人工

𡊅从彝、菁華、

龜版文、妹工𣪘口、唐風、

木工父鼎、唐風、

師𡩜敦、反又工事、又休既又工、奇觚、

又師𡩜敦上工、陶齋、

又師𡩜敦下工字、陶齋、

大夫始鼎、獻工、嘯堂如此、

同上、朱刻薛氏

虢季子白盤、子白庸武戎工、拓本

𢽾氏盤、並𤔲工字也、奇觚拓本如此、積古攈古中篆作土、葢非

戊彝、臣工、筠清

工

石鼓、吾車既工、石本潘氏迪音訓云、此籒文攻字、蘇氏石鼓詩亦作攻、詩車攻傳、攻堅緻也、朱彝尊石鼓攷、亦以工為攻、畏謂、此亦工字、非攻字也、工攻固相通用、然此工古華山農讀本義、似捷矣、毛傳未可必悉以為是也、

同上、天一閣本如此、●按、薛氏以下所引皆如此、然今據石本、右旁無一畫顯然、而知此文早已有剝飾、

齊刀背三十工、拓本

曶白敦銅工、拓本

明刀背文 古泉匯、

異文

古刀布 古泉匯

工且癸鬲、古鑑、●按亦工異文、工祖癸猶木工父之類、舊釋屋室形、非是、

骨版文、利工弋之刀冢、聽父、●按古文彡三通用、卜辭酌字作彭从彡、而金文有作酟从三者可證矣、此篆工下从二、疑借工之下一、以為三字、猶馬三匹字作𠂤貝三朋字作𣏟之類、果然、此亦工字異文、文義用為工字、或云、淮南道應玄玉百工、注三玉為一工、工字从三、或別為會意乎、又或云、工下之二、即二即巛省亦川字、从川與水同意、此用江為工、並備參

狀前橫木形、三即杠字古文、以杠為工、音通也、又或云、

亦皆攻字所从、上篆从广

或與从彡同意、以為飾文、

段借

無叀鼎、冊命無叀、官司𠂤工、王邊側虎臣、積古、●按工形甚顯、司工恆見字、經傳作司空、文義即云、命無叀為司空官、使為王身邊近侍之武職也、官與職兼任也、此篆、阮釋作鳴、安殊甚者、吳大澂云、古工字或从𠂤、後人誤作紅、漢書紅工二字通用、經傳司空、疑司𠂤之誤、此說亦非、但紹字所从糸形、有作𠂤者、與此篆之𠂤略同、釋為紅似是矣、又劉心源釋為功字、其所云、亦有徵據、見紅功兩字下、三字皆得通用、

齊子中姜鎛、是以余為大攻𠂤大事大徒大僕、捃古、引吳大澂說云、周無叀鼎銅𠂤工、或釋為司空、此作攻、即工之異文、左旁𠂤旁、古人隨意增損之、攻空同音相假也、●按、此說是、經傳亦有以攻為工者、西周策、是攻用兵、注巧也、考工記、凡攻木之工七、上攻亦工之轉義耳、爾雅釋詁、攻善也、皆是也、

式

依亞形𠔆尊弋字父丁彝工字為形如此、按、說文、式法也、从工弋聲、詩下武、下土之式、傳法也、字亦作栻、見廣雅釋器、

試字所从、

又依試字為此篆形、

古匋器文、劉本●按亦式字異文也、

巧

寶磬之配、益曰蟻子聖盡巧、唯奴妹竈以度夙夜、在位、云云、攻古●按說文、巧技也、从工丂聲、莊子天道、刻彫眾形而不為巧、墨子貴義、利于人謂之巧、皆字本義也、轉為凡利巧之偁、詩雨無正、巧言如流、箋猶善也、又方言、吳越飾皃謂妍、或謂之巧、又桑扈或謂之女匠、注今亦名為巧婦之類、是也、

同上、薛氏、

司土彝、●按說文丂字解曰、古文以為亏、又以為巧字、蓋亦聲之通用也、

段借

師酉敦、朱駿聲云、考段借為巧、考工記、巧者述之守之、世謂之工、按考工記者記巧工之事也、書金縢、予仁若考、謂仁而巧也、史記作巧、

叵

鄦侯敦、少子利、九孫丕叵、攈古、●按說文、叵規巨也、从工、象手持之、或从木矢作榘、矢者中正也、古文作𢀖、蓋許說有誤、象手持之者、當以解矩篆形、若夫叵與工、非手持之也、蓋叵亦亙之省、孟子曰、規巨、方圓之至也、周髀算經、員出于方、方出于巨、工字兼有天地人道、方正之至也、又依以得正圓、故巨从工、又从○也、會意之旨、尤顯然矣、若或作𢀖作𠀀𢀚皆出指事、與○自別、經傳皆借巨為鉅剛字、凡訓大義者是也、銘云丕巨亦其義、翁祖庚云疑秠秬非是、

昳 矩 同
榘 巨

古璽文渠字省作㻺、所从如此、

骨版文、右行云、㱿貞亞、賢曰巨其之、左行云、卜、㱿貞巨亡其𢦔、劉本、●按如下文、似从戈者、然龜版骨版、戈戉字與此異、

同上、家貞巨、文前後缺、

同上、㱿貞叵其𢦔、聽父、

龜版文、貞巨之名、劉本

同上、巨其來、巨不其來、又貞巨不其隻、貞巨不其隻羌、貞巨隻羌、劉本、

歫字所从

同上、取于王巨、劉本

巨申戈 奇觚

龜版文、貞巨受、劉本

別體

同上，囗囗𢀖囗龠且四曰其冈口

巨字刄績匯

鄦王戠𠂇奇觚

鄦王戠戈，作巨攴敔，奇觚，按劉元釋五攴，非，今正，

古匋器文亦巨之異，

白矩簋，拓本，按此字明从夫，或从大亦同意，蓋巨或从夫，猶規从夫為義也，規字解曰，有法度也，从夫从見，夫字解曰，周制以八寸為尺，十尺為丈，人長八尺，故曰丈夫，夫字，以為法度義明矣，又史記夏本紀云，禹聲有律，身為度，又云，左準繩右規矩，巨字或从夫从大，以會意者，有故耳，因謂說文榘篆甚疑，要亦矩字譌文，漢人經傳作矩，殊與榘近，以隸釋古之時，偶誤夫作矢，又或加木作榘，不識實从巨从扶，即从扶聲也，

矩父敦攈古，

白矩鼎筠清，

同上，攈古，蓋異范也，

矩卣作中美壺，攈古

伯矩甗，古鑑，

白矩彝攈古

矩尊筠清，

白矩卣蓋，攈古

同上，古鑑亦別一范，

段借

癹

瑞

白矩尊，𠨘古，

白矩作寶彝鼎，唐風，

卣文白矩作寶尊彝，鬱華，

白巨盉奇觚，

同上，古鑑·按省夫為大，夫大同意，上文或从立，亦同意，省巨為工，亦復自同意也，

禹敦，朱駿聲云，禹段借為矩，即巨，攷工記輪人故書，禹之以眡其匡，

○古逸字

龜版文，工衆癹㠯小牢，又大兩，唐風·按上工字作𢀜，知此篆从工从𣥠，然癹字書所無，古字逸文也，姑附之，或謂撥字訓治也，从手發聲，手所以行工也，又𣥠發同聲，此癹當撥字異文，或然而未可遽定，

史𤔲父敦博古·按舊釋作張，妄亦甚哉，今審篆形，左从工，右从耑省，尤顯著者，但說文工部無耑聲字，耑部亦無工聲字，此古字逸文也，或謂瑞訓直也，又工字說解云，象人有規矩，然瑞亦端字異文，然經傳無徵，不敢肊斷，姑存于本部俟考云，

同上，宋刻薛氏，

同上

嘯堂·按，如此左旁似𠂇，要王氏轉寫有誤耳，

文六

重一百八

第一部　其一　第一之三，

工工

縣妃彝，白㚑工工皿，卹縣白室，攈古·按工工說文所無，音義無徵，然造字之法，止於三數，故三合兩二為之，卅合兩廿為之，依此例，㠭字當从兩工工，不可从四工，此古有工工字明矣，今推其義，从二工，固工之上者，必當有美巧意矣，此皿亦與盂通，工工皿，當與詩云彼美孟姜同意，是謂縣妃也，辟白有明識，選此美姬以配縣，所以有惠卹縣白室家，銘意如此，無不通也，阮氏云，說文無工工字，有㠭字，解云，極巧視之也，此工工字疑㠭之省文，巧攷也，㠭居猶言考室也，蓋誤皿字為居殊非，又劉心源云，工工即展字，列女傳八引詩展彼碩女，義通蘊，立篆亦最明，舊釋作居非，伯見展立者，縣妃言我之得為縣白妃者，乃伯辟父見立而展成之也，見字如今人書札云，見贈見示之見，此攷亦非，㒸豈見字耶，說又見射字皿字下，此逸文，建為部首云，

文一

許氏云，造字之法，多略不過三眞然，即知先有此部而㠭从之，工工不可不為建首字，補此一部，

第一部　其一之一，第一之三，

段借

㠭

寏簋寏敦寏字所从如此，說文，㠭極巧視之也，从四工，按許氏𠦒下亦云从四中，皆非，此从二工工，許元脫工工，故謂四工耳，

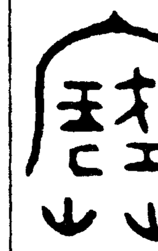
龜版文，按古文戈弋形近通用，此亦踐字也，古或以踐為展，實為㠭也，周禮司尊彝，其朝踐用兩獻尊，故書作餞，以餞為㠭，與以踐為㠭，即一理耳，詩伐柯，籩豆有踐，傳行列皃，與周禮司市平肆展成奠賈，注展之言整也，襄三十一年左傳各展其物，注陳也，以展為㠭者，正同矣，要展踐通用字，故淮南書，踐字

𡨄

作𡨄、其實陳列義字、唯以𦉥為正文也、

実盦、実自作盦子子孫孫永寶用、攈古・按說文𡨄窒也、从𦉥从廾、窒宀中、𦉥猶齊也、字入於𦉥部者、宀內有物、極𦉥具整以充實之義故也、經傳皆借塞為之、轉為凡內實之偁、禮記孔子閒居志氣塞乎天地、注滿也、荀子富國篇五味芬芳以塞其口、注猶充也、儀禮旣夕塡充耳、又左傳二十年傳凡啓塞從時注城郭牆壍謂之塞、即閉塞為實也、又漢書于定國傳將欲何施以塞此咎、集解猶補也、又爰盎傳其後語塞注不行也之類、皆借塞為實者也、銘義即為人名、未詳取何義耳、

同上、全索・按亦同笵而拓有精粗、

同上、積古・按別笵、且係剝蝕所損、

同上、古籀補・按別笵即異文也、从穴、古文穴宀通用故也、

文二　重五

巫 𢍰同

第一部　第一之三、其二、

龜版文、丙申卜巫知不知五月、芩峰・按說文亞祝也、女能事無形以降神者也、象人兩褎舞形、與工同意、古文从𠯑从𠬞作𠔋、古者巫咸初作巫、按許氏所云有誤、巫从工、工者兼有天地人三德義、故巫壬字、女而从工、尊之也、猶壬字从工也、但此篆从王、與工同意、八為兩褎、史懋壺筮字作𥮡、所从巫形亦與此合、可證、而从𠯑者疑誣字、誣巫通用也、周禮筮字作簭、亦从誣聲也、

同上、丁丑王卜貞今𡆥巫九𠂤、𠂤典楙兔医張弋唐風、

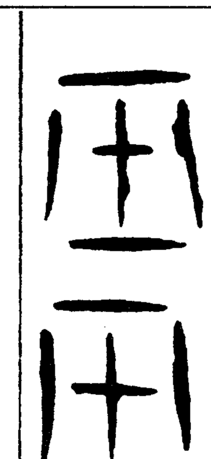

巫觶、奇觚拓本・按劉釋癸非、此即巫字、與詛楚文作巫同、書君奭時則有若巫賢、傳巫氏、又海外西經有巫咸國、然銘意蓋為人氏名、此篆與癸古文作𠫓變作𠫓者稍似、然橫豪正直自有分別、今正、

乙父丁、戈恆軒、

筮字所从、

齊巫姜乍隮敦、攈古・按舊釋癸非、癸字斜傾交互、作𠫓、此篆橫縱均直、从工又王、自是分別、齊巫名姜

別體

詛楚文、巫咸大神、汝帖本篆形同上、

郘巫口、銘曰、淮白作郘巫寶隮異其用、戔羕餔大牢、巫其及又妻子孫、于之𢽾、飼獸肉、拓本・按巫亦巫巫之𢽾文、此器未詳、

同上、唐風拓本、

靈字所从、蓋巫字異文、按𠕀與大同意、以象巫身形、以象舉手及垂手、所以舞之意、下从火未詳、

覡

依見部及本部為此篆形也、・按說文覡能齋肅事神明也、在男曰覡、在女曰巫、从巫从見、蓋从見、當取陽明之義、荀子正論、出戶而巫覡有事、楚語在男曰覡、在女曰巫、即許氏所據、知此篆亦古出文字也、

文二　重十三

壬

第一部　第一之三、其三、

盧攸比鼎、壬辰、奇觚拓本・按說文壬位北方也、侌極昜生、故易曰龍戰于野、戰者接也、象人褱妊之形、承亥壬以子生之敘也、壬與巫同意、段氏云、月令鄭注、壬之言任也、時萬物懷任於下、釋名曰壬妊也、陰陽交物懷妊至子而萌也、易坤上六爻辭、戰者接也、釋易之戰字、引易者、證陰陽生也、文言曰、為其兼於陽、故稱龍、許君以亥壬合德、亥壬包孕陽氣、至子則滋生矣、許意蓋如段說然許氏未得最初造字之指、此字即从工、是與巫同例、巫者事神者、女而尊者也、壬者妊也、婦人之可重者也、故並不从女而从工、工者兼天地人三德之謂也、从工之意至深矣、又巫字、以舞手舞袖為形、𠃌父是也、壬字以●若一為意、亦指事也、此實兩字同意者也、許氏不釋字从工、借以為女之尊者之理、可謂粗漏矣、然則壬即妊古文也、後以壬專用支干字、本義卻加女作妊以分別、亦古今文字變易之恆例也、卜辭壬妊並用、其分別亦久矣、女之妊孕、即夭分也、亦所以克任、故轉義、詩賓之初筵、有壬有林、箋壬任也、又其任也大且重、故爾雅釋詁壬大也、又

叚借為條、書皋陶謨、何畏乎巧言令色孔壬、朱駿聲云、按書柔似弱、如木之條也、論語色厲而內荏、亦條字、此說如是、皆同聲字、

龜版文、干支壬字、亦有省作工者

毋壬爵 積古、

鄭伯尊 拓本

縣妃彝 辰在壬午、攈古

𩰫作壬尹盉、拓本 按工形甚古、

無𩰫敦、正月初吉壬寅、拓本、

同上、別器、唐風、

古匋器文、劉本、

又無㠯𩰫敦、別範、奇觚、

白中父敦、隹五月、振在壬寅、陶齋・按、銘義以振為辰也、

又盧依比鼎 壬辰攈古、

子囊壬父辛爵二、攈古、

周壬古玉鉩 古玉圖攷

父壬爵 艸古

任字所从

金文姙字所从

子父壬爵、嘯堂・按、此篆所从工字、天覆地載之意、尤顯然者也、博古作壬、轉寫失之耳、又一橫殊長、即小篆所原、指事之恉無異、

父壬爵 嘯堂、

古刀布 古泉匯

壬字空首布 古泉匯

任字所从、

子中壬乍諸母鼎、筠清・按、篆形殆壬字、然文義釋仲壬為至順也、因謂㇒亦垂覆之象、與作𠆢亦同意、或謂工之丨為人象、此亻即人字、而此工省上一橫耳、存疑竢來哲之判云、

大壬鼎、或偁魯鼎、古鉊・按、與上篆正一系耳、銘曰、大壬保、𡧍乍寶障彝、說曰、銘凡二、太壬保三字在腹、義殊不可曉、太壬疑即太任、魯得行郊禘禮、不限以諸侯五廟之制、此或為祭太壬器耶、此攷甚有條理、史太任字、元當作太壬、古字固當然而已、

卜辭妊字所从、即與壬文略同、

亦龜版文、尊之𤣩、唐風・按、依篆形此亦當壬字異文

子父壬爵、朱刻薛氏如此、・按、上橫與垂覆意相反、恐係轉寫之誤、若果元如此作、或是別一範而變勢耳、此例亦有之、存參云、

龜版文、壬壬及壬癸之壬如此、而元作合文、按此篆法與工字小異、與下以工為之不同、

叚借

同上、並亦皆支干字、唐風

公貿鼎、初吉壬午、唐風

戈文、兄日壬、滕郙、

山形父壬尊、積古、阮氏云、壬作工省文、嘗見𡎺始安壺器銘、始字作妊、知工為壬省文也、

又父壬爵、亦以工為壬者也、筠清、

舟形父壬尊、古籀補、

龜版文、壬 孳卜、劉本、

同上、壙日壬、菁華

父乙彝、壬 毋汝帖、

卜辭文、朱駿聲云、男、叚借為任、實為壬、書禹貢、二百里男邦、傳任也、史記作任、酒誥、侯甸男衛邦伯、白虎通爵作任、

文一 重四十六

第一部 第一之三 其四、

王

父丁彝、乙酉商貝、王曰、帀口易工毋、不𢍆備𠯑武乙四日、隹王六祀四日、舊𢆶𠕋(?)商豐、用作父丁障彝、帀子、摹拓本・按、帀下一篆、爛壞殊甚、兩商

字皆當讀為賚、實為賞、金文恆見之例也、貴為貝名、說文、王、天下所歸往也、董仲舒說、古之造文者、三畫而連其中、謂之王、三者天地人也、而參通之者王也、孔子曰、一貫三為王、𠙻古文王、吳大澂云、漢儒多依小篆以說經、與古初造字之本義不盡合、大澂按、王字古文作𤣩、或作𤤵、从二山、不从三畫、山為古文火、然虎敦毖字、董鼎𡬳字皆从火、舊釋董為堇山、非也、王伐𨛜侯敦、金作金、仲偁父鼎作金、知古金字亦从火、象以火鎔金之器也、華嚴經音義引易韓注、王盛也、二為地、地中有火、其氣盛也、火盛曰王、德盛亦曰王、故為王天下之號、皇古文作皇、从日有光、日出土上則光大、火在地中則氣盛、皇王二字取義亦相類、愚按、吳說過穿、不足取也、然許說亦固非是、今沈思細攷、王字从工、不从紀數之三、此銘壬毋之壬、以工為之、而其形作工、可證要工字以二為天地、丨為人、故人之可尊重者、不从人而从工、巫字壬字是也、況王字、固當从工為至理矣、孔子曰、一貫三為王者、稱王者之德也、說者牽引以為字形之證、誤殊甚矣、況董氏布演云、三畫而連其中、可謂它足耳、工字古文作工為本形、故王亦从之作王為本形、工或省作工、故王亦或从之作王、下文及說文所收古文是也、工亦作工、故王亦从之、本文即是也、

朱駿聲云、按此字、為學者一大疑、謂倉頡所製耶、軒轅承三皇之終、肇五帝之始、為臣民者、偁君為皇帝、君無王偁、字安用之、稽唐虞之書、未有王字、始見于禹貢、王屋夏誥、吾王不遊、則字當起於夏時、然三皇字、堯典、閏月字、已从王、似又不始于夏、疑未能憭也、爾雅釋詁、王君也、左傳、今之王古之帝也、書君奭、王人罔不秉德明恤王注、王人君人也、轉義、廣雅釋詁、王大也、爾雅釋親、父之考為王父、父之妣為王母、叚借為往、詩板、及爾出王、傳往也、又為暀、莊子養生主、神雖王不善也、

文王鼎、嘯堂、

中乍父乙尊、王大青公族、又王曰用先中埶王休、嘯堂、

同上朱刻鄦氏、

兄癸卣盉器文、王易𦳝丙龠、退又隹王九祀肜日丙、嘯堂、

盂鼎、王在宗周、王𢓊曰、王受天、武王、先王、文王、拓本、

格中尊 攈古、

己酉方彝、隹王十祀、嘯堂、

曶鼎、王在周穆王大口、𢓊曰云云、吳氏本

中侁父鼎、唯王五月、復齋、

王且甲鼎、王字左右有犢形、為異例也、陶齊、

効父彝、休王易効父、吉金、

盉亦卣文、拓本

敔敦、王才周、各于大室、又對揚王休、唐風、•按、輿下敔敦全異、

庚贏卣、隹王十月、又王各于庚贏宮、王襪庚贏曆、又對揚王休、拓本、

南宮方鼎、王令中、又埶王应、夙于王埶于寶彝、拓本、

令鼎、王馭溓中、奇觚、•按、此王中横仰曲、即知此一指事而非記數、

𣪘乍冒白敦、王孚內史、又王𢓊云云、拓本、

敔敦、隹王十月、王令敔、隹王十又一月、王各于成周、王蔑敔曆、嘯堂、

同上博古如此、

又敔敦別器、攈古、

父爵 拓本

魯公乍文王鼎、積古、

害敦數器、王才辟宮、王冊命害、對陽王休、嘯堂、•按、亦王王王三體併用者也、數器例皆然矣、

白晨鼎、隹王八月辰才丙午、王才𩋅、又對揚王休、輿下器微異

同上並奇觚拓本、

典重鼎、王各于周廟、攈古、

中子化盤、用保楚王、筠清

豐姞敦、隹王五月、積古、

盂鼎別器、王各周室、王令𦦙、王卜、王令賞盂、王廿又五祀、字如此、攈古、

癸𡚤父己鬲、王赴于乍冊般新宗、王賞乍冊、攈古、

魯公鐘、隹王五月、又文王、萃古、

克鼎、諫辥王家、又出內王命、又王在宗周云云、羅君拓本、

彝文、銘曰、王乍臣𡭊彝五字、攈古•按、王為臣作器、蓋當賞其功而已、其恒例賜貝若金、臣由以作器、實為一理、

𪏊比鼎、王在周康宮、𢓊大室、𪏊比以攸衛牧告于王曰云云、唐風、

同上、別范、

王驕卣、敦鬱華、

格白簋、王才成周、積古、

家𦉢多父盤、𡧍利于辟王卿、攈古•按、𡧍古使、

毛公鼎、先王、王若曰、唯王字如此拓本

者汲方尊、王曰女亦、拓本

者汲鐘、王曰者汲、女亦虔秉不巠、唐風拓本•按他書倗虔秉鐘同、

同上別器吳大澂拓本

同上別器攈古、

商鐘、唯王夾鐘、鄦氏、

何敦、續攷古、

𪓐旅文、卜貞王𢍰史尸、唐風、

天王乍寶尊鼎、唐風、

朕尊、丁子、王𡧍𨸏且、云云、攈古、

父己甗、王令人方無敄、咸王商乍冊、云云、攈古、

宂盉、對揚王休、積古、

古鑃、王易雁父兵、拓本

克尊、白大師易白克僕卅夫、白克敢對揚天右王白友、用乍某尊、嘯堂、

龜版文、王步于譔、唐風、

同上、卜貞、王寙大戊、肜日、唐風、

同上、王貞乜乙、聽冰、

同上、癸酉卜貞王寙三亡弋、唐風、

同上、貞王宿上下文缺、唐風、

骨版文、丁酉卜行貞王袁、唐風、

丁且尊 古籀補

商方尊 古籀補

龜版文、戊孳卜貞、王其𡈼來、亡𡆥、唐風、・按、𡈼字作𡉚、下形與卜辭土字作⊥合、要王从工、工上橫為天、下橫為地、𡈼者土也、故王下亦如此、即涉土字而然矣、

同上、今月王口、聽𠔃、

同上、丙戌王口、唐風、

同上、亦貞王之王、唐風、

大骨版文、王固曰、之求其之來𡙙、菁華、

𥬇氏盤、唯王九月、王、孚豆新宮、奇觚拓本、

虢季白盤、獻馘于王、王孔加子白義、王各周廟宣廟、拓本、

同上、攈古・按、拓有精不精、又裝帖以為差異、吳所據本為完、

寰鼎從古、

克鼎、隹王廿又三年九月、王在宗周、王命善夫克、唐風、

又別器第三篆

又別器第二第三篆

大敦、王令善夫、民、張氏金石

同上、別器、唐風、此篆用筆殊妙

乙亥鼎、隹各賣用乍父丁彝、隹王正井方、㐭、奇觚・說見正字下、

彊中簋、用饗大正、寵王賓、奇觚拓本

父已彝、隹王二年正月初吉、拓本・按、首三字作𡉚王二、末筆餘勢將與下二字聯及、其行筆匆匆、一見可知、後人艸書之法、不相遠矣、鄭注酒誥云、大史內史、掌記言記行、即王藻所云、蓋謂史官記事、今人所謂速記也、掌之者、不可不走筆、傳云、晚周有艸書、非誣說可知矣、亦知筆墨皆精耳、

頌敦、王在周康卲宮、旦王各大室、即立、大宰弘右頌入門立中廷、尹氏受王命書、王乎史虢生冊命頌、王曰頌、

令女官𤔲成周、積古攈古同、但攈古引銘數種、而篆文皆略同、

宗婦鼎、王子剌公之宗婦𨟻嫢、唐風、

王孫𥎦壐 趙氏印揖、

白𢦏盤、隹王月初吉丁亥、朱刻、薛氏・按、白𢦏盦曰、隹八月初吉庚午、此同人作、而其時相異

曾白霥簠、隹王九月、積古、

龍虎尸王命𧊒債一

王子吳鼎、攷古

同上、筍清、同器異範、

王上壐、影本

檐飤之奇觚拓本

元巳𨟻、王元巳王用禡、筍清・銘唯六字、

詛楚文、楚成王、汝帖、

寶甗、王氏𢐀穪歸雚鐳其寶、攈古、

避姬簋、避白、王母、拓本、

頌鼎、王曰、攈古、

頌壺、王各大室、尹氏受王書、積古、

召白虎敦、王在莾、積古、及攈古・按、奇觚同、弟二筆仰為異、亦與令鼎同、

宗周鐘、王𦎫伐、積古、

輔白敦、王曰師𤼈才先、王小學女敏可事云云、拓本、

𨻰王盉 拓本

楚曾侯鐘、隹王五月十又六祀、赴自西𨜼、楚王酓章乍曾侯乙宗彝、復齋、

卲王敦、卲王之諻之薦敦、鬱華、

虎鎼、隹王元祀、萃古、

𦚢未和子敦、攈古

大鼎、王在𥧑㫳宮、大以氒友守、王饗醴、王乎善、大𡑝召大昌氒友入攼、王召走馬雁、令取𩣡𩦍卅二匹易大、唐風

同上、別範、奇觚、

白龢父尊二、隹王令元年正月初吉、古鉩

龜版文、王㟥壬示五日、唐風、

同上、卜辭王字皆作𡈼、故知此王字文曰、父冊王𧥢琴嬶

大𡨄敦、王凡三方、又王衣祀于不顯考文王、攈古、

乙酉父丁彝、朱刻薛氏、・按、與首文同器異範、

王氏之壐 吉金齋

王土𣃁壐 十六印存

王之上士𣃁壐、十六印存、士作𡈼、並省、

王氏布、古泉匯、

牧敦、王曰、攷古、

大子丁學鼎、辛子王奮、唐風、

古匋器文、劉本・按王字上一象天、即上字之意、故此篆上作二亦从上

王豆匋文、方氏藏器、

姑馮句鑃、王正月、攈古・按亦上文之變也、古籀補亦收此篆云、古王字異文、不誤矣、

王𦉢壐、影本・按涉𡉚字為形、𡉚王音亦通、

古鉨文、古籀補

王貂壐、影本、古籀補亦收此文、

亦師𢉩鼎、從王、攈古、

龜版文、㱿貞來、乙子、太入于口、劉本・按此篆似立自異、余疑而未定矣、近刊羅叔言君書契考釋、其說云、說文王古文作𤣥、金文作𤣥作𤣥、均與說文所載古文同、卜辭从丄从𠃊、並與山同、吳中丞釋為古火字是也、卜辭或徑作太、王徵君謂亦王字、其說甚確、蓋王字本象地中有火、故省其上畫、義已明白、且據編中所載諸文觀之、無不諧也、又卜辭中或作𠃊作丄、則亦但存火、亦得示盛大之義矣、又皇字从王、古金文或从王或从土、土非土地字、即王也、其言从火者未可遽信、然此等文、謂為𤣥省文、似為妥當、姑以附之、

龜版文、貞吳弗口其𠬝王臣、劉本

同上、貞王勿于𢐗、唐風

骨版文、乙亥卜𢦏貞王、劉本

同上、王卟、劉本

同上、𡳿且丁口魚酉口王成、劉本

大骨版文、卜㱿貞、𠂤亡𡆥、王𡆥曰、之求其來𡟰、書契菁華・按此四句語、諸版皆同、

龜版文劉本

同上、口寅、𠃊且田一、唐風、

同上、其隹、且申祀、足口、丄𢀳曰弘吉、唐風・姑从上說、而實未詳者也、

王用戈、𤕌郢、

蛟篆鐘、王春吉日、𢗼堂・按疑元必作𪊨、此有損缺、

又引別本如此、按上作中、疑字形涉于𡉚字、王𡉚音相通耳、

同上、萬歷本博古、

同上朱刻薛氏引博古如此、

同上、阮刻按各有誤、元當作𪊨也、

同上、朱刻薛氏引維揚石本、

亦阮刻如此、

同上、朱刻薛氏古器物銘本、按各家所據器相異耳、

亦阮刻如此、按疑元當作𪊨

丁亥鼎、王春吉日、古鑑、

○合文例

同上、小王合文、唐風・按小王未詳、

閏

上依金文門王二字、下依卜辭亦同、按說文、閏餘分之月、五歲再閏、告朔之禮、天子居明堂、閏月居門中、从王在門中、會意之題者也、周禮大史、閏月詔、王居門終月、玉藻、閏月則闔門左扉、皆許解所原書堯典、以閏月定四時成歲、此閏字所始見也、龜版文悉記歲月、而未見此字、已、

皇

追敦、追虔夙夕、卹氒死事、天子多賜追休、追敢對天子顯揚、用乍朕皇且考𨻰敦、用亯孝于𡨦文人、用祈匄𥠄壽永令、畯臣天子霝終、追其萬年子子孫孫永寶用、拓本・說文、皇大也、从自自始也、始王者、三皇大君也、自讀若鼻、今俗始生子為鼻子、朱駿聲云、王亦聲、書洪範、建用皇極、詩文王有聲、皇王維辟、春秋元命苞、伏羲女媧、神農為三皇、叚借為暀、詩楚茨、先祖是皇、箋暀也、按朱說為是、銘義亦讀為暀、相合矣、吳大澂依頌敦作皇為說曰、大也、日出土則光大、日為君象、故三皇稱皇、此說過穿非是、如下文从王又从主、豈得謂从王者哉、況上作白、與日尚遠矣、但其或从日者、因與暀通用而然矣、說又見下、朱氏又云、叚借為廣、禮記表記、皇恤我後、左哀五傳、不敢急皇、字亦作偟、爾雅偟暇也、字亦作遑、詩四牡、不遑啓處、按朱謂遑皇同非、遑亦作徨、玉篇、彷徨、又見鹽鐵論、此徨當徃異文、亦足見皇暀通用之理也、古彳辵兩部通用、故徃或作進、而徨亦作遑也、遑即徃、與皇均皆叚借、與廣通用、廣轉義為閒暇耳、朱氏又云、叚借為煌、詩采芑、朱芾斯皇、傳猶煌煌也、廣雅、皇美也、又為曠、越語天道皇皇、注著明也、又為況、實為兄、尚書大傳皇于聽獄乎、注猶況也、又為妝、儀禮聘禮記、賓入門皇、注自莊盛也、又為匡、實為匚、爾雅、皇正也、詩破斧、四國是皇、傳匡也、又為翌、周禮舞師、教皇舞、注析五彩羽為之、又為廣、漢書胡建傳、列坐堂皇上、注室無四壁曰皇、又為黧、帝繫、舜妻女皇、按英皇猶英堂也、廣韻注、亦作媓、又疊韻連語、莊子達生、野有方皇、按周禮之方相字、方相氏、蓋效其狀也、又重言形況字、楚辭離世、征夫皇皇、其孰

依兮注惶遽皃禮記檀弓皇皇焉如有望而弗及皇皇焉如有求而弗得或曰借為惶亦通又註名幖識字左昭十七傳獲其乘舟餘皇集韻字亦作艎註公劉夾其皇澗傳澗名也東山皇駁其馬駉有騜有皇傳黃白曰皇爾雅字作騜又爾雅鳳其雌皇虞書鳳皇來儀詩卷阿鳳皇于飛字亦作凰凰泥鳳字而加几耳

㣻敦鼎銘再曰皇考阮刻薛氏

同上朱刻下文

朕虎敦據古與下別范也

㝬敦皇考龏伯博古

詛楚文皇天上帝汝帖

詛楚文郢字所从·按白皆同自矣

銘勳鐘不顯朕皇且薛氏

同上萬歷本攷古即摹刻之誤也

剌公敦皇考剌公肅堂

戊彝蓋器不顯走皇君穆公筠清

寶和鐘嘯堂

同上朱刻薛氏

虢姜敦虢姜乍寶障敦用禪追孝于皇考叀中攷古

寰盤皇考奠白據古

白敄父尊三乃頧首敢對揚皇君休古鏃·按皇字無从白之理弟二器蓋文為完者他皆剝蝕殘損耳

白敄父匜銘語同尊古鏃

鵲姬敦夙夜用享孝于皇君蠻華·按此器有二范一見下此王形完

邾公華鐘皇且皇考拓本·按古文自字作白見說文然皇亦作皇為至當矣

同上別范積古

齊侯鎛朕辟皇君又皇妣又不顯皇且嘯堂如此

鄭敦皇考龏白攷古

齊侯鐘皇母皇考嘯堂

同上朕辟皇君阮刻薛氏如此嘯堂缺此一鐘器按轉寫有誤亦元當作皇或皇也

同上朱刻薛氏

𪓐尗和子敦用追孝於考皇據古

齊子中姜鎛用享用孝于皇祖聖叔皇妣聖姜于皇祖又成惠叔皇

妣□又成□惠□姜皇考遵中皇母兆古所收如此

陳侯因資敦並皇考之皇據古

齊陳曼簠皇考據古

鄀侯敦皇妣據古

陳侯午錞皇妣據古

無㠱敦唐風

晉公盦我皇且據古

鍊簠古鏃·按他書之陳曼簠也而名家所依皆異其拓故未易定

惠公簠朕皇且丁公拓本

𩰫姬鼎用享孝于皇君陶齋

𩰫姬敦拓本銘語同鼎

井人殘鐘顯倣文且皇考筠清

又井人鐘別器據古此銘無顯倣字

諆鼎皇妣皇母告口君唐風

滕虎敦乍皇考公命中寶障彝積古

師望鼎師望曰不顯皇考究公唐風

頌鼎用乍朕皇考龏叔皇母龏姒寶障鼎唐風

同上別器奇觚

吳彭父乍皇且考庚孟敦拓本

同上蓋器或是與上別范鬱華·按上形作皇與煌相涉見下

頌敦二銘語同鼎據古

同上別范奇觚

虢尗編鐘據古

杜白盨其用享孝于皇申且考唐風

黎鼎不顯皇休拓本

宥公敦據古

齊侯盤據古

克鼎哲于皇天唐風

虢叔大林鐘不顯皇考叀叔井師皇考威儀乍朕皇考叀叔大𪓐龢鐘皇考嚴才上異才下積古·按此器有數范故諸家引有異耳

虢叔大林鐘別器拓本

又一器拓本

無㠱敦朕皇且姬季唐風

䣄父敦魯士商虘肇乍朕皇考叔䣄父尊敦據古

郜公敦、乃皇且乃皇丂、攈古、

㱃比鼎、朕皇且丁公皇考重公、唐風、

善鼎、善敢拜韻首、對揚皇天子不顯休、唐風

朩氏寶林鐘、並皇考字、拓本、

蜡公諴簋、皇旻皇考、奇觚、

曾白霥簋、𢦏皇文考、奇觚、

中廙父敦、皇考遟白、積古、

中辛父敦、中辛父乍朕皇且日丁皇考日癸隩敦、拓本、

芮白多父敦、皇且文考、拓本

遟姬簋、朕皇考遟白、拓本

氏白簋拓本

孟皇父匜朱刻薛氏

兮中鐘、皇考己白、攈古、・按、鐘有三器、他器文皆作㞷、

孟鼎、皇且文考孟、嘯堂、・按、元稱文王命癘鼎非、今改、

同上、朱刻薛氏、・按王氏為善阮刻本作㞷、誤殊甚矣、

鄭伯尊、皇考、拓本、

㭉季生盉、丕顯皇休無疆、拓本、亦上文系、

煌字所从、

寶林鐘、全索、

師𩛥父敦、考皇字、拓本、

叔皮父敦、子=孫=寶、皇萬年永用、奇觚、拓本、劉云皇暀、詩楚茨箋皇暀也、泮水箋皇=當作暀=、說文暀、光美也、从日往聲、往从彳㞷聲、㞷艸妄生也、从㞢在土上、讀若皇、此㞷為𤼷㞷字、即𤼷皇、𤼷旺字也、凡皇祖皇考、用皇字為偁美之文、人=知之、而陳逆𣪘云、作為㞷𣃐大宗敦、即皇祖二字、或釋封祖非也、陳逆簠㞷𣃐㞷𡛷㞷母、即皇祖皇妣皇考皇母也、阮氏不知㞷皇同字、遂使文不可讀、蓋古刻皇作㞷、从日即日、从㞢即㞷、合之實暀字、此銘作㞷蓋明㬎、他器作㞷㞷㞷㞷、𩔖省雖異、皆不从自王、鄭以皇為暀、蓋深悉古文原流矣、許叔重云、皇从自王、據會稽繹山刻石、皇帝字作皇从白、許云白亦自字、李斯謟事始皇、篆从白王、許承其謬、幸有鄭說与古刻、互參即知从自从白、皆非三代六書之舊也、皇帝本無專字、叚皇大字為之耳、又𣱼家父簠、孫子之難、即詩緇序其皇之義、難亦皇亦暀也、弡中簠、其元其黄、三體石經考黄作㷳、古文四聲、以㷳為光、實皆从㞷省耳、・按、劉孜創見碻說也、然追敦皇作㞷、頌敦作㞷、此古不為無从自王皇字、蓋初借皇為暀、因亦變字形、作从日㞷之㞷字、此筆者心近所係、古文往=有如此者、不為異矣、但劉云㞷㞷㞷皆从日非上㞷㞷諸篆皆固同皇也、

師嫠乍輔白敦、盖器、朕皇考輔白隩敦、唐風拓本・又按凡皇叚借為暀、實如劉說、然依此篆、小即㞢者、㞢為火古文、此實以煌為本、涉暀字以从日、然㞷雖謂皇字、實煌字耳、煌暀義殊近、而煌皇固通矣、疑而未能決定、且如下文、上形作㞢作㞢、=之曰即㞢省、未離皇形、故今附之、

毛公鼎、皇天亡斁、又毛公𤷁鄧揚天子皇休、此篆依拓本

克鼎四、朕皇且𥮸季、唐風、

同上別范、陶齋、

猒敦、敢對揚皇君休、嘯堂、

同上、朱刻薛氏

同上博古、按轉寫誤之、

伯頵鼎、吉金、

季娸始鼎、皇且帝考、奇觚拓本

同上別范、攈古、

宗周鐘、隹皇上帝百神、又我隹司配皇天、攈古、

中師父乍季娸始鼎、皇且帝考、唐風拓本

同上別范、陶齋、

𡨦姞𩰫、皇兄尹叔、奇觚、劉云皇兄猶皇考、周以上、光大之詞、多偁皇無避忌、廣雅釋詁、皇大也、是也、・按依鍠瑝字為聲大義、皇字音自生大義也

𡨦姞敦、乍皇兄尹㪅隩𩰫𩰫華、

尌中乍朕皇考趄中敦、攈古、

豐兮尸敦二盖器、朕皇考字、攈古、

录白𢦏敦、朕皇考釐王、拓本

郐王𩱻、用亯于皇天、奇觚拓本

喤字所从

楚王孫鐘、𢦏皇且文考、萃古、

同上、別范、陶齋・按、頭筆二或三、又增為四為五、同意、又或加横點、以𩔖其形、並皆以象光暉暀美之意耳、

段借

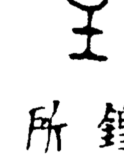
徐王子旃鐘、元鳴孔皇、金索、

鍠字所从

鄦戻𣪘隹齋皇氏、據古、

陳逆簠大宗、皇祖、皇妣、皇考、皇母、據古、劉心源云、皇即雔、他器作皇、・按此實雔省文、段借用為經傳之皇、然銘意即雔字本義耳、

文三　重三百六十二

第一部　第一之三、其五、

亞

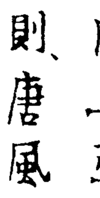
石鼓文石本大□出各亞□□昊、・按薛氏作亞、字形自全、又上句大下作車、古華山農章句注疏、潘氏音訓云亞古孝經作惡、二字古通、吳歭作𠷎、鄭云疑即𢘐字、碧落碑𢘐作𠷎、郭氏云𢘐是𠷎、大白澤也、白澤獸名、按古老子惡字省作亞、音塢、塢一作堊、惡塢音同也、諸家以為惡歎之惡、乃讀亞為入聲音屋、不知何據、要之此承上句大車出各而言、則亞為次弟行也、汗簡亞同㐿、廣韵㐿通迓、行相次也、𠷎古文澤、云云、

山農此考似是、然亞字訓次弟者、實屬段借、說文、亞、醜也、象人局背之形、是字之本義也、但亞字、元當从工作亞為正、變作亞亦作亞、又省作亞耳、工即象天地人二者天地也、丨者人也、工亦用為人形、王亞王等字从工、其明證也、以工為人者蓋尊貴之也、而亞字、殊从工者、亦應有意義存焉、夫人之局背佝僂者、其醜成于胎中也、从工猶从壬耳、或云此象人局背之形、人者謂工字也、此工段借、而亞是指事也、壬亞二字善惡相反、而造字之意、自相似矣、蓋亞字元有二、一作亞、為室阿義、其文作亞、□者四方之象、卄者其処也、合二二為四、今收在于二部、又一作亞上文是也、然則、亞者佝僂病也、所以象其意指其事也、亞是醜態之極也、轉義為凡美惡之惡、為好惡之惡、遂亦加心、作惡以分別、亞惡元一字也、書洪範、五曰惡、傳、醜陋也、正亞字義也、易繫辭傳、荀諸本言天下之至賾而不可亞也、他本作惡、荀即从古文也、老子、天下、皆知美之為美、斯惡巳、齊語、惡金以鑄鉏夷斤欘、注、𪇆也、呂覽簡選、與惡卒無擇、注、怯卒也、又論語、君子亦有惡乎、皇疏、謂憎疾也、史記弟子列傳、且王必惡越、索隱、猶畏也、轉〻為義如此、又憎惡之言曰誣、說文、誣、相毀也、从言亞聲、一曰畏亞、漢書張禹傳、數毀惡之、注、謂其過惡、皆是醜亞之轉、一

曰畏亞者、以古字釋今字也、亞醜字、經傳有以室亞字為之者、儀禮既夕記、主人乘惡車、古文作堊、〻亦同室亞字、見二部亞下、朱駿聲云、亞段借為污、左成六傳有汾澮以流其惡、注、垢穢也、又為瑕、漢書路溫舒傳、瑾瑜匿惡、又為斁、書大傳、王升舟入水、鍾鼓惡、注、當為亞、〻次也、然此等惡字、亦元同亞、可證矣、然則說文引賈侍中說、以為次弟也、賈氏未通古文段借之恉也、爾雅釋言、亞次也、書牧誓、亞旅、詩載芟、侯亞侯旅、儀禮士虞禮、魚亞之、覲禮、路下四亞之、特牲禮、亞獻尸、左文六年傳、為亞卿焉、襄十九年傳、亞宋子、論語、亞飯干、此等皆以亞為次者也、一說室阿四隅、皆有次敍、次弟義字以亞室之亞為之、似失於穿、又按亞醜之亞、與室亞之亞、形音皆近、故古人皆兩字互通用、此謂象形段借也、而古銘中、多有亞中有字、又有文章者其字其文、皆與室亞相關、即所以重事之意也、然下見諸亞字中、亦有包容文字者、與亞醜義、甚相乖戾、如此者皆以亞為亞者也、又間有兩〻形相混者、此古文後出之俗體耳、

龜版文、亞雀、唐風・按、中心有一點、正與上篆合、又依下文、上下橫筆、固當出于左右、此其省略文耳、

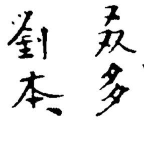
同上、亞則、唐風

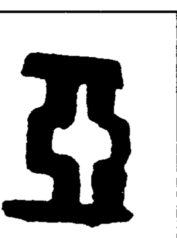
同上、多亞叒、劉本・按、金文多亞形中有叒字者、此即同意義、即以亞為亞也、

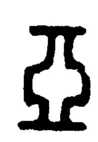
同上、叒多亞三、劉本、

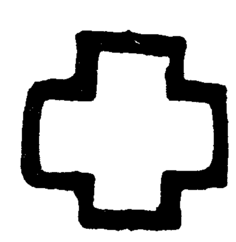
同上、貞亞多、唐風

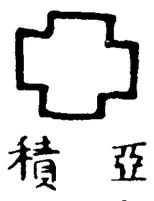
古匋器文、劉氏拓本・按如此篆、中心無點、注為者略文、然與工字、其系統自顯者也、試填中空之処、直得亞形、似工自別、當互相證矣、

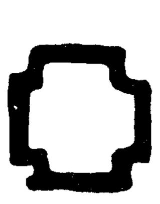
亞父丁爵、復齋・按此依他器例、當為室亞字、而實亦醜亞字、是亞亞古來通用之顯然者矣、

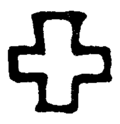
犧尊、恆軒・按銘義固當讀為阿室之亞、而篆形猶為醜惡之亞、然其方正為形者、泥于室阿義而然也、上見卜辭亦多此例、此所謂兩〻相混、後出文耳、

亞舟爵、積古、

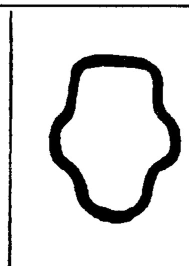

亞𢑚觚、筠清館

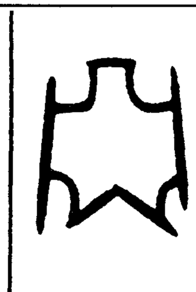

傳乍父戊尊、拓本・按銘曰作寶障彝、亞刊、依他器例、此臣寮名也、然𪓐乍且乙尊曰、己戌、王易𪓐貝、用乍且乙尊田告亞、而他器亦多曰告田者、

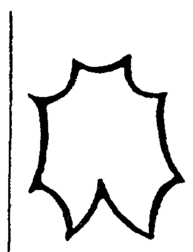
然則此云亞刊、亦自一義、唯未詳其義耳、

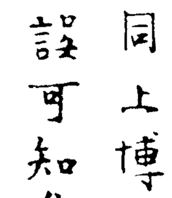
亞父彝、孜古・按此亞字小变耳、舊釋為言妄甚、要父癸彝鼎字作□舊亦誤為言、因亦謂此彖為言也

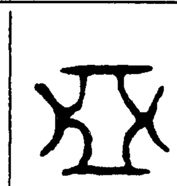
父乙觚、嘯堂・按此彖亦元借為室亞字、然審彖形、明與凡作亞方正形者分別、而殆象人形、此室亞醜亞兩字、元有分別之確證矣、

同上、朱刻薛氏

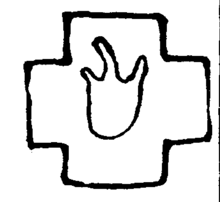

同上博古・按此彖諸書相合如此、其皆不誤可知矣、亞㚃作□、又变為□、以肖人形耳、

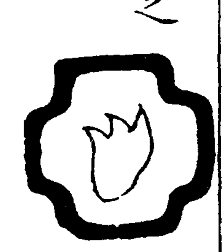

匽侯盉匽侯易亞貝、鬱華拓本・按亞貝字、他器作亞、與下文同、或云亞為足字、亦通矣、古文段借通用至汎、又按此篆形、殆出室亞字、唯兩旁作KK、殊以為醜亞之意、亦是亞字耳、

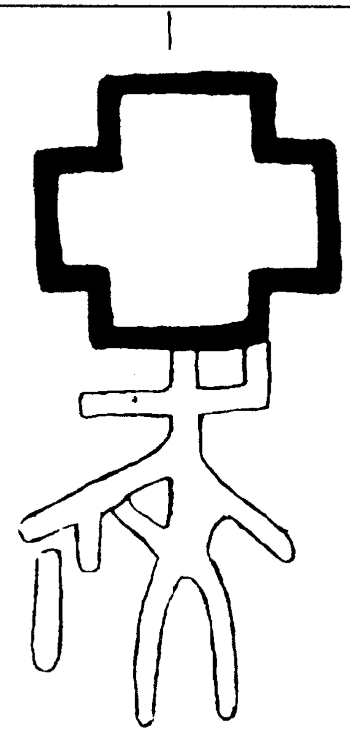
○合文例

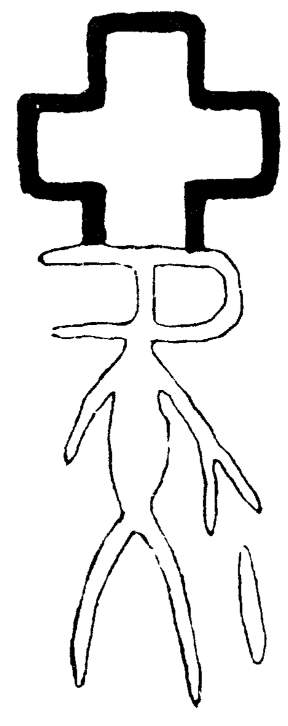
亞罍、朱刻薛氏・按銘唯一字、蓋亦以亞為亞之例、亞中之止、即規止之省略文、詳亞下合文下、

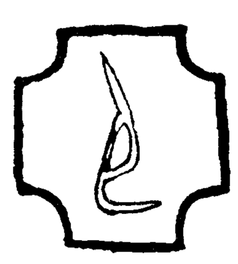
同上、萬曆刻孜古、

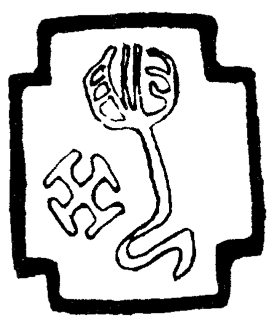
亞擬鼎、攈古・按此合文例也、故以亞下横、兼擬字上横耳、又攷其文義、尹卣蓋銘、亞形中有文數十字、其末曰、尹其亘萬年受氒永魯亡競才口、服鼻長擬其子子孫孫寶用、又他器銘有作□者、又有作□者、又有唯作□者、然彼數器銘、與此銘皆同義、而卣文為完者、他皆從省略耳、但依其作□作□、亞字義與銘文、相涉明白、亞蓋大室宗廟、行祭之処、故必以之乎、說又見尹卣擬字下、

亞□盤、奇觚拓本

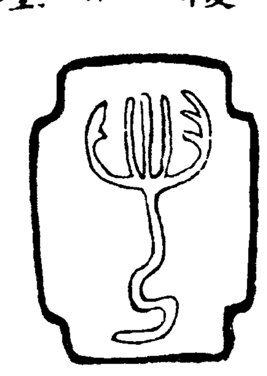

亞形尸彝觚、嘯堂・亦銘與亞未連讀者、

亞叒癸彝、攈古・按亞中曰叒癸、又曰叒、並皆他器多作亞中受旅丁乙叒癸白乙等數言者之省略也、且夫凡曰亞叒者殷商人通語、卜版文有曰口戌貞、多亞叒者、可證矣、然此亞亦與上文、並皆有義明矣、又句兵文、有面亞中作旅乙、背亞中作叒癸者、亦同意

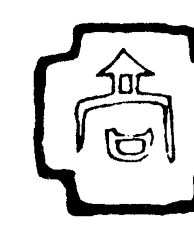
也、但二亞似複而華藻文之證、

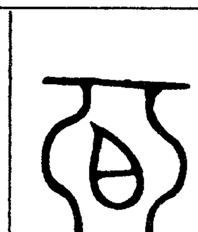
亞叒匜盉、攈古所收、

亞形父貝八觶、嘯堂

亞高父癸彝、拓本・按亞高、高高祖之廟也、

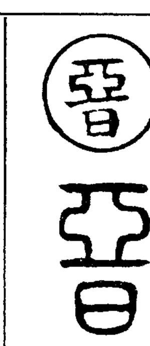

丁亥父乙尊、朱刻薛氏・按此篆从亞从白、當亞字異文、而亦亞亞同字之證耳、但其所从亞形、即醜亞之亞、亦當證亞亞通用也、或云此亞白二字、白即告白也、然告白字作白、此不察篆形之甚矣、

亞父己彝、殷存

○說文

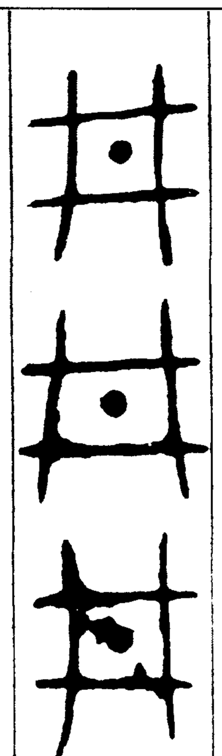

闕、朱氏駿聲云、从日亞聲、讀若雨、汗簡以為惡字、云出魏三體石經、从日必非惡字、蓋晉惡通用、

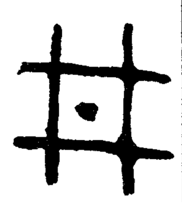
文二　重二十一

井

第一部　第一之四、

克鼎、井家、井遄井人字如此、拓本・按說文井八家一井、象構韓形、●罋之象也、古者伯益初作井、易井、改邑不改井、周禮野廬氏、宿息井樹、注井共飲食、司馬法、六尺為步、步百為晦、晦百為夫、夫三為屋、屋三為井、孟子方里而井、皆其本義、轉為易繫辭傳、井德之地也、風俗通、井節也、其實為刑字段借、廣雅釋詁、井灋也、荀子儒效、井井兮其有理也、注良易之皃、又下見全文用例多皆然矣、或段借為形、廣雅釋詁、井見也、

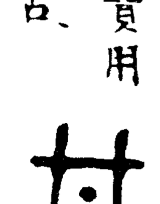
霍姬匜、其子子孫孫、其萬年永寶用井、鬱華・按井者掌作器者名、此全文之一例也、

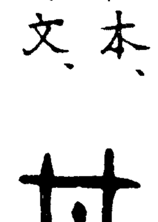
同上、別范拓本、

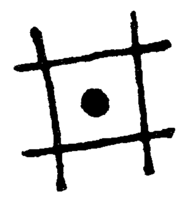
康鼎、永寶用奠井、攈古、

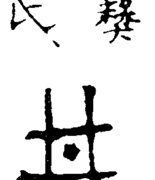
曶鼎、井白内右曶、拓本・按此借井為邢省文、

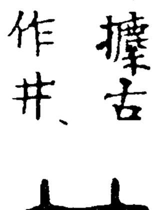
奠井叔康盨、攈古

井父丁彝、朱刻薛氏、

井叔鐘、積古、按筠清館攈古錄之井人鐘也、他器皆作井、

鄭井叔𥿋賓鐘、積古、

穆公鼎　政于井邦，嘯堂。

戍彝蓋器銘同清・按亦穆公彝也，銘語同鼎。

師奎父鼎　司馬井白，唐風

井人鐘，井人=，母曰，顯㑹文且皇考，克質乎德，㝵屯用魯，永終于吉，母不敢弗帥用文且皇考穆=秉德，口母憲=聖𠂤，逞韓處止，攈古・按前人釋為丼，似是矣。

散氏盤　頁井邑田，又曰至井邑，奇觚拓本

同上　別范，積古。

女井彝為　清亦邢省。

井觶　古鑑。

丼叔彝　古鑑・按韓形邪鍇，而象意亦同。

曶鼎　井叔才異，又訟于井叔，又井叔曰才王囗，吳侃叔本

龜版文　𣶒鹿井，唐風・按借鹿為漉，周易所謂井渫也。

骨版文　帚井下，賸入

龜版文　不井口用，賸入。

同上　帚井，下五月，賸入・按他版之帚姘也，故羨一筆，以為分別，即變文。

白䢅父乍井姬季姜尊彝　唐風拓本

趙曹鼎　井白入右趙曹，拓本

彔白戒敦　子=孫=其帥井受茲休，拓本・按此文例甚夥，但文義叚借為型也。

今囧盤　不用令則井撲伐，又究貯則亦井，奇觚拓本。

彔向父禹敦　朕皇考肇師井先文且，攈古

卜辭　姘字所从

豆閉敦　井白入右豆閉，奇觚。

晉侯龕師　井，攈古

乙亥鼎　隹各賣，用乍父丁彝，隹王正井方，柄，奇觚・說見正下。

師望鼎　望肇帥井皇考，云云，唐風

麥盉　井侯光厥事麥嘯于麥宄，侯易麥金乍盉，用從井侯，攈鑑華。

曆鼎　曆肇對元德考啓隹井，唐風。

虢叔大林鐘　旅敢帥井皇考威義，御于天子，攈古。

同上　別范，拓本。

虢叔編鐘　旅敢戌帥井皇考威義，拓本

番生敦　不敢弗帥井皇且考不顯元德，唐風。

牧敦　不用先王乍井，攷古，薛氏亦同。

阱 穽 汬 同

孟鼎　井口于文王正德，又命女孟井乃嗣祖南公，唐風本。

同上　奇觚本，兩拓墨有輕重之異，而肥瘦相去如此，但後者似愈矣。

古刀布文　古泉匯。

型古文作荆，井形如此，即變勢以便結構。

畊即耕字所从

骨版文，百阱，林本・按巛為畎澮之澮本字，亦與水同意，然阱當汬字異文，說文阱陷也，从𨸏井聲，井者坎也，故兼會意也，或體作穽从穴从井，古文作汬从水从井，蒼頡篇，埳坑曰穽，書費誓，敜乃穽，鄭注山林之田，春始穿地為穽，周禮雍氏，春令為阱擭溝瀆之利於民者，注穿地為塹，所以禦禽獸，其或超踰則陷也，謂之陷阱，蓋阱之制猶溝澮之制，故字从巛从井，唯从水意稍淺矣。

長阱垔　影本・按从土，亦猶隊作墜，陰作隂，作隆也。

龜版文　己卯卜貞，阱从夂卸阱，王蕭琴録・按从井與水，井中作𣎴，蓋卜者即𨸏也，此合阱汬為形耳。

荆

散氏盤　隹人有司刑乙，凡十又五夫，子云云，積古・按此字形正者也，銘意蓋為姓氏，即叚借字，說文𠛬罰辠也，从井从刀，易曰井法也，井亦聲，蓋義專在井字，音亦同，古以井為刑也，書呂刑，五刑之屬三千，左昭六年傳，嚴斷刑罰，疏對文則加罪為刑，收贖為罰，周禮蜡氏，禁刑者，注黥劓之屬，皆本義也，朱駿聲云叚借為型，爾雅釋詁，刑法也，常也，書堯典，觀厥刑于二女，詩我將，儀式刑文王之典，荀子彊國，刑范正，又為刑，廣雅釋詁，刑頸也，又為鉶，周禮內饔，凡掌共羞刑膴胖骨鱐，注鉶羹也，司農注夾脊肉，則謂借為胂，漢書司馬遷傳歠土刑，注所以盛羹也，又為形，易鼎，其刑渥，集解，今本作形。

同上　異范，奇觚拓本。

子禾子釜　關人不用命，則與口，關人口口丌吏中刑𠚓，光贖以口釣，奇觚拓本，按此刑罰字也。

詛楚文　虢虐不辜，刑戮孕婦，幽刺親戚，拘圉其叔父，寘者冥室，汝帖，按石本所據本井形作井，然依結構此本似正。

齊侯鎛　獸命于外內之事，中尃盟刑，嘯堂。

齊侯鐘　嘯堂，銘語同鎛。

刱

段借　別體

仲䱷父盤，秦刱來𤔲，鬱華。按字从刀从𦍐，𦍐即䄉字，均皆井聲，故知𠛬亦刑字，从䄉聲，辭文也。文義段借為梁，形音近而通用耳。

刑丁𡈼，影本。按井即井，變此亦同上文。古𡈼文荊字所从，从刀，刀同意。

又齊侯鏄，中尃盟井，辭氏。按嘯堂作刑，見上，刑井固通，而刑井亦皆與𠛬通用也。此器有數種，故王辭所收相異耳。

銘勳鐘，𡨦尃明刑，攷古。按舊釋如此，今審篆形下从二，二是水，亦阱刑通矣。

師虎𣪘，啻官𤔲𠂇右戲𣪕刱，攈古。按說文，刱造法刱業也，从井刅聲，讀若創。經傳皆借創為之，銘意蓋非此意，疑借辭刱為藩梁字。

同上，古籀補。迥白彝，從王伐反刱，唐風。按借刱為梁也，並刅為聲故通。羑刱父鬲，拓本。

叔家父乍中姬簠，用成稻粱，𥝌清。按此借成為盛，借刱為粱，稻迥白彝借刱為梁州之梁，同音通用也。但此篆變井為䄉，以與米形相涉，

同上別器，攈古。

古幣大梁字所从，此𠛬字，借為刅也。

骨版文，帚刱，潛後編。

○說文

𡙇，滎池也，从井，熒省聲。

文五　重七十九

第一部　第一之四，其一。

丹

月日　彤同

庚羸卣，古籀補。按實當偁庚嬴卣也。說文，日巴越之赤石也，象采丹井，•象丹形，古文作日，又古文作彤。彤與下彤字涉而音自別。然古文兩字通用耳，書禹貢，礪砥砮丹，詩終南，顏如渥丹，此丹字本義也。左莊廿三年傳，丹桓公之楹，服注，彤也。儀禮鄉射禮記，凡畫者丹質。此等丹字實彤字義也。此丹彤互通用，當偁彤義之段借耳。

庚嬴卣，賜貝十朋，丹一柝，器蓋拓本。按吳氏所依，此器也。彼誤以言覵為罷，妄矣。

王丹𡈼十六，印存。

甘丹刀布，拓本。按丹井二字，形殆相混，唯井形作月者，為正文也。如此篆，从井唯丨以別于雝𨐋之•耳。

亦甘丹刀布，古泉匯。按或省•，或與井同，皆筆者刻者匆匆之際，偶涉他字而然矣。

亦甘丹刀，績匯。

亦甘丹布，續匯。

同上，古今泉略。

克奔戈丹氏，攈古。

雘　彤

雘為集形，詳于蒦下。丹依形字。按說文，雘，善丹也，从丹蒦聲，讀若隺。書梓材，惟其斁丹雘是也。

魯公伐郤鼎，大曲形矢，拓本。按說文，彤，丹飾也，从丹从彡，彡其畫也。即工之古文作巨之彡，形今人所謂丹塗也。小爾雅，彤赤也。書文侯之命，彤弓一，本義也。轉為凡赤色纁色，書顧命，麻冕彤裳，傳纁也。又詩靜女，貽我彤管，又漢高功臣頌，彤雲晝聚，西京賦，彤庭煇煇之類是也。

石鼓文，彤矢字，石本。

虢季子白盤，賜彤弓，彤矢，拓本。

魯公伐郤鐘，王賜公寶鐘，大曲形矢，僕馬袞冕，唐風。

師湯工父鼎，彈矢，璽形𢗊，攈古本。

又師湯工父鼎，攈古。

伯姬鼎，縪必形沙，朱刻薛氏。按此器與寏盤同人作，亦寏鼎也。

害𣪘，瑚𢧀彤矢，嘯堂。

同上，朱刻薛氏第四。

又朱刻薛氏第五器。

師𩰫𣪘，厚必彤矢，嘯堂。

同上，朱刻薛氏。

同上別器，拓本。

同上，又別器，拓本。

寏𣪘，縪必彤沙，攈古。按積古亦同，范此篆不同，彼拓不精耳。

同上，積古。

文考鼎，彤矢之彤，拓本。

無叀鼎，彤沙之彤如此，即省文也，奇觚拓本。

同上，攈古，拓不精也。

文三　　重三十七

第一部　第一之四　其一之一

青　岺同

吳彝、作青尹寶尊彝、張氏金石・按、積古及古籀補所收、與此同範也、說文、青東方色也、木生火、从生丹、語謂信若丹青、言相生之理必然也、蓋生亦當兼聲、周禮職方氏、正東曰青州、洪範五行傳、時則有青眚青祥、注、木色也、轉為詩著充耳以青乎而、傳、青〻玉也、左昭十七年傳、青鳥氏、注、鶬鴳也、又叚借重言形況字、詩淇奧綠竹青〻、子衿、青〻子衿、太玄、差、或擘子菁〻、注、枯虛也、續漢五行志、青〻者暴盛之盛也之類是也、

同上別范、奇觚、

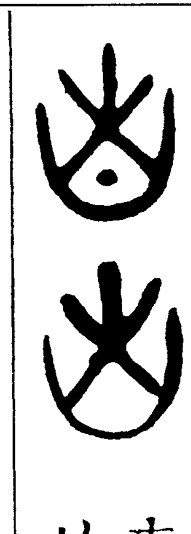

勬彝、青君尊彝、敔吾拓本

父戊青單爵、求古・按、冃即丹、火為生變體、吳彝文所从生作㞢、下形分岐、即一理也、說文古文作岺、蓋此篆之省略無疑矣、丫亦冃省耳、

靜

古匋文二、拓本・按、靜字有从岀者、知此為青字省文、

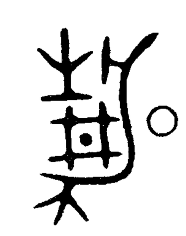
青妃敦、兩罍・按、舊釋岺字非、今正、一說云、此為雁器、然未見其器、不可遽以雷同、況字與許氏合、故存云、

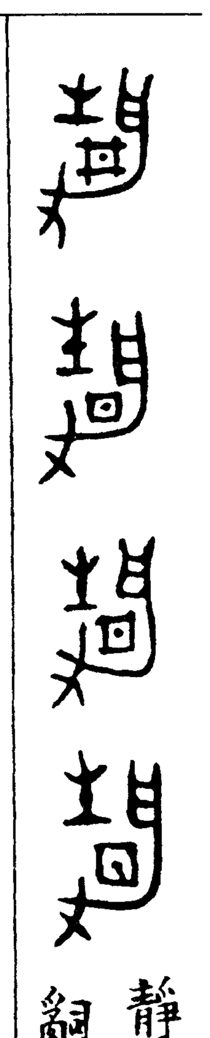
毛公鼎、大從不靜、拓本・按、說文、靜審也、从青爭聲、朱駿聲云、經傳皆以精為之、蓋是青下曰、信如丹青、靜字从青、其意可知矣、爭亦有競辨義、聲當兼意、靜字、叚借義專行而本義殆廢、朱駿聲又云、叚借為彭、書堯典、靜言庸違、傳、謀也、管子侈靡、曲靜之言、不可為道、又為穎、詩、靜女其姝、傳、訓貞靜、則謂借為竫或為靖、又為竫、詩柏舟、靜言思之、傳、安也、淮南本經、怒則手足不靜、注、䆗也、又為瀞、史記五帝紀、直哉維靜絜、書以清為之、詩既醉、籩豆靜嘉、按、絜美也、又為情、禮記表記、文而靜、又為諍、儒行、靜而正之、又為宗、禮記玉藻、聲容靜、注、不噦咳也、晉語、吾其靜也、注、默也、楚辭招魂、靜閒按些、注、無聲曰靜、〻宗雙聲、

齊侯鐘、肎靜安寧、積古・按、亦叚借為竫或為靖也、

冘盉、冘蔑靜女、王休、據古如此、

靜敦、隹六月初吉、王才葊京、丁卯、王令靜嗣射學宮、小子眔服眔小臣眔夷僕學射、雩八月初吉庚寅、王以吳𡴕呂犅、卿豩盩師邦周、射于大沱、靜學無斁、王易靜鞞㻅、靜敢拜䭫首、對揚天子丕顯休、用乍文母外姞尊敦、子〻孫〻其萬年用鬱華

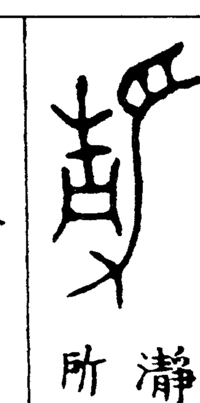
同上古鑑・按、器元同、臨寫稍有誤耳、其說曰、王在葊京、與靜卣同、曰吳曰呂、毛伯彝亦然、且靜為齊胡公名、是知為東遷以前器也、未知所云果然否、然此銘篆法齊整、溫雅優美、非晚周人所能可及者也、所言或是、又此篆所从、青之丹作日、與日稍類矣、

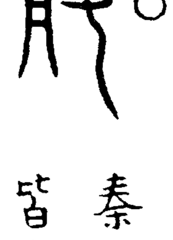
克鼎、悳𢾖又心、宖靜于猷、奇觚拓本

同上、唐風拓本、按、此本為精、困審上一字為宖字、宖疑讀為于、大也、

瀞字所从、

秦銘勳鐘、鎮靜不廷、𧶜燮百邦、攷古・按、與薛氏皆有轉寫之誤、但右旁爭形、與上諸文从力从爰者不同、蓋元作𠬢乚、小篆所原可知矣、鎮靜義亦叚借為竫為靖也、

同上、薛氏・按、積近、或云、此爰即爭省借、

靜彝、積古篆文、按、此篆阮釋為䋣、題曰䋣彝、其非不須辨矣、今審、下文明从青从爭、明〻靜字也、後又得孫詒讓說、正與鄙說合、而其論精、曰、二字阮並釋為䋣、云、見薛氏款識齊侯鐘及微欒鼎、作器者名也、攷此字、阮書凡三見、一見于小臣䋣彝、三見于冘盉、阮並釋為䋣字、形義絕無可說、其所據者、齊侯鐘微欒鼎而已、然攷之、薛氏鐘作𦆈、鼎作䋣、其字別、見龍敔郜敦師毀敦、並傳摹譌互不能辨其形聲所从、薛釋為䋣、本不塙、況此彝二字、與薛書所釋䋣字、又不甚符合乎、竊以此二字所从偏旁、析而斠之、而知其形、當以作䋣者為正、其字即从青爭聲之靜也、何以言之、䋣字上从生明甚、生下繫以井者、當為丼、中一・缺耳、青从生丹、說文、丹之古文作彬、此从丼、即从古文丹省也、右从𠬪者、即爭字、說文爭从𠬪厂、𠬪从爪从又、此作𠃌者爪也、厂者厂也、𠂇者又之到也、齊侯甔、卑旨卑瀞、瀞字作𩁹、齊邦肎靜安寧、靜作𩁹、其以肖為青、與此異、其以𠬪𠬪為爭、則此彝𠬪即爭形之塙證也・按、上大林疑亦井之譌、范型不完也、又孫氏未知爭字元从力為迂耳、

同上、後據奇觚拓本摹入如此、文曰、賜靜刀、靜拜䭫首云〻、

別體

魯公伐鄦鼎鄦方以靜、吳氏拓本按𠀠即𡴐之省異、非𡴐也、此靜叚借為竫、

魯公伐鄦鐘鄦方𠀠靜、唐風、

小臣靜彝、積古・按阮釋濫非、

同上奇觚、劉氏靜彝之弟二器・按青省生、爭省力、亦靜省文、

毛伯彝三年靜東國、古鑑・按右旁从口从爭、唫蓋諍字古文、凡言部字古文往〻从口、可證以手曰爭、口則曰諍、〻爭同意、此篆从青諍聲也、

姬奐豆姬奐母作大公𩫖公口公魯中賢白孝公𪏮公豆、朱刻薛氏・按博古偁齊公豆、薛氏引云、蔡博士肇言、按齊世家言太公之卒百有餘年、子丁公伋始立郭公、以下三世至孝公、始見于史、自呂伋廿四世矣、餘文不可攷、然知為齊豆無疑、因亦釋此篆為靜字、蓋靜字、有作𪏮者、又有作靜如上文者、此其省變也、屮者生之省、𠂤亦日之省、亦與說文青古文作𡴐相近可證矣、

同上攷古、

師訇敦亡不康靜、朱刻薛氏・按省生為屮、日亦日之異、爭亦省又耳、

靜字所从即靜之省變文、

冓

買白敦𦉢㑀買白乍隮敦、唐風拓本・按此銘篆文極多奇者、此亦當靜異文、井即井即月、𦉢即爭、作之類耳、

文二　重三十七

弟一部　弟一之五、

冓鼎冓乍寶尊彝、唐風・按說文、冓交積材也、象對交之形、冓即古文構字也、構下云蓋也、交積材木以為屋室、蓋覆固有之、即一義之轉也、又見下注、朱駿聲云、冓叚借為篝、詩牆有茨、中冓之言、按謂房室籠苓之地、韓魯詩皆訓夜、史記陳涉世家、夜篝火、𪓐策傳即以𥫱燭、此地篝籠之用以夜也、

卜辭遘字所从、

金文遘字所从、又按以上皆篆形之正者也、王筠說文句讀云、交者屋材結構、必相交者也、積者、架屋必積眾材而成也、此字乃五架之形、但未作棟耳、四横、屋之前後四欂也、四直、椽也、中丨、以見屋之前後相牽連、非其數止於一也、漢書梁孝王傳、聽聞中冓之言、應劭曰、中冓、材構在堂之中也、按構者冓之累增字也、木部、構蓋也、大誥之肯構、鄭君、以構立屋說之、象對交之形者、對謂甘冄兩相對也、交、謂丨以連其甘冄也、五經文字、冓象上下相對形、不但遺丨未說、且屋之構架、在上不在下、張參不知此字當平看、用此彌知許說之精、此說近是、但今依篆形、對交者二冄或二冄相對、即𠕋之言也、其上加棟即為𠕋形、此冓架屋宇之始也、言對交、作ㄨ為正、而二冄一丨不成字形、故作冓、以便結體也、

龜版文、壬寅、弜𠰥四日丙午冓囗唐風、

同上、占冓、聽仌、

骨版文、大𢀛弜冓臘其興、後編、

同上、冓方、唐風、

龜版文、丙午亞占冓㚖、

同上、不冓之一允、聽仌、

骨版文、叀冓、唐風、

同上、牧匄人令冓𢍰囗又冓雨、唐風・按並當讀遘、

龜版文、不冓又冓雨、

同上、不冓雨、唐風、

同上、不冓雨、聽仌、

同上、並冓雨字在一版中、聽仌、

骨版文、貞王亡弋冓、唐風、上文之異、

同上、文前後缺、聽仌、

同上、伐貞自日冓雨、聽仌、

溝字所从、

同上、貞冓于一𠬝𢒉、貞牛冊小、又冓冊五𢦏、又貞宰之一牛冓冊、唐風・按此亦一正一略而同字之證、

多父盤叀師氏倗友兄弟者子婚冓無不喜云〻、攗古・按事古使字者亦古諸字、此器當偁家叔多父盤、

並溝字所从、

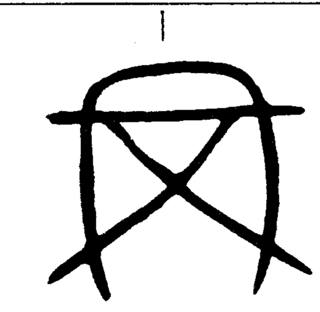
商𠕋己卣、積古齋・按阮氏從宋人釋為舉字、吳大澂為說曰、薛氏鐘鼎款識法帖、己舉彝文作𠂤𠕋、謂李公麟得爵于壽陽紫金山腹、有二字曰己舉、王玠獲古爵于洛亦有二字、曰丁舉、字體正同、𠕋為古器習見字、或作𠕋亦作𠕋、自宋以來、攷古家皆釋作舉、書顧命、上宗奉同瑁太保受同、按宗人同之同、當即𠕋字之譌、鄭康成曰、一人奉同、一人奉瑁、同酒杯、三國志虞翻傳注載翻別傳云、翻奏鄭玄解尚書、違失事四、以顧命康王

執瑁古冃字似同、從誤作同、既不覺定復訓為梧、玉人職、天子執瑁以朝諸侯、謂之酒梧、誤莫大焉、江氏尚書集注音疏、王氏後案、孫氏今古文注疏、皆謂虞翻妄詆鄭氏以冃為古瑁字重言冃瑁、既不成語、下文王受同以祭、太保以異同酢、同非酒器而何、江王孫諸家駁之是也、惟江氏王氏訓為圭瓚、以祭統君執圭瓚祼尸為證、孫氏謂今文為銅、以白虎通爵篇為證、似仍未塙、大澂按彝器中冄字、觚爵觶所見尤多、蓋商周以酒器為舉杜、蕢洗而揚觶以飲平公、謂之杜舉、古文作冄、因誤為同、余在關中得父乙爵、柱有冄吱二字、釋為舉吒、吒即咤之省、既可證三咤為奠爵、又可證冈之為酒器而非同字、數千百年、經師疑竇、為之一釋、愚按、吳說過穿、不足信據矣、又公史彝、銘云、作尊彝冈、劉氏心源云、冈即鬲字、舊釋作舉、此謬始于考古圖、後人皆承其說、朱右甫又從而坿會之、其釋王子款識冄己卣云、古文舉象鬲、引薛氏云、集韵、鬻音舉、支鬲也、冄乃舉省耳、按說文鬻所以枝鬲者、从鬻省鬲省、徐音渠容切、六書故引說文作支鬲、支訓為持義、與舉同、鬻舉二字形亦相近、攷齊侯鎛鐘銘、格字正作鬲字、尒疋釋訓、格格舉也、知丁度此音必有師說、古舉字正从鬻、但形有鬲省耳、心源按、鼎爵觶卣等器、皆有冄字、實為鬲字、鼎彝觶卣、而云鬲者、所謂本銘不言本器、而言他器、如魯公鼎師旦鼎貉子卣乃云作尊彝、般尊大壺獸爵子鬲云作彝、諸女匜云尊彝、是也、朱氏釋卣文為舉者、意以卣為酒器、不得言鬲、蓋不知器銘之變例也、且冄與舉、篆體隸體、無一筆相近、說文鬻从鬲省云、所以枝鬲者、則鬻為枝鬲之物、別是一器明矣、豈謂舉鬲乎、丁度之音、縱有師說、亦不過讀為舉音而已、非謂鬻所从之冈為舉字也、鬻本从冈、乃謂古文舉正从鬻、不亦傎乎、至謂古文舉象鬲、以齊侯鎛之鬲為格、尒疋格訓舉、以牽合之、是明知釋冄為舉、恐人以鬲字駁之、乃因鬲及鬲、因鬲及格、因格及舉、駕橋設渡、無當也、吾見博古圖、遇有林冈字、輒以杜舉解之、讀者鮮不謂與疋、不知篆形已誤、經傳不能取飾也、此銘言作尊彝鬲、記尊鬲于彝者、所謂諸器竝作而記于一器也、劉說詳則詳矣、而穿鑿之失、亦次吳氏、固不足措信也、愚初謂、冄冈與鬲字下形相似、此當為鬻字、冂即鬲之省、與說文作冈同、說文亦作鬲、謂為从鬻省者、與此篆異、然其解云、鬻所以枝鬲者、此篆之㐅㐅即其象形也、然再按、此為冓字、不容疑焉、說文冓从冓省、而戎都鼎偁字所从冓作冓、冈為冓省明矣、況父丁彝遘字之冓、作冓作冓、父乙彝作冓、歸夆敦作冓、冄冄冈冄諸

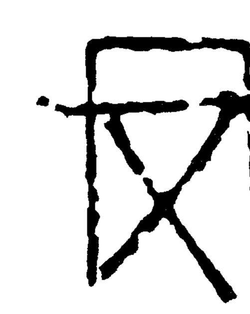
形皆有之、諸器冄為冓省、故或作甘、作甘者上形、而作冈者下形、不俟考而顯明矣、其或作㒳冈冏冄者、此為異文也、其後見卜辭文冉冊、即冓冊、明〻白〻、有此確證、而百疑一決矣、豈不千歲之快事哉、彼云冓冊、或當卜以冓立后妃之義、冓亦讀為媾、與全文合、然凡器銘冓者、皆媾之用耶、

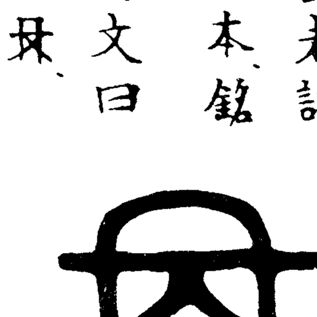
婦訊彝、奇觚、劉云、舊釋舉、此字誤于宋人、至今遂不可改、吾于古文審公史彝詳言之、然猶以為鬲省、今案鬲下體作冈冈冈冈冈並非冄字形、冉篆作𠕋、古刻小篆相同、吾以冓字攷之、碻信冄為冉、小篆冓从冉、說文以為从冓、案冓从冉、非冓所从、許誤也、戎都鼎偁作偁、嘉禮尊冓作冓、仲偁父鼎作偁、是从冄从冉与从林一也、冄為冉、何疑乎、凡冄林林亦冉也、・按劉氏攷漸近而尚失一步、唯其引戎都鼎、迴愈前人、而卻引中伉父鼎、以添它足、可惜矣、

冄父乙尊 擵古 引

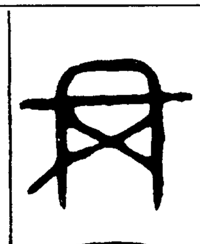
器未詳 拓本、銘陽文曰己冄、

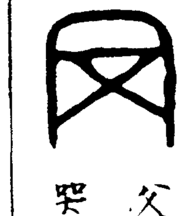

辛冓卣、擵古所引、

冓且丁觶、寈笑

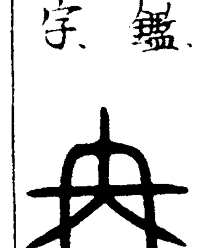

父癸鬲蓋 器、筠清館、

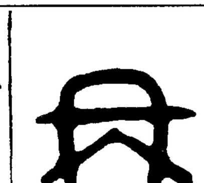

冄且辛尊、古鑑、亦是寓意文字、

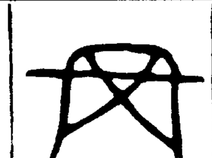
冓爵、攷古、

冄、夫舉筠清館・按銘多云冓蝠、冓蝠、疑遘福叚借字、猶云受福也、

冄、侌日多孑非壺、古鑑・按此為人姓、亦或地名、叚借字、

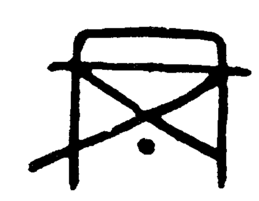
朕敦、朕作寶敦冄、擵古、按亦作器者自銘也、

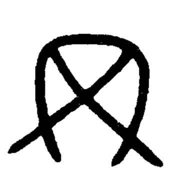

亦叔宿乍日壬敦、擵古、

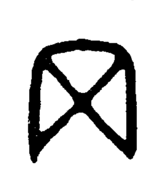

冓匜 古鑑

冓鼎四、並古鑑、

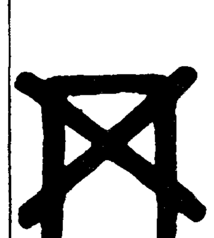
器未詳拓本、其永寶冄、

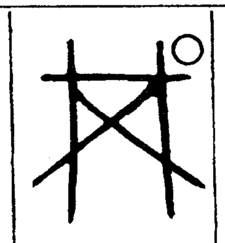
冓吸父乙爵、欎華、

父乙敦、銘末曰、冓蝠之、欎華、

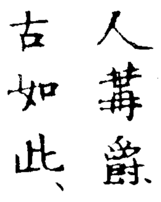
乙冄鼎 薛氏、

林父己爵、朱刻薛氏、

主人冓爵 攷古如此、

偁字或作偁 此其冉即冓、

冓觶敄 吾拓本

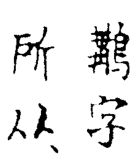

冓丁爵 求古

鸛字所从、

中𢎨父甲爵擵古 ・按亦冈之小異、

己冉觚，古鑑。按，亦上文之缺耳。

冓㪤古鑑。按，亦上文之變。

册匜，盉器文。按，簠清館亦收此銘，並倒之。且偁曰奉册匜，三文皆失讀。今參下文訂正。

冓冊爵，古鑑。按，此篆形殆為冉字。然依上文，亦正冓字可知矣。冄冊互易。

冊冓父丁 敦，鬱華。

亞形富夫尊，晉𠓛，攈古。按，形似兩手下垂者，然上相合。

此非冓字可識，而依冓冊之例，亦當為冓字變文耳。

且己尊，古鑑。按，銘上有此文，下有且己字，猶冊父乙之類也。即知二文與單文義無相異。此亦冓字耳。然元亦冓之小略者，即冓之形原也。此篆亦元釋舉。ミ宜皆相同矣。

再

彭女觶，彭史冓冓，攈古。按，他器唯作冓，此从重冓，亦增飾文，與冓之相反者，蓋為同意。或謂為兩字，非是。

齊侯鎛，再拜䭫首之再如此，嘯堂集古。按，說文，再，一舉而二也。从一，从冓省。朱氏駿聲云，冓者加也，對耦之詞曰二，重疊之詞曰再。此說是。再字本詞言之義也。故从口。下篆作𠕁，冄即冓字省文，冓爵作冉，殆相同可證。𠕁其省文也。上从三，亦一二之合，一舉而二之意也。會意。

同上，博古。按，薛氏亦如此。

齊侯鐘，朱州薛氏

疑王俅氏誤脫一筆耳。

骨版文，再允，文前後缺，唐風。按，卜辭冓字作𠕁，其冄與此合，而上下有一，此古文从二不从一。一舉而二，故字从二，从二與从一，會意自同。

又依此篆，古文固有不从口者。小篆从之，又下文从三。

龜版文，壬辰卜貞再田巴𠕁。又曰，丁丑貞再。下缺。唐風。

叚借

克鐘，隹十又六年。按，今經傳多以有為之，與下文合。朱駿聲云，又叚借為再。穀梁成三傳，又，有繼之辭也。毛詩傳箋多訓又為復，皆是也。

者㳄鐘，十有九年。按，以脊為又，實以肬為再也，詳見肬下。古音再有同部，有从又聲，尤亦从又聲，故又有尤，皆通矣。

夜君鼎，朱駿聲云，載叚借為再，虞書乃賡載歌曰，傳成也。鄭注始也。失之。周語，奕世載德，後漢傳，穀傳注，載，重也。詩小戎，載寢載興，文選引作再。按，重也成也，再字轉義，而才再古音同部也。

爯

𦣞生鼎，拓本。按，說文，爯，并舉也。从爪，从冓省。段氏云，冓為二，爪者手也，一手舉二，故曰并舉。趙注孟子，稱貸曰稱舉也。凡手舉字，當作爯。凡偁揚當作偁，凡銓衡當作稱，今通用稱。此論為至當也。

季日彝，口刀生穢爯，曆攈古。

龜版文，弜爯丁卽于宗吉，唐風。

骨版文，殼貞洗職爯冊立，文二同，唐風。

同上，爯冊立，勿口，唐風。

龜版文，劉本。

同上，職爯立，䀐。宗吉。又，絲其爯，絲讀為茲，唐風。

骨版文，酉口爯至蟟豕，聽亼。

同上，洗職爯，冊口，唐風。

同上，口月𩀳，大爯，唐風。

同上，不固爯，爯爭从，唐風。

龜版文，貞爯，唐風。

同上，爯，冊，聽亼。

同上，貞洗職爯，唐風。按，𠂆與𠂤同意也。

卜辭偁字所从如此

金文偁字所从

口爯𡏳，影本。

亦卜辭稱字所从

又卜辭偁字所从，此以冉為爯者，文通用。

文三　　重一百一

第一部　第一之六

幵

幵

幵字所从、按說文、幵平也、象二干對冓上平也、蓋干非字、猶冓字之卄也、重積之冓曰冓、對平之冓曰幵、幵冓同意也、人栟為屋欂櫨也、疑幵後出字、又疑幵栞古今字、幵說文或作䀄同意、

幵 研字所从、

文一　重一

古籀篇卷八終

古籀篇卷九

東京　高田忠周纂述

第一部　第二

上　二丄同

二

銘勳鐘、秦公曰、丕顯朕皇祖、受天命、竈有一國十又二、公不墜上二嚴、龔夤天命、保業氒秦、虩吏蠻夏、云云、考古・按上二舊釋為上帝二字、非是、孫氏詒讓云、此在上二字、其說有據、詳見在字下、但在以才為之、故元作十、今細審銘文列字位置、上形稍偏在上位、與二字相隔、此知元亦作十、而笵不完好也、因謂上下二字形相反、上文下國之下作一、此作二、固當為上字、若謂上為上、不啻文不通意、與下二字相乖矣、況下鐘銘、多見嚴在上句、二字皆與此合、可證也、說文、上高也、此古文上、指事也、丄、篆文上、段氏改丄為二、改丄為上云、古文上作二、故帝下旁下示下並云、从古文上、可以證古文本作二、篆文作丄、各本誤以丄為古文、則不得不改篆文上作丄、云云、今依此等文、段改似是、然古文已有作上者、如詛楚文作丄、篆文亦从古文奇字明矣、然則說文小篆之丄、不可改作上也、但・二一・與二二相近、而丄丁稍異、然皆同意或體耳、銘云、公不墜在上嚴、者言公不墜損先祖之威義尊嚴也、一說、言公自保威儀、無有失墜、在君上位也、廣雅釋詁、上君也、禮記中庸、上焉者、注謂君也、又曲禮、太上貴德、廣韻、上君也、太上極尊之偁、蔡邕獨斷、上者尊位所在、皆此義也、然如此與他銘義不合、非是矣、

二　同上、

二　宗周鐘、其嚴才上、㠯㠯數數、降余多福、福余沁孫、參壽隹利、云云、積古、

二　薛氏、

二　猷父大林鐘、其嚴在上、鬱華、

二　虢叔大林鐘、虢叔旅曰、不顯皇考叀叔、穆穆秉元明德、御于氒辟、㝵屯亡敃、旅敢啓帥皇考威義、㪉御于天子、卣天子多易旅休、旅對天子魯休揚、用乍朕皇考叀叔大林龢鐘、皇考嚴在上、異在下、數數㠯㠯、降旅多福、旅其萬年子子孫孫、永寶用享、攈古・按是鐘銘恒見文例也、虢叔作器極多、下見皆是也、

二　同上、又二器、銘同文、並攈古、

二　同上別笵、從古、

二　虢叔編鐘、銘文同上、攈古、

二 孟上父壺、鬱華 二 毛公鼎、虢处上下、拓本、 二 赤氏害林鐘、其嚴在上、拓本 二 番生敦、嚴在上、陶齋、

二 骨版文、禽見百牛、汎用自上示、唐風・按卜辭皆曰上示、未見曰上帝者、亦即祇也、與上帝義亦同、書文侯之命昭升于上、馬注天也、亦此義、蓋字以二一分別、上本義非上天上帝之謂也、凡在于上、皆上也、義不固定、此指事之本指也、詩燕〻、下上其音、傳飛而上曰上音、又周語、民可近也、而不可上也、注陵也、又孟子、故善戰者服上刑、禮記禮器、與年之上下、注豐凶也、並轉〻生義之例可知矣、

二 同上、冊王从下上、 二 又曰自下上、唐風、

二 金文帝字所从 二 二 天亡敦、吏喜上帝、文王德在上、奇觚拓本・按劉並釋上、文義可通、然下篆形正作下字、必筆者悤〻之誤

上 招白虎敦、𠷎上田多識才、攈古別器、 上 上𦁐壐、趙氏印揭、 上 平安君鼎、恆軒、 上 明刀泉匯

上 海上𦺈壐、影本 上 王之上士壐十六印存、 上 王上𦺈壐、趙氏印揭、 上 寸明上壐、趙氏印揭

上 安陽刀背文、古泉匯 上 亦齊刀背文後泉匯 上 明上壐、吉金齋、 上 詛楚文、皇天上帝、汝帖、按依此篆、變二作𠄞者、非小篆而出秦古文明矣、

上 上 上 亦古刀布文、古泉匯

上 𠀌行壐、雙虞壺齋・按亦繇文之一例、 上 上 ・按末篆為變形也

上 𣪍上壐、趙氏印揭、 合 合 合 合 古幣文帝字所从、

○合文例

二 克鼎、亯于皇天、頊于二、奇觚拓本・按此上下合文、劉釋三、即四、非、 上下 敔上壐、

○存疑

帝

上 上匜、古鑑・按元釋為且非、且當作▲▲、與此篆自別、而此或古文上字也、下同、 上 子上爵、攈古・按亦有子丁爵、蓋爵之次弟耳、

又見下字注、 上 骨版文、㠯令上𠦝、聽久・按亦當上字異文、

帝 龜版文、二月帝不令雨、劉本文之完者・按說文、帝諦也、从二朿聲、古文作帝、从一、一古文二、二亦古文上也、朱駿聲云、按本訓上天也、易益王用享于帝、虞書、肆類于上帝、轉義、周書謚法、德象天地曰帝、穀梁隱八年傳五帝注軒轅、顓頊、高辛、堯舜也、書呂刑、皇帝、傳帝堯也、爾雅、帝君也、此攷有理存參、愚謂帝字从二、即上天意、書類于上帝、馬融云、上帝、太一、神在紫微宮、天之最尊者、江氏音攷云、淮南天文訓、太微者、太一之庭也、紫宮者、太一之凥也、春秋合誠圖云、紫宮、大帝室也、則紫微宮是太微、紫宮太一、神之所在、太帝、即上帝、即太一也、要言上帝者、由人君至尊之位而立名、字固當以人事為其象也、唯人君至尊、受命于天、故字从二、知帝字本義、非直指天神天象也、又周禮小宗伯之職、掌建國之神位、右社稷左宗廟、兆五帝於四郊、四望四類、亦如之、鄭玄云、兆為壇之塋域、五帝、蒼曰靈威仰、大昊食焉、赤曰赤熛怒、炎帝食焉、黃曰含樞紐、黃帝食焉、白曰白招拒、少昊食焉、黑曰汁光紀、顓頊食焉、云〻、此稱五帝者、亦言以人德配神靈、非專指天神之謂也、是亦帝字之作、當主于人之理也、漢書律歷志曰、太昊帝易曰、炮犧氏之王天下也、言炮犧繼天而王、為百王先首、德始於木、故為帝、云〻、夫朿為木芒也、木芒者、木之先岀也、帝字从朿聲、疑亦兼意、果然帝字之作、取于伏犧受命為王之義也、或謂、帝字、从二从木从冂、冂國境界也、故或代冂以口、〻即口字、四方之意、受命于天、以木德守國之意、是會意而非形聲、後人誤形作帝、遂變為从木朿字者、而謂形聲、未可遽定、存疑云、朱氏又云、帝叚借為諦、廣雅、帝諟也、又為定、周禮、瞽矇世帝繫、小史、帝繫世、杜注、書亦或為奠、讀為定、按帝奠定一聲之轉、又為臺、呂覽過理、宋王築為蘖帝、注當作臺、此形近而誤、又按一說云帝即花蒂本字、最古文作▼非、花蒂之蒂為蔕字俗體、蔕本義瓜當也、轉為花本、吳都賦、抗白蔕、劉注花本也、即用本字、可證、班固荅賓戲、有蔕字、恐係後之改竄、

帝 同上、曰帝、劉本、 帝 同上、今三月帝 帝 今多雨、唐風、 帝 同上、王又𡨦祜于武帝、聽久、 帝 同上、帝弗召子丞口

同上、帝令雨嘼季唐風、

同上丙亥卜㱿貞帝弗叒劉本

骨版文、卜家貞帝下文缺、唐風

同上、貞帝劉本

同上帝曰劉本

同上、我其已家乍帝降叒唐風、

龜板文隹帝曰、劉拓

又庚戌㱿貞卌帝不口口

龜版文、庚戌㱿貞雨、帝不我口口、劉本

同上武帝、唐風

𣪕王鼎、邑矦師首、𣪕王為周客、錫貝五朋、用為宝器、鼎二敦二、其用言于皇帝考、奇觚拓本、劉云、帝考猶皇考、爾雅釋詁冊疏引尸子廣澤篇、天帝皇后辟公皆大也、是其義、仲師父鼎、用言孝于皇祖帝考、亦用帝字、近人以周客為周客、即三恪、以帝考證殷王元子、殊附會也、・按劉說為是、銘意邑即洛邑、師首猶云首府首都、帝考秦襄王、僭偁祖宗之詞、說詳于客字下、此篆从𣳚為正形、

同上、拓本唐風、

天乜敦、吏喜上帝、奇觚拓本、・按攈古録引大豐敦是也、彼所依拓稍劣、吳大澂古籀補偁𣪘敦且以喜帝文王為句讀非、今訂正云、

𪒠狄鐘、先王其嚴在帝、唐風、・按鐘銘多云其嚴在上、即知上者上帝也、當互相證矣、

中師父乍季㚸始鼎、皇且帝考、唐風、

同上別器、攈古、

齊矦鎛、又敢在帝所博受天命云云、嘯堂、

師㝬敦、我皇帝巳昊、朱刻薛氏、

寡子卣、諱帝家邑、奇觚、

同上古鍴

詛楚文、皇天上帝、汝帖、

龜版文、卜貞帝𤖣三羊三豕三犬、又卜貞乙帝重十月降、唐風

同上、貞五、毛邑帝口、劉本、文缺

骨版文、卜貞重犬之豕帝、唐風、

骨版文、貞勿帝聽仌・按段借為禘也、

同上、帝勿宄、聽仌

骨版文、龍帝唐風、

同上、帝隹癸口其雨、

同上、卜帝于寅、聽仌、

骨版文、上段云、貞勿束于東」、下段曰、貞帝于兮唐風・按上束即帝字省文、據此當知帝字从束聲無疑矣、一說帝花蔕象形、

其非典論、

同上、書契菁華此元束字、段借為帝字、

金文啻字所从

東口作尊鬲、朱刻薛氏、・按舊釋作亦非、今審東即𣏟字、上从一、是帝字也、但銘意為人名、知段借字也、

帝成布、古泉匯、・按此為啻城段借字、即下省八形、

古布幣文啻字所从

古璽文締字所从、

古璽啻字所从

合文例

宗周鐘、隹皇上帝、百神保余小子、朕猷又成亡競、積古、・此為上帝合文也、

旁 旁同

尹卣蓋、王初祭旁嘯堂、・按博古薛氏皆同、劉心源云、舊釋為旁非、也、旁蓋地名、或云旁用為祊、說文祊為鬃重文、禮器注、祊祭明日之繹祭也、謂之祊者于廟門之旁、因名焉、此說似是、方旁同音通用也、又按說文旁溥也、从二闕、方聲、古文作㫄𣃟、籀文作雱、从雨方聲也、蓋旁溥或作旁溥旁魄、俗亦作磅礴、四面傍張廣大達極之謂也、因轉為四旁之旁、後世借方為之、旁字不用、然漢善銅鏡左龍右虎除四旁、尚存正字也、且鏡文作旁、甚為古體、上作一、與二同、一二均皆古文上字、用象天義也、冂即四旁之象、小篆変作冖、而許君不得其義、故云闕也、如此篆冂移在上、又加冂形、象旁達形、旁或作旁、即說文旁之本形也、然細審、旁即房字古文、或有作㫄从冂者、冂冂並冂異文、即介之小異勢也、又薛字有作蒡者、其所从旁形、正作介可證、即識此等諸篆、實从口房聲、而省二文也、

同上、朱刻薛氏

骨版文、王卜在旁、唐風、

同上、旁啚、聽仌本

㽙孫旁作父丁尊、奇觚

同上、攈古、上形完好、

旁犀尊、攈古

旁尊、古籀補、

中駒父鼎、敬吾拓本、

段借

录旁仲駒父敦、拓本此器有數范、宋人所收與今器異范、

同上二奇觚拓本

同上、嘯堂、

同上、朱刻薛氏

仲駒父尊古鑑所收、

滂字所从、

姒釐母敦、作南旁寶敦、奇觚

・按此上文之省略文也、

卜辭放或作㫄、所从雱如此、說文雱為籀文旁、从雨方聲、此篆即从雨房聲、亦同意、蓋籀文从古文也、愚謂、雱自別一字、詩云雨雪其雱、此為本義、籀文尚緐、故借雱為旁耳、今存于雨部、說又見雨部、

雱字、欷古泉匯、按許氏所謂籀文是也、但雨形缺三點、

空首幣古今錢略、

录白戎敦、右闢四方、古籀補、元為方字、・按此為房字如上所云、然此用為四旁字、同聲通用、亦當與方通用、

邾侯尊、王令辟邾侯出㭉侯于邾、雩若曰、侯見于宗周、亡遣、造王□䒤京、彭祀、雩若、蹻壁盟古鑑、劉氏心源古文審、䒤京地名、字从茻从旁、鐘鼎文中屢見、自黃伯思以來、相仍釋作旁、或云陪京、或云鎬京、皆肊說、今以古篆偏旁證之、如邾公鐘樂我嘉賓之賓作𡩋、虘鐘用樂好賓之賓作宾、與此䒤所从之旁同、則此當釋為薲、說文有蘠無䒤、大徐本部後有从艸之字別从茻者皆大篆也、薲京亦地名耳、若因一京字、遂牽合京師、將衛之景山與京鄭之京城、又係兩周何都乎、今姑从舊說釋作旁京、而存疑義于此、又吳氏大澂說古器多䒤京、舊釋旁京、大澂竊疑古鎬京字、必非从金从高之字、許氏說、鎬溫器也、武王所都、在長安西上林苑中、字亦如此、豐多豐草、鎬多林木、故从茻从旁、它邑不得偁京、其為鎬京無疑、王莽命甄豐改定古文、从茻之字、今不多見、或皆莽時所改、・按劉吳二氏所言、皆牽強附會、不足措信、今審篆文、从茻明晳、與𡩋字所从㞢多作艸同、可以為證、旁亦斷非賓、召伯虎敦文作𡩋、此與上篆旁同、更冃為A者、旁在茻間、偪側逼迫、故作A以取巧致耳、但䒤字說文所無、或謂是爾雅蒡字、然蒡亦說文所不收錄、此當為籀文芳字、凡籀文增緐、故變方為旁、本同聲通用、又說文从艸字、籀文作茻者甚多、此為芳字而何疑乎、然此芳即邦之段借、邦芳古音轉通也、凡芳京即邦京、如此而銘意差可解矣、如劉釋薲吳釋鎬、遂孰與阮說旁即邦之段借捷且妥當矣、又詳見芳下、芳旁固當通用、又作㝑若㝑者、即房子、房芳旁亦通、

下 同

虢赤大林鐘、厰在二異在一、皆正對文、此明古文下字、說文、丅底也、从反上為丅、下、篆文下、段氏改丅為二、即是、而改下為丅非是、說又見上字下、書舜典、疇若予上下草木鳥獸、詩下武維周、箋猶後也、禮記曲禮、君臣上下、釋文、謂士大夫、又射義、下而飲、注降也、荀子堯問、下而未知也、注謙下也、

龜版文、口卜占、王𢀛、丁亥伐下、又曰、貞勿㞢丁亥伐下、劉本

骨版文、貞今者王叀、下占、聽人、・文前後缺、

同上、从見乘伐下旨受之、別行受之不辨、唐風、

又虢叔大林鐘異在下之下、拓本、按自是別器、

龜版文、又其冊五从下上、又曰、勿好乎从洗馘下上若受我、唐風、

銘勳鐘、奄有下國、考古

又虢叔大林鐘異在下之下、從古、

齇公諴鼎王在下、薑、朱刻薛氏、

毛公鼎虢处上下、拓本

骨版文、帚井丅、聽人、・按蓋亦下字也、

古刀背文續泉匯、

亦皆古刀布文、古泉匯所收、・按依此等諸文、隸亦从古文顯然、又如末篆、奇而指事可見、

〇合文例

克鼎、盲于皇天、頊于二、奇觚拓本、・按上下合文此亦一例、

〇存疑

示 亓同

丅 子丅爵、據古。按吳大澂引云、疑丅字象形非、又有子丄爵、與此同時同製無疑、而彼為子上、此為子下、子者作爵者、指其人也、上下疑爵之次弟也、說文丅下曰、爵之次弟也、亦或取此義乎、但今从字形、

文四 重一百七十

第一部 第二之一、

示 空首布、古籀補、吳云古叚借為祁字。按說文示天垂象見吉凶所以示人也、从古文上、三垂日月星也、觀乎天文以察時變、示神事也、𥘅古文示、蓋與帝帝二字古文皆省作帝帝、从一相同、省二為一者一亦天之象、一凡在上為天、在下為地之義、亦屬指事也、示古或用為祇、尚書中候、示乃天、是也、又叚借為寘、周禮朝士注、示於叢棘、詩鹿鳴示我周行、禮記中庸、其如示諸斯乎、是也、又為視、莊子徐無鬼中之質若示日、司馬注、瞻遠也、朱駿聲說、

示 龜版文、癸亥卜、後貞、之于示壬、泰劉本。按周禮大司樂、及土示、大宗伯、天神人鬼地示、文義蓋亦同此、即假借為祇也、又或示與帝通用、古音同部字、也、

示 同上 禘 示、唐風、

示 骨版文、禽見百牛、汎用自二示 按卜辭有上示、無上帝也、

示 祁字布古泉匯。蓋吳氏所引者是也、

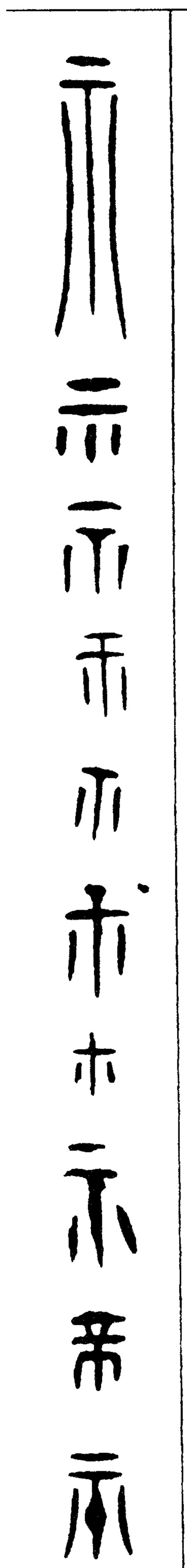
示 亦示字布 古泉匯

示 骨版文口之曰 示雜我、唐風

示 同上于父乙示、余 見起古之唐風

丅 龜版文、戊寅自貞、陟帚其拱、虫示𦮃父琴婦。按此丅當亍者、即示字非丂字、

示 寒姒𠭊𠂤鼎示吏小子、據古。按、示 亍 ㄒ 十 卜辭宗字所从、知殷人已有省略也、依宗作𡧉之例、示亦示字耳、

祜　禮 礼同

示川 金文宗字所从、有省有𦥑、叜通見奇、

祜 司寇匜、惟之百□、雩之三方、永止祜□博古。按說文、祜上諱、依爾雅釋詁當云福也、从示古聲、詩受天之祜、

祜 同上朱刻 薛氏、

祜 同上嘯堂。按亓為古文示、許氏所言、此二家相合、元當如此、不然上缺一筆、

祜 氏白簠、白疆為皇氏白行器、永祜福、唐風拓本、

祜 同上別器 某氏拓本

祜 龜版文、乙卯卜、王又𡨦、祜于武帝、聽令。按此右形左聲、而析古字、以為結搆、殊奇殊妙、

禮 詛楚文、禮使老介孜帖。按元當作禮、一本作禮、亦當非是、說文禮履也、所以事神致福也、从示从豊、豊亦聲、古文作礼、又豊行禮之器也、从豆、象形、然則祭禮之器曰豊、行祭禮曰禮、兩字同意相受、即轉注字也、虞書、脩五禮、馬注吉凶軍兵嘉也、有能典朕三禮、馬注天神地祇人鬼之禮也、禮記王制、脩六禮以節民性、六禮、冠昏喪祭鄉相見、蓋禮之作也、專主于祭祀也、故造字先从示、

禧 叚借　禛

喜 大守敦、𡧍喜帝文王德文二不顯、從古。按此喜即禧字叚借、謂以吉禮祭告也、說文禧禮吉也、从示喜聲、爾雅釋詁、禧福也、或云此喜讀為饎、亦通、然喜禧固當通用耳、

喜 龜版文、己卯卜貞、彈弓延于□宗、熹。按此為熹字省文、文義叚借為禧也、又見火部、

熙 邾王𣪘、朱駿聲云、熙叚借為禧、漢書禮樂志熙事備成、又大矣孝熙注熙亦福也。按班氏必有所承可知矣、

𥡴 朱公𨐨鐘、以樂大夫、以安士庶子、𥡴為之聽、元器其舊哉、積古。按銘意以為慎字、說文慎古文作𡭗是也、然此篆从火、鐘銘𤈦字作𡭗可證、曰亦𠕎字古文、从火肉會意者、為禛古文、說文禛以真受福也、从示真聲、然真誠字、元當以慎為本字、禛之从真、从慎省聲、以兼會意、此亦字初會意後變為形聲之例、因謂禛祭之事、當有焚燎燔肉之禮、故从火又从肉、與炙𦞦字相類而自別形也、焚燎禛祭、必相關聯、故𤎯字古文作𤎯以木𥡴會意也、又𥡴慎音義相通、故壁中

古文以𠶷為慎，與此銘相合，又見慎下。

齊矦鐘朱　刺薛氏

同上別　范、拓本。

齊矦鎛𠶷中　乃罰、嘯堂。

同上、博古。

鎮字所从，按曰即曰之變，火亦大之省，移在于下。

並皆眘字所从，正上文之小異者也。其或作呂亦𠶷肉象，炙字古文有作𡈼者，左右是𠶷肉形，亦與此呂同意耳。

祿

頌鼎通彔永命、積古。按說文，祿福也，从示彔聲，詩瞻彼洛矣，福祿如茨，既醉，天被爾祿，但鐘鼎古文，祿字皆作彔，無一从示者，而秦漢璽大初見祿字，然經傳祿字極多，三代非無从示字也。

白碩父鼎祈匄百祿、嘯堂・按，上形稍似从示者，然恐轉寫之誤耳。

虢姜敦通祿之祿、攷古。

同上、積古如此・按此銘漫漶極少，然如此篆，或元亦為此形乎，不可遽信，但刻本彔彔之意，不必一樣。

禎

敔氏盤・按說文，禎祥也，从示貞聲，禮記中庸，必有禎祥，蒼頡篇，禎善也，漢書宣帝紀注，禎，正也，蓋禎亦貞字轉義，古唯當用貞為之。

祥

陳逆簠孝善之祥器、積古・按說文，祥福也，从示羊聲，一云善，爾雅釋詁，祥善也，李注福之善也，周禮眡祲，以觀妖祥，注善惡之徵，蓋祥字與善美字相似，說文羊下曰祥也，春秋說題辭，羊者祥也，合三而生，以養生也，故羊高三尺，祥形聲兼會意。

同上別　范、奇觚

別體

者汲鐘，女亦虔秉不汭，息口邑祥，拓本・按，禪字書所無，蓋亦祥異文，羊作䍧，與作笞稍同，从目者，涉于䁈字而然矣，䁈亦羊也，銘意疑叚借為恙，邑亦與悒通，恙者憂也，悒者不安也，長門賦，舒息悒而增欷兮，荀子解蔽，無邑憐之心，此義也，或云息者蓄息，邑者國邑，祥讀為養，供養也，亦通。

叚借

父庚鼎，銘上有此一文，或云器銘唯云羊者，吉祥之祥，亦通，考工記車人，羊車，注羊善也，漢器亦多見大吉羊文，皆是也。

祉

曾白霥簠天賜祉福、積古・按說文，祉福也，从示止聲，詩六月，既多受祉，傳福也，後漢書宋宏傳，用錫爾祉，注謂福慶也，皆與銘意相合，即借止為祉，是固古字省文叚借之恆例，猶與以止為阯，為阯同矣，愚謂祉之言止也，止者人之下基也，福之至止，有所基也，祉與祺義似矣。

福

叔丁寶林鐘，降余魯多福口量、積古・按說文，福祐也，从示畐聲，朱氏駿聲改作祐也，云祐漢安帝諱，許君偁上諱，不書不著解，說文小徐本作備也，釋名釋言語，福富也，禮記郊特牲，富也者福也，注福者備也，福富音義並近，禮記祭統，福者備也，備者百順之名也，蓋物曰富，事曰福，故以宀示為別，富福轉注字也，易晉，受茲介福，書洪範，九五福，詩瞻彼洛矣，福祿如茨。

皆同上別　范、拓本。

又叔氏寶林鐘、攈古

史顯鼎，用祈匄釁壽永令霝終，其萬年多福無疆、嘯堂。

尨姞作皇兄尹叔敦，尹叔用妥多福于皇考德尹叀姬、懋華。

尨姞彝，用妥多福、奇觚。

文且考鼎，其用夙夜亯于卒大宗，其用匄永福、拓本。

銘勳鐘，以受多福、博古。

曾白霥簠二，天賜之福，曾白霥叚不黃耇萬年，釁壽無疆，云云、攈古

宗婦盤，弖降大福、恆軒。

虢姜敦，虢姜其萬年釁壽受福無疆、攷古。

同上，朱刻薛氏・按阮刻亦同，示旁亦與禪作𥙟同。

善鼎，唯用妥福，唯𦳋文人秉德共屯，云云、唐風。

宗周鐘，降余多福，福余順孫，參壽佳利、𢿘其萬年畯保三或、攈古・積古亦同。

召中丂父壺，用祀用卿多福滂滂、嘯堂・按，漢書禮樂志，福滂洋，注饒廣也。

同上、古鑑。

求向父禹敦，降我多福、攈古。

齊豆，永命多福、博古。

同上　薛氏。

虢叔鐘，降旅多福、筠清。

克簋，其數數㝁㝁，降克多福，寍無。

家𠂇多父盤，用易屯彔，受害福，用及孝婦𡚬氏，一百子千孫孫、攈古。

齊姜鐘，乃用祈匄多福，厌父眔齊萬年釁壽、薛氏引維揚石本、博古錄古器物銘・按，舊偁遲父鐘，非，今正，此器有四范。

筆致各異

同上嘯堂。●按器同博古，但王氏此本係原刻，稍足措信矣。

宗婦鼎永寶用召降大福保辟𩁹國唐風

不䫉作孟㛗敦用白多福眉壽無疆永屯霝終子孫其永寶用享攈古

同上別范從古

天生鐘用祈多福攈古

大師盧豆用卲洛朕文且考用旂多福用白永令盧其永寶用享攈古

●甹鐘永寶多福拓本

齊侯鎛侯氏受福眉壽卑旨卑瀞積古

員公匜男福無期朱刻薛氏

齊侯鎛不顯皇且其乍福元孫其萬福屯魯龢𫝀嘯堂

同上萬曆本博古

同上薛氏按王氏似長，下二書作畐者為寫誤也，如下文鐘銘王氏却誤，當互校訂。博古鐘文與鎛文同，殊誤矣。

齊侯鐘文同鎛嘯堂如此

同上朱刻薛氏

同上阮刻薛氏。●按二篆同形，與朱刻不合，又博古與嘯堂互相易，知各家皆有誤矣。

骨版文𢆶福自且乙後編。●按从重畐而亦有略。

氏白簠白疆為皇氏白行器永祜福唐風拓本

同上別范拓本

別體

龜版文禱來丁丑之一牛。又曰卜貞禱𢆶叀。又曰于禱。又曰出貞𢀛禱亡田。又曰卜口貞禱𢆶叀。又曰卜吅貞自禱𢆶。又曰卜五尊起唐風。●按此篆亦福字古異文，蓋祭神肉福，必當供酒尊與牲肉也，故福字从尊彝字，以為會意。又或从彭从酉，又或从灌鬯形，均皆同意無異矣。下金刻諸文，亦多从酉者，皆與此相合，但此未篆省文段借，亦恆見例。羅叔言君攷釋曰：从兩手奉尊於示前，或省廾，或並省示，即後世之福字也。在商則為祭名。祭象持肉，福象奉尊，周禮膳夫凡祭祀之致福者，注福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙於王。晉語必速祠而歸福，注福胙肉也。今以字形觀之，福為奉尊之祭，致福乃致福酒，歸胙則致祭肉，故福字从酉，胙字从肉矣。胙亦作祚，許君謂福畐聲，非也。古金文中，父辛爵福作畐。

𤔲中簋福字亦从畐，均象尊形，此說亦佳，並存。

同上九不于月禱聽父本

同上五家禱聽父

龜版文貞禱五唐風

亦龜版文丁卯卜㞢貞王賓𢆶禱亡田唐風

同上卜旅賓禱曰拓本

骨版文聽父●按文前後缺，不可屬讀，然亦上篆省明矣。

龜版文之唯一字聽父

𩬸鐘𠙵福無疆唐風拓本

號叔大林鐘別器降旅多福拓本●按上見一器，篆作福，此周人兩體併用，不必謂禱古於福矣

又號叔大林鐘降福從古

骨版文貞叀福後編。按此尊與畐相涉，以為形者，知商時固有从畐福字也。

𤔲中簋受無疆福復齋。●按此器元有數范也。

同上朱刻薛氏

同上朱刻薛氏引攷古

同上朱刻薛氏引蘭亭帖

同上朱刻薛氏引古器物銘

段借

龜版文卜貞小乙禱聽父●按𢆶即彝字，金文彝有作𢆶作𢆶作𢆶作𢆶者，與此作𢆶作𢆶相似可證。从示从彝，與从示从尊同意，亦皆福字異文。祭神求福，必陳尊彝以供酒肉，故凡金器銘多云作寶尊彝，所以福字或从尊，又或从彝者也。

龜版文卜貞王大康禱口弋聽父

同上貞禱聽父

同上王賓小辛卧禱唐風

同上貞禱亡弋聽父

同上文前後缺不完唐風

同上文前後缺，然上文省聽父。●按與尊省為酋為酉同例。

同上福兄辛後編

曾師季𨙢盤受福無疆薛氏。●按此為富字異文，从宀从福，福亦聲也。銘意段借為福。然富福元同字，並為畐字異文，詳見富下。詩召旻維昔之富箋福也，釋名福富也，亦可證矣。

畐父辛爵古籀補徐同柏曰古福字。●按徐說為是。古字省文段借之例，固當如此。畐富亦元同字也。

祐

福匜皆古鑑。按借蝠為福，同聲通用也。古銘多云福冓冓或遘者，猶云迎福耶。

朱氏寶林鍾、康右屯魯。按右祐通用，此句當釋為康祐奄嘏四字。說文：祐，助也，从示右聲。蓋凡助曰右，神助曰祐。疑古有右無祐，易大有：自天右之。

此為正字。 徽欒鼎屯右眉壽。薛氏。按亦與上文同例。

高克尊敢對揚天右。嘯堂。按亦天祐也。

祺 段借

大豐殷：降天乍又。攈古。按乍又亦即胙祐也。右从又聲，故右亦省為又，猶有又通用之例。

骨版文：王祺。後編。按从畀聲，猶䄠基同字。說文：祺，吉也，从示其聲。籀文作禥，从基聲也。爾雅釋言：祺，吉也。祺，祥也。詩行葦：壽考維祺。傳：吉也。蓋古或借基為之。周禮質人：邦國之基。後漢書郎顗傳於詩三基。此朱氏駿聲說如此。愚入謂祺之言基也，吉福有所基而來也。从其聲者，基省聲可知矣。

祇 禥同

氐字所从。按說文：祇，敬也，从示氐聲。依郘氐字皆以氐為之，古字省文段借之例。唯當以氐為祇，祇後人混神祇之祇，非。書皋陶謨：日嚴祇敬。詩長發：上帝是祇。此為本字本義。段借為啻，詩我行其野：亦祇以異。左僖十五年傳：祇以成惡。或以祇為之。祇即禔字，氏氐古音近通。又為疧，詩何人斯：俾我祇也。毛傳：病也。易復：無祇悔。鄭注：病也。侯果注：大也。謂借為奃也。又為坻，易坎：祇既平。鄭注：小沚也之類是也。

禔

兒鐘。按說文：禔，安福也，从示是聲。易：禔既平。今本易坎作祇既平。京注：安也。蓋古是氏通用字，故禔祇亦通用也。古字省文，唯當以是為之。

神

宗周鐘：惟皇上帝百神，保余小子。朕猷有成亡競。積古。按說文：神，天神，引出萬物者也，从示申聲。大戴曾子天圓篇：陽之精氣曰神。風俗通怪神篇：神者申也。禮含文嘉：神者信也。申信同意，申亦作伸。易繫辭傳：引而伸之，即知申神同意，即古今字也。許氏申下云：神也。以後世字解古文也。神與電蓋亦同意，電訓陰陽激耀也，从雨申聲。其古文唯當作申，冒賞象形也。電與雷亦一理，雷訓陰陽薄動雷雨生物者也，从雨畾象回轉形，即雷電與神皆有引出成物之意也。古唯當以申為神，又為電也。今日學理開明，電氣效力顯著，如神，古聖人謂電神為一義，真然矣。

權朱和子敦。鬼神。攈古。

祇 段借

詛楚文。汝帖。文三云：不顯大神。

白戒敦。隹用妥神。攈古。

邢侯尊：亯旂世神世命。古鑑。按舊釋作彴非是，今從古文審。劉氏云：此旂段借為祈，世神世命者，世世保此神與命也。但此神連同字，此借神為神，當同音通用。

示 龜版文：禘示。唐風。按說文：祇，地祇，提出萬物者也，从示氏聲。與祇別字。周禮大司樂及土示。大宗伯：掌建邦之天神人鬼地示之禮，是也。卜辭亦當讀祇字。禘祭地祇，經傳無徵。此祇或靈地之義。又按卜辭之文，概皆大略。此云禘祇或亦禘與祇別為一字，未可知矣。又依古字省文段借通例，元當以氏為祇，又禔字或體作祇，祇段借為啻字辭也。祇祇形音相近，故俗或以祇為祇，實為啻，不可不識矣。

氏依氏部，示依本部，姑補此篆。

祕

無重鼎。按說文：祕，神也，从示必聲。詩閟宮：以閟為之。又祕或段借為毖。廣雅釋詁：祕，勞也，可證。而毖字古以必為之，此謂古字省文。祕字亦當借必為之也。朱駿聲云：祕段為閟。太玄眾：豹騰其祕。注：閉也。又為庇，考工輪人：故書謂之祕軹。又為泌，韓詩泉水：祕彼泉水。又按：字或作秘，禾示形近而誤耳。

齋 𪗋同

詛楚文：絆以婚姻，袗以齋盟。石索。按說文：齋，戒潔也，从示齊省聲。𪗋，籀文从𩕔省。𩕔，籀文禱字。許氏云齊省聲，依小篆為說也。古文齊元作亝，下無二橫，固云齊聲足矣。又按齋字元齊字異文，轉義。禮記祭統：齊之為言齊也，齊不齊以致齊也。此古文古義，戒潔者齊不齊也。後人从示以分別，所以字孳益多也。周禮膳夫：王齊日三舉。儀禮士冠禮：齊則緇之。禮記祭統又曰：定之謂齊，齊者精明之至也。左昭十三年傳：使五人齊而長入拜。論語：齊必變食。孟子：弟子齊宿而後敢言。注：敬也。並皆作齊，不作齋，是古字正文存者也。但許氏收籀文，又易繫辭傳今本有作齋字者，與此文互證，當知盛周齋字與齊並行矣。故禮記曾子問：載於齋車以行。呂覽孟秋：天子乃齋。楚辭大司命：吾與君兮齋速。廣雅：齋，慄也。白虎通：齋者言己之意念專一精明也。並皆作齋。漢桐柏廟碑作𪗋，同。

禋

段借

晉姬鬲、攈古、銘云、作朼齊鬲、引許印林說、詩毛傳、齊敬也、襄二十八年左傳、穆叔曰、濟澤之阿、行潦之蘋藻、寘諸宗室、季蘭尸之、敬也、是毛義所本、說文、齋、戒絜也、禮記祭統、齋之為言齊也、齊不齊以致齊者也、敬與戒絜、齊義相成、是齊即齋字、玉篇引詩作𪗋、說文𪗋材也、廣雅𪗋好也、此或三家詩義、王氏廣雅疏證、𪗋玉篇音阻皆子奚二切、廣韵又音齊、云好皃、說卦傳云、齊者、言萬物之絜齊也、齊與𪗋義相近、據此𪗋齊齋皆通、蓋古人惟用齊字、齊已後來加增、齋𪗋又因齊而孳乳、義雖各據、其原一也、或曰齊齊和之義、說文、鼎和五味之寶器也、鬲鼎屬、故有取于齊亦通・又按、上說可通、然銘意釋齋為捷、而齊齋古今字、無疑、故姑存此說云、

古璽文、按古齋或以濟為之、禮記祭義、濟濟者容也遠也、玉藻、濟濟翔翔、注莊敬皃、此皆齋字轉義、而實亦齋字轉義耳、

作𡖊彝、攈古、按、吳元釋受福非、又𦟌靖館引𢀩為一字缺釋、又𦤹為禋字、稍近而未矣、今審𢀩為一字、當釋為徽㝃

祭

𥛳同

為禋字、吳氏榮光說是、說文、禋、絜祀也、一曰、精意以享為禋、从示垔聲、籀文从宀作𥛳、稻祭祀字用𥛳為之、祈福字作𥙐也、但𠷎塞也、从土㐫聲、此用為𠷎異形、無疑、而省乙形、又日疑𠷎字小異、漢瓦文作日殆近可證、然則此从示从甄省聲也、一增而再省、亦以便于結構、周語、精意以享禋也、周禮大宗伯、以禋祀祀昊天上帝、字亦作禋、爾雅釋詁、禋敬也、古多以煙為之、虞書禋于六宗、大傳作煙、周禮大宗伯注、周人尚臭、煙氣之臭聞者、皆是也、又古字省火、唯當用垔為之、

邾公牼鐘、以卹其祭祀盟祀、積古・按說文、祭祀也、从示从手持肉、禮記祭統、祭者所以追養繼孝也、春秋繁露、祭義、祭之為言、際也察也、又祭者察也、以善逮鬼神之謂也、善乃逮不可聞見者、故謂之察、

邾公牼鐘

別器拓本、

史喜鼎、

拓本、

龜版文、貞王𡨦戊申祭延播王口㐀弋口賸𠓛、

邾王義楚祭鍴二、並奇觚引拓本也、

古陶器、拓本、

亦古匋器文、劉本、按下篆从才取聲、

祭

別體

鄦侯敦、祭器、攈古、

亦古陶器文、古籀補、吳云、从手从示、置肉于豆間、以祭前代始為飲食之人也、・按此說過穿、愚謂祭字手持肉者、牽牲之義、般商器銘、多有作子牽犧牛形者、亦即祭義耳、若手持窬肉、不為敬意、而如此篆、从登會意、登字篆文作𤼷、訓禮器也、从肉在豆上廾持之、又豆、古食肉器也、然祭字从登、為至順、

陳侯因𠤕敦、趠公祭器、蓋亦元作𥛯也、攈古、

陳侯午錞、祭器鍾錞、攈古、

徐王子鐘、自乍龢鐘、㠯追祭祀、金索・按从皿、未詳其何形何意、唯疑字亦从豆肉之類耳、

段借

呂鼎、王𩞁于大室、呂延于大室、拓本・按於文義知𩞁字異文也、祭者察也、故从食、从察省聲、从食猶从多𢍏、肉在其中也、會意亦顯、

尹卣、𥁕王初祭𩞁、嘯堂・按下形元當作𩞁也、

同上、博古、

同上、朱刻薛氏

帶鉤、嘯堂・按薛氏釋作祭、然上正从宀、此實𥛳字也、唯祭𥛳通用不妨也、姑存兩部云、

祀

禩同

中丂父壺、召中丂父自乍壺、用祀用饗、多福滂、用祈眉壽萬年無疆、嘯堂・按銘意甚明、滂下當有重文、亦為四字句也、說文、祀、祭無已也、从示巳聲、或作禩、从異聲、釋名釋天、殷曰祀、祀已也、新气升、故氣已也、公羊定八年傳、公順祀、注言祀者無已長久之辭、然字从巳、取于無已、此為反義、會意之字往往有此例、要取于反義者、其意殊重、然祀字形聲兼會意、祀字義極廣、經傳多用、左文二年傳、祀國之大事也、禮記月令、臘先祖五祀、周禮牧人、陽祀注天與宗廟、陰祀注地與社稷、望祀注五嶽四瀆、其一端也、轉義、書洪範、三曰祀、鄭注掌祭祀之官、如宗伯者也、又釋天、商曰祀、孫注取四時祭祀一訖也、洪範惟十有三祀、

龜版文、隹王廿祀、又曰二祀五祀如此、唐風

同上、隹王祀四日、唐風

龜版文、之前後缺、唐風

己酉方彝、隹王十祀、臘日五、嘯堂、

同上、朱刻薛氏、

同上、萬歷本博古、

庚申父丁角、用作父丁尊彝、才六月、隹王廿祀、翌又五、攈古・亦殷器也、

母癸斝、隹六祀、三日十三月、秉、陶齋、

父癸卣蓋器隹王九祀臚日丙嘯堂與上器文例相合又㔾㔾同說見巳下

同上 攷古

同上 朱 別辭氏

丁子盱尊十祀又五 攈古

邑祭隹六祀五日十三月 陶齋

乙酉父丁彝隹王六祀四日 汝帖

同上 朱 別薛氏

父乙彝 拓本

孟鼎孟用揚王休用乍且南公寶鼎隹王廿又三祀 唐風•按銘首云王在宗周此明周代文字銘末云如此正與殷器戊辰彝銘云用乍父乙寶彝才十月隹王廿祀彡日相符合即知此銘之作在初周時而二代文法同矣

同上又丞祀及廿三祀 又唐風

同上拓各有精粗此為奇觚所收本

畢中𣪘王十又三祀又曰用亯祀 攈古

甗彔彝庚𣪘禱祀 攈古 筠清 周彝同

大室𣪘祀于大室 從古

亦大室𣪘牽祀及王祀字如此 從古

虢姜鼎亯乍虢姜亯宮祀 鼎鬱華

銘勳鐘虔敬朕祀以受多福 攷古•按薛氏亦同巳形元當作㔾也

邾公牼鐘鑄其龢鐘台卹其祭祀盟祀 積古

邾公牼鐘別器祭祀盟祀 拓本

器未詳 拓本 銘曰王十祀 王鍒

文考鼎𦣻𦣻子乍𦣻文考隣彝亯萬年用口祀 古錄

楙季卣 釜奇觚

拍尊蓋拍乍朕配平姬亯宮祀彝𥂴母坦用祀云云 拓本

拍盤銘語與尊同 拓本

同上又別一器也 攈古所收

沇兒鐘惠于明祀 拓本•按詩云漢敬恭明祀是也惠亦敬恭之義

又沇兒鐘 陶齋本

楚曾侯鐘隹王五十又六祀 復齋

虎錞唯王元祀十二月辰才乙丑 萃古

𠷎鼎乍朕文考究白𩰫牛鼎𠷎其用祀子子孫孫其永寶 吴侃叔本

吴彝惟王二祀此句在銘文末 張氏本

同上 奇觚 別器

邢侯尊𨒅王口芳京酌祀 古錄

邾公釛鐘用敬卹祀盟 拓本

元祀豆 從古

龜版文卜母貞盂口祀之口向五月 唐風•皆同義

趩尊隹王二祀 攈古

同上 奇觚 拓本•按亦作示又見宗字

徐王子鐘自乍龢鐘㠯追祭祀㠯樂嘉賓口倗生習宜 全彔•按巳元謂人形未成者故字或涉人如此作㔾者亦同意

師遽𣪘惟王三祀四月 積古

師遽𣪘蓋 攈古

郜白祀鼎郜白祀乍善鼎其萬年𩞁壽無疆子子孫孫永寶用亯 唐風樓精拓本•按此銘篆法殊奇且無疆二字連筆合文永寶二字亦殆合文也故祀亦為異勢亦𡡉體也

同上別器 某氏拓本

丁亥敦敬恭口祀 古錄

別體

㝌敦器蓋 朱 劉 薛氏•按博古嘯堂篆形皆同舊釋兕字蓋謂為重屋内有兕形也然今審篆形从重宀从巳甚明哲者奧兕字迥別愚竊謂此為祀字異文古文借巳為祀此字从巳必取于聲而已字祭祀義已足矣周禮大宗伯五祀司農注五色之帝於王者宮中曰五祀禮記月令臘先祖五祀注門戶中霤竈行也呂覽注木正句芒其祀戶火正祝融其祀竈土正后土其祀中霤金正蓐收其祀門水正元冥其祀井然則祀字从宀巳聲亦不為異矣又按宗廟大室至殷為重覆詳見室字下注然此从重覆或亦以象宗廟大室

又㝌敦蓋二 嘯堂

按博古薛氏皆同

上文㔾下文作㔾亦見上徐王子鐘

叚借

父辛鼎、𢊁申、冓其吉金黃鑪、作父辛寶尊鼎、子孫俞、萃古、
・按如銘意、此為祭祀字、無可疑者、此最古文僅存者耳、

元祀觶、王元巳王用禡、箌清、・按、以巳為祀、古字省文叚借之恆例、此亦
其一證也、吳氏謂此銘為商物、蓋是矣、又見元字下注、

龜版文、朱駿聲云、子叚借為祀、周禮閽隸、子則取隸焉、杜注當為祀是也、
・按此說真然、卜辭干支子字、皆徑傳之巳、亦子祀通用之證左也、

應公鼎、奄乃弟、箌清、・按劉心源云、巳字有剥畫、用為祀、易損、巳事遄
往、虞本作祀事、元祀觶之祀、諸姁爵祀太子之祀、並以巳為之、可互證也、
此說有據、當以證上文巳祀通用矣、然此鼎及下見爵文、皆非巳字、而㠯字也、
劉攷未精、要巳㠯古音同部、㠯祀亦當通用、音通之理、不可敢為異者、今正云、

諸姁爵、祀太子、古文審、劉心源云、吳子苾云、當是㠯之省文、或是㚦之省
文、皆非也、此實㠯字、說文作㠯云、从反巳、反巳者倒巳字也、許書凡倒文
亦云反、㚦字說解可證也、巳篆作[?]㠯即[?]之倒形、古㠯巳
不分、此用㠯為巳即祀字、詳應公鼎、・按此亦㠯之變形耳、

祡 𥛔同

龜版文、按、卜辭、或稱王廿祀、又或稱王
廿司、司即祠省文、祠祀通用、又見祠下、

盂鼎、在雩𨚵事、𠭯酉無酗、有柴烝祀、無敢醻、奇觚拓本、劉云燕字、從
徐籀莊釋或釋𩁹、篆形文義皆失、・按劉釋亦非、此當祡字、是說文、
祡燒柴焚燎以祭天神也、从示此聲、古文从隋省聲作𥛔、虞書至於岱宗祡、馬注
祭時積柴加牲其上而燔之、然則作祡者、以示為義、此篆以柴為形、均明此字
皆此聲、蓋謂[?]即盛柴之具、或[?]為具、大為火異文、而八以象煙炎燔气外散、與[?]𦉪
之[?]同意、銘云、祡烝祀、並祭名、文義至順、或云祡與此通、有此動字、烝祀靜字、此
說稍失、於穿矣、

同上、唐風拓本、

柴乍且丝卣、奇觚拓本、劉云與盂鼎柴字同、

弋鍾、者代二邾稍弋鳥、余考代口口、奇觚拓本、按文義未詳、然字形
从示从冎[?]、疑𡨦異文、用為𡨦者、此𥛔字小異文、隋从陊聲、陊从左
聲、故隋與𡨦二與𡨦、皆可得音通也、要字初唯用柴為之、後有从示
柴字、以柴省聲、又以隋聲易柴聲、而始有𥛔字、𥛔古文之後出者耳、

禷

天君鼎、丙午、天君卿禷酉在斤、天君錫賞氒征人斤貝、用乍父丁彝、云
云、從古、・按、積古齋如下文、釋為視字、非是、今審从示从百从糸、頁百、
古文通用、類當類省略文、从示从類省聲、亦當禷字異文、下一字為酓、卿讀為饗、酓
日禷祭、且酓樂、或卿讀本義、天君卿大夫某、即作器者、略其名、未能定矣、說文、禷
以事類祭天神也、从示類聲、又類从頪聲、頪从米疑亦米聲、故米禷可通也、書堯
典云、肆類上帝、周禮小宗伯、四望四類、又類宗廟社稷、禷類亦通、

同上、奇觚拓本、・按攈古所引器同、入吳氏古籀
補附錄、引作禷、誤以下文又合8下耳、蓋亦異器、

天君彝、積古、銘語同鼎、

叚借

般甗、王令般口米于畍、丁口用賓父己、禾、古鑑、・按元釋列非、此明米字、
然攷銘意、米字非其義也、因謂此米借為禷字、畍本義、或地名、未詳、

祔

𢼄氏盤、・按說文、祔後死者、合食于先祖、从示付聲、蓋祔之言坿也、坿
付亦通用、而祔或借付為之、周禮太祝、付練祥、是也、省文叚借恆例、

祖

齊子中姜鎛、考祖𠀁古、・按說文、祖始廟也、从示且聲、此字出于中
古、初唯作且、象形也、且與薦且之且、形音並近、故後世以且為且、又
加示作祖、所以孳乳
益多、又詳見且下、

齊侯鐘、皇祖皇妣、又不顯皇祖、字
如此、嘯堂、・按此鐘與中姜鎛同
地又同時之作、可知矣、此
鎛同文、悉作且、見下、

同上、朱刻薛氏、・又
按、从示或始於大篆、

彊白鼎、彝祖
尊彝、攈古、

別體

陳逆敦、往祖大宗、攈古、・按从示从且从又、
亦與以昊為祖同、即从𠭯省也、𠭯即禮字、

叚借

齊侯鎛、及其高祖虞〻成唐、又余經乃先祖、又皇祖皇妣、又不顯皇
祖、字如此作、鐘銘先祖字亦然、劉心源云、从且从几、借俎為祖、是、

鄀公諴簋、用追孝于皇祖皇考、攈古、
・按此𠭯異文而反形也、詳見𠭯下、

陳逆簠、𡍮𣙜、𡍮示、𡍮手、𡍮中、攈古、劉心源云、陳逆敦作𡍮禮、知
𣙜亦祖字、・按劉說是、然字明从木、此𣙜字、與祖即𥛔同音通、

鬃　祊同

彭姬壺、按說文、鬃門內祭先祖、所以彷徨、从示彭聲、詩曰、祝祭于鬃、或从方聲作祊、許氏引詩毛詩作鬃也、然經傳亦多作祊、禮記禮器、為祊乎外、毛楚茨傳云、門內也、鄭箋云、孝子不知神之所在、故使祝博求之平生門內之旁待賓之處、字亦作閍、爾雅釋宮、閍謂之門、然祊之言旁也、字似元當作[示旁]、廣韻[示旁]徨、祭名是也、然其言所以彷徨、彷徨、說文所無、古唯作方皇、據此、字作祊者似正文、方彭音通、古字省文段借之例、唯當以彭為之、又以方為之、又以旁為之耳、

祰　段借

骨版文、貞告、按此告當祰字義、說文、祰、祰祭也、从示告聲、廣雅、祰謕也、蓋祰之言告也、古唯當以告為之、禮記曾子問、諸侯適天子、必告于祖、是也、

敔戈、朱駿聲云、造、段借為祰、周禮肆師、類造上帝、注猶卽也、大祝、二日造、杜注祭于祖也、禮記王制、造乎禰、注祭名、・按祰造同聲通用也、

祏

父辛卣、石宗不制、・按此石當讀為祏、說文、祏宗廟主也、从示从石、是也、周禮有郊宗石室、蓋古借石為祏也、

[示比]

齊子中姜鎛、卯古、・按說文、[示比]以豚祠司命也、从示比聲、是也、又說文、妣字籀文作比、知[示比]亦籀文[示比]字、銘本段借、用為妣字、

祠

陳逆簋、大宗㞷祖、㞷祊、㞷丂、㞷母、擴古、・按舊皆釋犬、劉心源更釋為[示比]、是[示比]妣同音、故銘意段借為妣、與上文正合矣、

戰者鼎、用句偁魯[示比]、阮氏云、按說文、[示比]从示比聲、此[示从]从从从示者、比从二人、从亦从二人、蓋北比形近通用、

又戰者鼎拓本

骨版文、貞今日既祠日　圭其豪、書契菁華、・按說文、祠春祭曰祠、品物少多文辭也、从示司聲、悬謂、司詞古今字、詞辭通用字、然祠之言詞也、即司也、古初唯當以司為之、轉義、凡祭祀祈禱曰祠、周禮小宗伯、禱祠于上下神示、與許說及月令仲春之月、祠不用犧牲、用圭璧及皮幣不合者是也、

詛楚文、祠之以圭玉羲牲、汝帖、・按此亦轉義、而非春祭之祠、

段借

大骨版文、王步自𢦏于詛司、書契菁華、・按𢦏詛皆古逸字、然疑𢦏是義字古文、詛與因通、于者往也、司讀為祠、因祠、猶言臨于祭也、

龜版文、王廿司、唐風、羅君說云、商稱年曰祀、亦曰祠、爾雅、商曰祀、徵之卜辭、稱祀者四、曰惟王二祀、曰惟王五祀、曰其惟今九祀、曰王廿祀、又稱司者三、曰王廿司、三見、是商稱年曰祀又曰司也、司即祠字、爾雅、春祭曰祠、郭注、祠之言食、詩正義、引孫炎云、祠之言食、為郭注所本、是祠與祀音義俱相近、在商時殆以祠與祀為祭之總名、周始以祠為春祭之名、故孫炎釋商之稱祀、謂取四時祭祀一訖、其說殆得之矣、・按此說為栅見、然愚謂祠與祀通用也、詩生民、祠于高禖、釋文本作祀、以祀為祠、此與卜辭相反、而亦當互證矣、

礿　禴同

依祀豹二字為此篆形也、按說文、礿夏祭也、从示勺聲、春曰祠、秋曰嘗、冬曰烝、朱駿聲云、字亦作禴、詩天保、禴祠烝嘗、周禮大宗伯、以禴夏享先王、段借為瀹、易既濟、不如西隣之禴祭、注禴煮新菜以祭、蓋古字省文段借之例、唯當以勺為礿矣、

禘

𣄰敦、喜帝文王、古籀補、引陳介祺說、喜帝即饎禘之省文、・按說文、禘諦祭也、从示帝聲、周禮曰、五歲一禘、古字省文段借之例、實可以帝為禘也、朱駿聲云、漢儒禘有三、有郊祭之禘、禮記祭法、有虞氏禘黃帝而郊嚳是也、有殷祭之禘、五年再祭舉以孟夏、有時祭之禘、王制、夏曰禘、祭義、春禘秋嘗、

別體

龜版文、丁亥卜貞、王賓大乙𩰫、亡尤、唐風、・按賓即嫁字、與儐通用、至詣義也、𩰫蓋禘字、爾雅釋天、禘大祭也、劉楚楨云、言大祭者、殷人夏祭曰禘、至周、以夏祭為禴、而以禘為殷祭之名、故言大也、禘行於夏、與祫行於秋、在四時之間、故司尊彝謂之間祀、明堂位曰、季夏六月以禘禮祀周公於太廟、牲用白牡、尊用犧象山罍、鬱尊用黃目、灌用玉瓚大圭、薦用玉豆雕篹、爵用玉琖、仍雕加以璧散璧角、俎用梡嶡、升歌清廟、下管象、朱干玉戚、冕而舞大武、皮弁素積、裼而舞大夏、昧、東夷之樂也、任、南夷之樂也、納四夷之樂於大廟、言廣魯於天下也、此周公得有禘禮出自成康所賜也、然禘者三代之通禮也、此文曰王復大乙𩰫、其義至顯、而以龜出之地推之、王者帝且辛、而大乙即史天乙、又字从酉、因為會意、酉者尊用犧象山罍鬱尊、灌用玉瓚大圭之意也、𩰫即古文禘字也、

同上、王賓武丁、奭七辛、𩰫亡尤、又曰、王賓武丁、奭七癸、𩰫亡尤、唐風、・按正與上文同字也、但下作八者、以灌酒之意也、象形又指事也、

同上、王賓𩰫才、禘亡尤、聽入、

同上、王賓且甲、奭戊、七𩰫、唐風、亦同上文、

同上、甲午禘、癸子禘、唐風、

祼

□ 同上、王室且庚、□、唐風、 □ 同上、王室庸雍辛口禘、唐風、

□ 同上、王禘、聽夊・按上文嬖體下似从山、其意未詳、或从火省、夏亦有禘、夏為四時之夏、火字段借、故从火、或取于夏禘之義、

□ 陳侯因脊敦、趄文朝婚者侯、合揚乒悳、者侯祼薦、吉金、用作孝武趄公祭器錞、據古・按說文、祼灌祭也、从示果聲、經傳亦以盥以果以灌為之、易觀、盥而不薦、馬注進爵灌地、以降神也、銘云、祼薦與此合、但灌祭、王者之事、此云諸侯祼薦、其義未詳、或是祼段借為裹、裹薦二字、連下吉金、而為句、穆天子傳、朱三百裹、管子君臣篇、富之以國裹、注謂財貨所包裹而藏也、即此義也、但祼盥通用字、故此篆合祼盥為形、□即盥省、果亦果省、即祼異文顯矣、或云、獻字斷非、

□ 同上、奇觚拓本、劉云、盡字、或釋祼、或釋獻、非、說文皿部、盡傷痛也、从皿聿皕聲、盡薦者、傷感以薦之也・此說妄甚、

□ 釐未和子敦、龏祼鬼神、據古・按亦上文之省、而从重目、自異、猶界字作□也、文意亦與上合、

○存疑

□ 大骨版文、十月□、壬寅、王亦日月豊、書契菁華・按、文義、與豊對言、豊為烝祭本字、然此篆、亦祭名無疑矣、因謂、字是尊彝象形、與金文尊彝字作□尤近、然此疑最古祼字、周禮鬱人職凡祭祀賓客之祼事、和鬱鬯以實彝、而陳之、然則祼字以彝為形固可、周禮鬯人注、芬香條暢、此篆□上作八、或當象鬱气之攸暢、果然字初象形、後變為形聲、此例不為鮮矣、姑存于此、竢來哲云、

□ 同上、甲辰大取馬□月□、亦菁華

□ □ 骨版□辛亥亞祉我大鄉、又辛亥□壬孳五亦祉父勿之艸、唐風、 □ 龜版文五月□口文前後缺、琴歸、

□ 骨版文、口卯□、唐風、・按、正與上文同、 □ 亦龜版文□、奉、聽夊、 □ 骨版文、雨鼠、□其凡貞□、劉本、

□ 龜版文、唐風・唯一字、音義無徵、然此與冊自別、當上文省略文耳、 □ 骨版文、貞今者五伐□□、唐風・按亦與上文同、

祫 祝

□ 按說文、祫大合祭先祖親疏遠近也、从示合聲、此即帀匌之意也、又白虎通宗廟、祫者合也、毀廟之主、皆合食於太祖也、祫字音義與合同、依祖古文唯作且之例、祫字亦當借合為之、

□ 石鼓文口口大祝、天乙閣本・按說文、祝祭主贊詞者、从示、从人口、一曰、从兌省、易兌為口為巫、周禮春官、有大祝小祝甸祝詛祝、書洛誥、祝冊、皆字之本義也、轉為無逸否則厥口詛祝、俗字作呪、又為左哀廿五年傳、武伯為祝、注上壽酒、

□ □ 龜版文、貞□五祝、又曰、王祝、唐風、 □ 骨版文、丁亥□□祝用、文前後不完、唐風、

□ 大祝禽鼎拓本 □ 器未詳、拓本、大祝字也、 □ 盂鼎別器、王各廟祝、據古、

□ □ □ □ □ 鄦敦、銘四、朱刻薛氏引先秦古器記、攷古、古器物銘三本、皆異範、其篆文

凡此類也、銘曰、毛白內門立中廷、右祝鄦、又命女乍邑、繼五邑祝、云云、祝官名、又以為姓、 □ □ □ 同上 攷古

□ 詛楚文、大祝、汝帖、 □ 詛楚文、使其宗祝、邵鼛石索、

祓 段借

□ □ 龜版文、口酉室伐卯宣、又其下曰、丁丑卜貞、王室且丁、伐武丁、戊午口卯二牢、□、唐風・按室亦嫁字、與假通、謂至且丁廟也、又伐經傳與拔通用、此文、伐當與祓通用、說文、祓除惡祭也、从示犮聲、爾雅、祓福也、廣雅、祓祭也、曰祜曰祓、皆迎福之祭也、王者、殷末天子也、

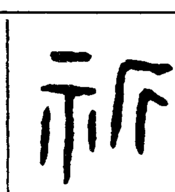
□ 陳猷釜、按朱駿聲云、發段借為祓、禮記檀弓晉大夫發焉、按祓猶釁也、此說似是附之、按祓字古借字多矣、又或借絜為之、或變作禊、遂譌為禊、王篇禊、史記云、漢武帝禊霸上、徐廣曰、三月上巳、臨水祓除謂之禊也、雷浚云、說文無禊、後漢書作絜、禮儀、上巳、官民皆絜於東流水上、曰洗濯祓除去宿垢疢、為大絜、王羲之蘭亭序、从禾作稧、尤俗、此說極佳、要祓之言拔也、上再云祓除者、實當作拔除也、但、徐意或當謂以正字解俗字、而周禮女巫、掌歲時祓除釁浴、注歲時

祈 叚借

祓除如三月上巳如水上之類、此為其正字也、風俗通祀典、禊者潔也、潔亦㓞字俗體耳、

師望鼎、按古或借弗為祓、詩生民、以弗無子、傳去也是也、

依旂祀二字、為此篆形、按說文、祈求福也、从示斤聲、周禮大祝、掌六祈、轉為凡求迓之義、叚借與鐖禨嘰盬趚頎諸字通矣、古字省文、當以斤為祈、

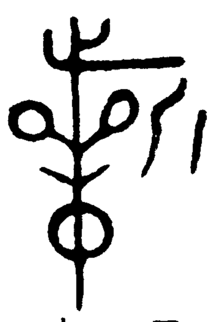

仔林父敦、筠清館・銘用孝祈眉壽之祈如此作、按說文艸部、蘄字下曰、艸也、从艸斴聲、段注云、說文無斴字、當為从䔿斤聲、陸德明曰、蘄即古芹字、因謂鐘鼎文𣃔字為蘄字、叚借用為祈字、此說實非是、又一說、此篆為旂字、詳見旂字下、此說稍近而未矣、愚私謂古器銘初借旂為祈、齊侯鎛用㫃眉壽、此㫃字即是也、後有从單旂字、即為祈字之異文、其所从單字疑禪之省文、說文、禪訓祭天也、祭天者必有所祈也、然則旂字以單為形、从旂取聲、猶从示斤聲也、揚南仲說、謂單為車字、婬矣扁矣、由此觀之、說文蘄字當云从艸旂省聲、旂古文祈、許解如此者、例所少見、下女錝盤銘、𣃔省作斲、與蘄下形同、

○後再攷、此篆亦旂異文、所从㫃作㫃、說文㫃籀文作𣃔者是也、其實古文而異體者、从單為聲也、旂即㫃、故蘄亦旂也、

趩中敦用𠷎用孝旂匄𡃤壽其萬年無疆子子孫孫永寶用、攈古・按詩行葦、以祈黃耇、傳報也、銘義正同、又賓之初筵以祈爾爵、傳求也、

豐白車父敦、用祈眉壽萬年無疆子孫是尚子孫之寶用孝用亯、攈古、

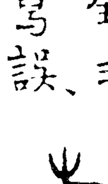
叉季良父壺、用旂匄𡃤壽其萬年霝終難老子子孫孫是永寶、攈古、

歸父盤、以蘄眉壽、筠清

齊姜鐘乃用旂匄多福侯父眔齊𡃤萬年、薛氏引維揚石本、博古錄、攷古圖、古器物銘・按、舊偁遲父鐘非、今正、此器四范、筆致皆異、而此有寫誤、

同上、萬歷本博古、

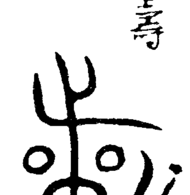
又攷古、

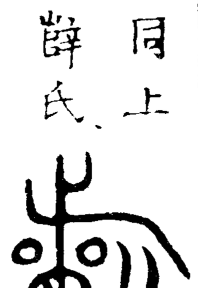
同上、嘯堂・按、器同博古、參互推審、篆元當作𣃔也、諸書皆有寫誤矣、

白碩父鼎、用旂匄百彔𡃤壽綰綽、永令萬年無疆、博古、

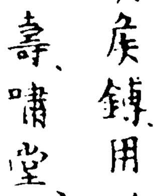
同上 薛氏、

同上、嘯堂・按、薛愈於王、而博為長、

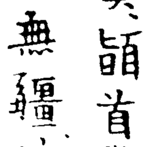
齊侯鎛、用祈眉壽、嘯堂、

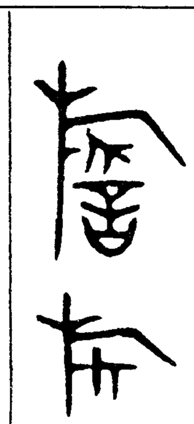
齊侯壺、古籀補異云、省單・按此借旂為祈、非省文也、說詳上、

文姜弓彝、䭫首對揚用祈萬年無疆、攈古、

丁亥鼎、祈名佑享祉、古鑑、

白誓敦、攈古・按舊釋作白祈、然从言从旂、旂即字聲、此一借旂為之也、但依昕忻亦作訢訢之例、此訢字與祈通、

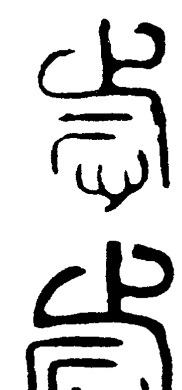
太師虘豆用祈多福、筠清館・按亦上文之省明矣、劉心源云、从言从旂、祭有告詞、誓即祈字、又孫詒讓云、誓即旂字、从斤言聲、通䛐、或作䜣、二家並非、此亦借訢為祈者也、

井侯盉、用旂徙夙夕𩞁云云、拓本以旅為旂、形近通用、或云、止即㫃省、从旂省聲、亦近字、近旂通用、近祈亦通、

畨君簠、用祈眉壽、字如此作、按𠂤即旦字、上作羽者、旂字變形、此昕異文、亦與祈同音通矣、

古匋器文・按或讀為祈、當通用、此忻字也、又元或釋誓字、妄亦甚矣、

禱 禂 䙚 同 禜

克鼎、朱駿聲云、叚借為禱、漢書文帝紀、祠官祝釐、如淳曰、福也、賈誼傳上方受釐坐宣室、徐廣曰、祭祀福胙也・按班氏必有所承、此古文通用者也、要自神所受曰禧、自人所受曰釐、兩字音義皆近、而通用耳、然依下文釐祈亦通、祝釐讀為祝祈亦通矣、

駱子敦、乍敦己姜䄉、用釐用匄萬年、鬱華拓本・按亦釐字也、依他器銘例、此為祈字叚借甚顯矣、

依頌敦壽字貌叔大林鐘福字左旁為形、按說文、禱告事求福也、从示壽聲、或从㠯聲作禂、籀文从示从𩠐从攴㠯聲、作䙚、或叚借為馬祭義之禂字、而後字亦變作騔、蓋最古唯作禂、又古字省文叚借之例、唯當以㠯以壽為禱也、周禮大祝、五曰禱、注、禱賀慶言福胙之辭、論語、子路請禱、皆本字本義也、

古璽文、按說文、禜設緜蕝為營、以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰山川也、从示滎省聲、一曰、禜衛使災不生、禮記曰、雩禜祭水旱、蓋禜之言營也、實營字轉義異文、禜省聲當營省聲之誤、左昭元年傳正作營、衛禮即引祭法也、彼亦字作禜、又周禮大祝四曰禜、注禜如日食、以朱絲縈社、縈營義亦近矣、要

依營營諸字皆借熒為之、禜亦當以熒為之耳、又周禮鬯人禜門用瓢齎、注謂禜營酇所祭、黨正春秋祭禜亦如之、注蓋亦為壇位、如祭社稷、亦皆經營也、

禳

大室鼎 王降胙、昜鼎退囊、從古。・按鼎貞通用、古文恆例、此囊亦當用為禳字、說文禳、磔禳祀除癘殃也、古者燧人氏禜子所造、从示襄聲、周禮女祝、禬禳之事、注卻變異曰禳、禳、攘也、是也、蓋銘意貞禳實字、吉凶對言、昜退即為補助詞也、

同上 攈古

禬

此篆集形、詳于會下、按說文禬、會福祭也、从示會聲、古字省文、唯當借會為之、周禮女祝、禬禳之事、以除疾殃、此實創字義也、自別一義、

禪

虢姜敦、攷古、銘云虢姜作寶尊敦、用禪追孝于皇考惠仲・按說文禪、祭天也、从示單聲、大戴礼保傅篇、封泰山而禪梁父、銘意亦同此義耳、

同上、朱刻薛氏・按二書相合、即知示作不無上畫、而與許亦合矣、

禦

頌鼎 按說文禦、祀也、从示御聲、又爾雅釋言、禦禁也、廣雅釋詁、禦止也、蓋皆𢓊字轉義、而實用為御字也、要古唯有御字、禦𢓊義皆當兼于御、

御有制止謹戒意、殄矣、禦兼會意、

耳弋乍父辛觶、拓本、𥙊即禦字、

禖

禽彝、按无用為謀、古字省文恆例也、亦當叚借為媒為禖、說文禖、祭也、从示某聲、禮記月令、玄鳥至之日、以太牢祠于高禖、注變媒為禖、神之也、朱駿聲云、變腜為禖也、為佳說矣、腜下曰、婦始孕腜兆也、祭曰禖人曰腜、

祳

大鼎 王在歸㽙宮云云、拓本・按又一器篆文作㽙、又大敦銘同、而篆作㽙、吳氏大澂釋作脤、是脤正字作祳、說文祳、社肉、盛以蜃、故謂之祳、天子所以親遺同姓、从示辰聲是也、而此篆實辰字、借為祳、詳見辰字下注、

叚借

師䢅鼎 文母聖姬尊㬳、攈古・按徐籀莊釋彝非、吳大澂釋鼎殊非、今依篆形、此明从艸从晨、蓋从艸晨聲、亦為振字異文也、銘云尊振、當云尊祳、鼎之略文、與寅簋家鬲云鑄乍震同一文例、彼借震為祳、此即借振為祳、並同音通用、或云此㬳从昇以為晨、

丙辰方壺 按无以㕟為辰、㕟亦叚借為祳、周禮大宗伯、以脤膰之禮親兄弟之國、注脤膰社稷宗廟之肉、左成十二年傳、受脤于社、注宜社之肉也、

寅簋家鬲 鑄乍𩰫鬲、陶齋・按从鬲振聲、即震字、與作𩰫略同意、叚借為祳、與上文同、又見震下、

○存疑

龜版文、己卯口𥙊口𠀠犬、又口勿𥙊邑唐𠙶・按文皆殘缺、其義不詳、然从示甚明、𠂆即厂字、此左文也、因謂說文涉厂形者、於示部有祏有祳、𥙊恐此等字省文也、但辰从厂聲、謂為祳似近矣、若不然、此从示从厂、自別一字、姑存于此、竢來哲云、

祴

己酉方彝 典賞貝十朋、方侅、用室口宗彝・按侅即祴字叚借、說文祴、宗廟奏祴樂也、从示戒聲、經傳多借陔為之、儀禮鄉射禮、樂正命奏陔、注陔夏其詩亡、周禮賓醉而出、奏陔夏、陔夏者、天子諸侯以鐘鼓、大夫士鼓而已、陔侅同聲、借侅與借陔相同、

禡

元祀觶 銘曰、王元巳、王用禡、六字、筠清・按吳氏為商器云、禡祭蚩尤也、似是、說文禡、師行所止、恐有慢其神、下而祀之、曰禡、从示馬聲、禮記王制、禡于所征之地、詩皇矣、是類是禡、傳於野曰禡、是也、要下馬而祭之謂也、从馬、形聲兼會意、顯然矣、

叚借

貉子敦、按古或以貉為禡、周禮肆師祭表貉、注師祭也、又甸祝、表貉之祝號、皆是也、

禂 騆同

𡚒白𡚒 按說文禂、禱牲馬祭也、从示周聲、詩曰、既禡既禂、或作騆、从馬壽省聲、依𢅦字以周為之、禂省文叚借、固當以周為之、朱駿聲云、按吉日毛本作既伯既禱、傳伯馬祖也、禱、禱獲也、爾雅釋天、既伯既禱馬祭也、周禮甸祝、禂牲禂馬、注讀若誅、今侏大字也、杜注禂禱也、為馬禱無疾、為田禱多獲禽牲、據周禮、是毛詩借禱為禂、三家詩借禡為伯、禡、師祭也、伯馬祭也、禱求福祭也、禂禱牲禱、馬祭也、詩上巳云既伯、故毛專訓禂為禱牲、爾雅雖並引、其實止訓伯、而禱無訓、許君則當舍詩而引周禮為愜、然則字亦當以禱為之、亦當以壽以𠷎以𡀠為之矣、

社 𥘵同

詛楚文劉伐我社稷、汝帖・按說文、社地主也、从示土、古文作𥘵、从木、春秋傳曰、共工之子句龍為社神、周禮二十五家為社、各樹其土所宜之木、又周禮大司徒、設其社稷之壝而樹之田主、各以野之所宜木、尚書大傳大社惟松、東社惟柏、南社惟梓、西社惟栗、北社惟槐、又左昭廿五年傳請致千社、注二十五家、並皆與許氏合、朱駿聲說社字从土、土亦聲、

散季生釜女且功絕維社稷、拓本、

禓

易攸簋、按說文、禓道上祭、从示易聲、古字省文叚借之例、唯當以易為之、或叚借為禳、禮記郊特牲、鄉人禓、注謂時儺索室驅疫逐強鬼也、

祟 𥜶同

骨版文、唐風・按文借用為𣀕字、然此篆形與果名之柰相涉而實迥別、說文𣀕从又持祟、祟亦聲、而𣀕字異文作款、隸字亦作欵、要祟柰古音同部、形亦至近、故古來通用也、然則如此篆用為𣀕、固借為祟者也、說文、祟神禍也、从示出聲、籀文从𩰪省作𥜶、

款字所从、

祲

依寖字為形、按下文元當作𥚚者、說文、祲精气感祥也、从示侵省聲、周禮眡祲注、陰陽之气、相侵漸成祥者是、依說文寖字金文作寖之例、祲古文亦當作𥚚耳、又釋名釋天、祲侵也、赤黑之气相侵也、左昭十一年傳、盟于祲祥、公羊傳作侵羊、古亦當借侵為祲矣、

禍

咼為集形、詳于咼下、亦依本部、說文、禍害也、神不福也、从示咼聲、周禮掌客、禍烖殺禮、史記屈賈傳、禍兮福所倚、

叚借

龜版文、按古或以化為禍、周禮大祝、四曰、化祝、司農注、弭兵災也、猶與化過通用同一例耳、

祅

大鼎、按說文、𥛚地反物為祅也、从示芺聲、經傳借妖為之、宣十五年左傳、地反物為妖、是也、字或作訞、漢書文帝紀、訞言之辠是也、古唯以夭為之、周禮硩蔟氏、掌覆夭鳥之巢、即祅鳥也、

禁

龜版文、禁才、文前後缺、唐風・按說文、禁吉凶之忌也、从示林聲、轉為凡止禦義、周禮、秋官、帥其屬而掌邦禁、又囿人、掌囿游之獸禁、又廣雅禁止也、獨斷、天子所居曰禁中、門戶有禁、云云、王元長曲水詩序注、乘輿之物通呼曰禁、叚借託名幖識字、字亦變作僸、東都賦、僸佅兜離、漢書作佅、

禫

父乙尊、按說文、禫除服祭也、从示覃聲、古字省文叚借之例、唯當以覃為之、儀禮士虞禮中月而禫、注祭名、本字本義、注又云禫之言澹澹、然平安意也、此澹即憺也、然禫从覃聲、覃或憺字叚借、从憺不為字形、故借覃為憺、形聲字此例必居多無疑矣、

祘

上依金文祀字所从、下依詛楚文神字所从、按說文、祘明視以筭之、从二示、逸周書曰、士分民之祘、均分以祘之也、讀若筭、此祘所从示、為象形叚借、與神示之示、音義無涉矣、戴氏六書故、蜀本筭古文作𥜻、蓋當有所原、筭長六寸、計歷數者、从竹从弄、言常弄乃不誤也、此篆、四横六縱、皆布算為計之象也、桂馥筭字注、引翟灝通俗編司馬溫公潛虛諸圖、以丨‖川𝍣乂丅丌𠀁𠀂十、代一至十之數、今市廛計簿、有所謂號馬者、出於此而少變也、翁君樹培曰、王莽所造十布、其中布、六百、六作丅、壯布七百、七作丌、弟布八百、八作𠀁、次布九百、九作𠀂、與潛虛同、馥按左傳亥有二首六身、注云亥字二畫在上、併三人為身、如算之六、正義元因亥似算位、故假之以為言、馥謂莽布亦起於筭位也、此說即是、王莽定六書、時有古文、丅丌𠀁字、亦當有所原矣、然則祘古文筭顯然、此篆當移在筭下、不改者、姑存許氏之舊、且以便學者檢討云、

〇古逸字

𥘊

禽彝、銘曰、王伐𨛫侯、周公某禽𥘊、禽又敦𥘊、王錫金百鋝、禽用作寶彝・按、此字、舊釋皆失、阮氏元云、𥘊从示从兒、錢釋作祝、吳釋作擕、按之字形、殊未的、而𥘊字書所無、今據前後文義考之、當即宐社之宐、禮王制鄭注、以為祭名、說文、祭名、凡禷禓禡等字皆从示、古宐字、當亦从示、宐字古通儀、儀又通俔、說文俔字或作𩑔、知二字古通、周公、謀禽祝者、春官大師宐于社、禽或居其職、故周公謀使涖其事、禽右毆視者、古右同佑、毆玉篇訓為擊、此當讀為脤、左成十三年傳、成子受脤于社、杜注脤宐社之肉也、阮氏曲盡甚務、然尚未察篆形也、此篆右旁作𠃬、與兒字異、此即丮字也、丮有手持之義、故

揚字作，此右形，即此篆之也，然則此字當釋作祇，而字書無祇祄二字，此為古字逸文也，但銘意為人名，周公某禽祇、禽又𣪊祇者，某字讀謀，當如阮說，周公將興師問謀禽祇二臣，𣪊字阮釋啟，甚非，此實𣪊字異埶，凡金文𣪊皆作𣪊，𣪊與此篆同可證，但銘意疑叚借為諄字，說文，諄，訓告曉之孰也，是也，禽職任重於祇，故禽又諄，諄有所諭祇也、

禽尊拓本，銘曰，惟九月壬午，王伐敢，周公某禽祇、禽又𣪊祇，王錫貝于口，用作朕皇考鄭白尊彝，祇其萬年子孫永寶用。按二器銘意相似，一禽所作，一祇所作也，春秋隱公十一年秋七月壬午，公及齊侯鄭伯入鄦，上器所謂王伐鄦是也，下器云，九月壬午，支干相合，但春秋經傳無九月征伐某國之事，此史之闕文也，但恨此銘地名一字剝難讀，今玫篆形，與敢字變形相似，然地名敢者未聞，存疑俟來哲云、要二器此字，从示扎明顯者，而說文無之，此可謂逸字也、

龜版文、く皆殘缺，不可屬讀，然亦祇字，唐風、

龜版文、家貞」祇𠁁二行、上文皆缺，不可讀、唐風、

龜版文、夕卜祇聽人、・按此正與上文合、

同上、文前後缺、後編、

⿱漱示　⿰礻耑　⿰礻束　視

龜版文、く前後缺，音義無可徵者，然當篆形，从示从漱，甚顯然者，而字書無⿱漱示，古字逸文也，姑存于此，羅君云，此祭字，𠂤即肉，く為灌酒，非是，𠂤與肉自別，又詳見漱下，愚謂⿱漱示亦漱字異文，从示齋戒敬慎之意，拜神皆盥漱，故字亦从示，即轉義緐形耳、

龜版文、畾日入⿰礻耑，其口其自牵，唐風・按⿰礻耑說文所無，蓋依文義，當為祭名，从示耑聲，可知矣，或云，端門，非是、

龜版文、丁亥卜、出貞、來者丕、其⿰礻束丁口口、琴嬬・按末二字、存戈旁辛旁、文義未詳、然此篆从示从束甚顯、蓋从示束聲、字書不收、古逸文也、

骨版文、上段曰、庚辰卜大貞、來丁亥其⿰礻束于二大室、勿丁占、又下段曰、己丑貞庚⿰礻束之于庚匕五牢、唐風・按此乂即𢦏者、皆與上文同、

龜版文口余酌朕𠂤𠊱口正人方三緊示口口目告于大邑商口口云く、唐風・按从示从見、く當聲、說文無之、古字逸文也、姑存于此、見即㝵也、或謂祈神受福耶、亦會意、

龜版文才挂彝自上下視云く、後編、亦加水耳、

⿰礻嵩　祽

䑂侯彝、庸敬⿰礻嵩祀、擄古・按吳榮光云、⿰礻嵩字、別無左證、非是、據古重文嵩字作嵩、此亦⿰礻嵩字明矣、唯字書示部無⿰礻嵩、此古字逸文、然愚竊謂嵩即崇字、从示崇聲、亦當宗字異文、初有宗、後有崇、而宗亦更作⿰礻崇、猶亯字後有亯而亯字亦更作𩫖之類乎、庸敬宗祀、文義亦順、

同上、別邑、筠清所收、

骨版文、己未貞、惠元伐、後編・按从示从卒、祽字書所無、古字逸文也、或云、卒古文元作、與氏氐近、此亦以為氐、形近通用、存疑云、

說文

禠　福也、从示虒聲、

祪　祔祪祖也、从示危聲、

⿱毳示　數祭也、从示毳聲、讀若春麥為⿱毳示之⿱毳示、

⿰礻畱　祝⿰礻畱也、从示畱聲、

⿰礻昏　祀也、从示昏聲、

⿰礻胥　祭具也、从示胥聲、

文七十

重三百六十六

不

第一部　第三

毛公鼎、不顯文武」又曰、達不廷方」又曰、亾不閈于文武耿光、拓本・按銘意與經傳合、丕顯之丕作不、亦同音通用也、說文、不鳥飛上翔、不下來也、从一、一猶天也、朱氏駿聲云、象形兼指事、象高飛但見翅尾、許意以為至之反、論語、鳳鳥不至、朱說為是、意至為先而不為先、不與至、實為轉注也、朱氏又云、別義、周伯琦說文字原、不鄂足也、象形、按詩常棣、鄂不韡韡、箋不當作柎、柎、𣡌古文作不、鄂足亦如萌芽之菊出、一者華也、指事、左成二傳、三周華不注、或曰山形如華柎、此字古讀如柎、漢讀如否、唐以後讀如此、又晉書汲郡人不準、讀若彪、此說過穿、詩鄂不、不即柎字之叚借耳、

䜌矦馭方鼎、天子不顯休、奇觚、拓本劉云、不讀丕、說文、不鳥飛上翔、不下來也、从一、一猶天也、象形、按不頭岐、丫不象鳥、據木部櫱重文作櫱古文作不、即不字所从也、許云、不从木無頭、心源按、櫱為萌櫱、不象萌櫱初生未成木形、不字从一為指事、不著於一、象花樹形、詩鄂不、箋不當作柎、鄂足也、山海經西

山經、崇吾之山、有木焉、員葉而白柎、注今江東呼艸木子房為柎、音府、一曰花下鄂、音丈夫、凡不肯字本是弗、不乃鄂柎字、自段不為弗、而鄂不之本義晦、許未得其原、故為肌解、借非𢧵之古文、及鄭箋柎字從何取證哉、又按、許云弗撟也、从丿从乀从韋省、蓋以韋為違、其實韋从舛、弗字不从韋、乃从弓也、丿乀者左右戾、所謂撟也、凡如此者、撟之則不如此、故為弗・按劉依周伯琦為說也、

愚謂、不肖字以否為正字、又見否下、又不否丕三字皆通用耳、

大骨版文、叒僔 不囚、書契菁華、

骨版文、允 不雨、唐風、

同上、貞王冂戰 不隹田、唐風、

同上、口二不囚、又不龍其、並文前後缺不可讀、劉本

龜版文、貞人不其德、劉本・不亦讀為丕、

同上、貞口月 不延雨、劉本

同上、日口口 不其口、劉本、

同、帝不我 口口、劉本

同上、貞不 隹、劉本、

同上、戈二月 口不、劉本

同上、貞裝不冂 㞢見、劉本

同上、卜大貞、陟 不泗、唐風、

同上、貞不 口、劉本

壬孳卜貞才鼏 不易口、劉本、

同上、不其 隻羌、唐風、

同上、戊午卜、烏弗其允 我中女不口口口、劉本、

同上、貞不 友、聽父、

同上、不冓之 一允、聽父、

骨版文、勿定月 不又、唐風、

同上、隹其 不洗、唐風、

同上、貞不 其、唐風、

同上、貞不 允出、唐風、

亦皆龜版文、劉本、

同上、今月己子不雨、又下日、不王𪓰、劉本

同上、不父 𦖞、劉本

骨版文、㞢于𩫏不又、劉本、・左筆疵有補刀、極妙、

龜版文、貞不 其衣、劉本、

同上、今日 不雨、唐風、

同上、貞不于 一人、劉本

同上、今日 不其、劉本

同上、今日 不雨、劉本

同上、貞不 隹、唐風、

骨版文、卜貞不 妻得、唐風、

同上、不邁 雨、唐本

同上、不王 𪓰、劉本

龜版文、並不雨之不、唐風・按上形作二者、金文亦有之、二即上字、上者天也、然則、許氏說一猶天也、為正解也、从一从二、恒見之例也、如此者焉得謂𦉪不象形文邪、

同上、丙戌卜貞、自今日至庚寅、雨不、唐風・按、他多云不雨、此云雨不、自別、或當讀否、

同上、鶴不千 降盡、唐風、

同上、卜貞𢦏 不因、唐風、

骨版文、貞不 至于商、唐風、

龜版文、子卜 貞我帀、唐風

同上、庚申卜、𠬝䧅 其不、匕乙允、劉本

同上、己孫不 其个、劉本

同上、不冓 雨、聽父

同上、口口 不其、

同上、文前後不可讀、然亦同上、無疑、字形漸〻省略如此、

同上、壬戌卜、𧗠隻不、唐風・按、他版云射鹿隻、與此文同例也、知此為禽名、而毛屬無名不者、唯詩四牡傳、鵻夫不也、或謂鳥矣、或云亦同不隻、

龜版文、鹿丮 卜隻、劉本

同上、戊午不 卜多介、劉本、

同上、不 隻、唐風、

同上、帝降 不叒、唐風、

同上、方不 至、劉本

同上、炙不 其㧗、劉本

同上、不𦣞𢍰冊 乎从、唐風、

同上、乙丑 不雨、劉本

同上、日〇 𣅀、劉本、

同上、不 雨、聽父

同上、口酉卜 〇雨、劉本、

骨版文、不㫖今、聽父・按他版多云不㫖𦯬、疑𪓰、與卦通、而今與圭音迥隔、兩文義相關否、未詳、姑以盍闕如耳、

同上、己未不其、劉本、與云弗其同意也、

同上、告 不、劉本

龜版文、月〇 口、劉氏本、

又皆同上、劉本、

盂鼎、丕顯文王受天奇觚拓本

克鼎、不顯魯休、羅君拓本

今田盤、毋敢不出、奇觚、

師望鼎、出內王命不敢不彖不畫、王用弗諲聖人之後、唐風

汞白彧敦、大肇不家、又不顯休、拓本

虢季子白盤、不顯孔白、拓本

頌鼎、敢對揚天子不顯魯休、唐風

善鼎、皇天子不顯休、唐風

家㠯多父盤、史師尹倗友兄弟者子婚冓無不喜、攈古

井人鐘、不敢弗帥用文且考穆穆秉德、害、攈古

勬鼎、天子不顯皇休、唐風

戊𢦔盉器、不顯走皇且、筠清

單白鼎生鐘、不顯皇且、鬱華

效卣、烏虖、效不敢不萬年、夙夜奔走揚公休、亦其子子孫孫永寶、攈古

父乙彝、易士母不彧、遺口武乙、汝帖

井人鐘、別器、筠清

師䢅敦、天子不丕休、奇觚

寅簋、天降喪不少、攷古・按薛氏作不、或是、唯是合卜辭

齊姜鐘、亦元為丕顯之丕、拓本

偁敦敦、賜金十鈞馬、不諱拓本・按此銘篆法奇僻、如此不字者略簡約、亦古文之艸體耳

石鼓文、口口不具、又毋不口口

又害不奎及、篆形皆略同、石本

㝬家父作中姬蓋、𢠸德不亡、鬱華

同上別范、奇觚、攈古亦同

鉊勳鐘、不顯朕皇且、又鎮靜不廷、攷古

詛楚文、不畏不敢不顯字如此、汝帖

齊姜鐘、用邵乃穆穆不顯龍光、唐風

秦戈、五年相邦呂不韋造、奇觚

同上不𡿨姉琴婦

齊侯鐘、不彖夙夜、弓不敢弗憼戒虔卹、虔卹不易左右余一人、不顯

穆穆公之孫、嘯堂・按薛氏第一篆作不、嘯堂第二器缺、而薛氏載、弗敢不對揚之不作不、又第三篆亦作不、唯第四不顯字作不、要此器范數殊多、或彼是別范耳

齊侯鎛、不彖夙夜、又弓不敢弗憼戒虔卹、又弗敢不對揚朕辟皇君

叚借

之易休命、又不顯穆公之孫、嘯堂

王孫鐘、誨猷不飤、陶齋

齊陳曼簠、不敢逸康、攈古

同上別范、古鑑

齊侯鐘、余不其事、攈古

者汲方尊、虔秉不經、拓本

丕易戈、攈古

宋公差戈、奇觚

登公敦、不故口年卜句、陶齋

者汲鐘、王曰者汲、女亦虔秉不經、唐風　按不借為丕、恆例、經亦叚借為經也

毛公鼎、大縱不靜拓本　按審篆形、明是丕字、而其義用為不字、亦古文不丕互通用之證也

井人殘鐘、毋不敢弗帥用文且考穆穆秉德、奇觚

者汲鐘、女亦虔秉不經、寺易、攈古・按不經當讀為丕經、寺易疑亦時揚、叚借也、下文、唐風本、尚用不異文、從古本作本字、兩字互通用

同上別器、唐風拓本

同上、從古

蛟篆鐘、夙莫不貣、嘯堂

同上、朱刻薛氏引淮揚石本、阮刻作不

又引古器物銘本、阮刻同

又引博古、阮刻同下

同上、萬曆本博古

嘯堂引別器文

朱刻薛氏弟四

鐘、自不𠦪念、同女之利、云云

同上、阮刻如此、按二刻互有誤、疑元當作不也

帶鉤、不設即利、又不奔冒殘、嘯堂

師𩱷敦、毋敢不善、嘯堂。按舊釋云以否為不、實本字本義也、否不亦通

文一　許二、否字與口部重出今正

重一百四十六

第一部　第三之一

至

散氏盤、以南至于大沽、一封、以陟二封至于邊柳、積古・按說文、𡉀鳥飛從高下至地也、象形、从一、一猶地也、古文从土作𡉀、𡉀土即地也、又不字解曰、鳥飛上翔、不下來也、从一、一猶天也、此不至同意相受轉注字也、不字形元當作𡆧而作不者、古今之變也、論語曰、鳳鳥不至、此至字本義、其不段借為否字義、又至轉義、易臨、至臨無咎、虞注下也、禮記樂記、物至知知、注來也、樂至則無怨、注猶達也、行也、楚語、至于神明、注通也、此類甚多矣、

骨版文、三至六、聽令

同上、今日坐至于辜月彭、劉本、

同上、貞不其至、劉本、

同上、自今至于庚、不其雨、聽令、

大骨版文、王固曰、之來其之來娃、三至、書契菁華、

龜版文、三月至、劉本

同上、自押至于多娩、唐風、

同上、固畝其至凡、文前後缺、唐風、

同上、今至、劉本

骨版文、貞不至于酉、唐風、

同上、固曰其之來三至、唐風

同上、自今日至庚寅、唐風

至鼎、至乍寶其萬年永寶用、鬱華、

孟鼎、至于庶人、奇觚拓本

克鐘、遹涇東至于京師、拓本、

同上、別范、拓本、

克鼎、銘語與鐘略同、拓本、

師雝父鼎、師雝父德道至于𩁹、唐風、

歸夆敦、王命益公延眉敖、益公至告、一月眉敖至見、贄帛、拓本、

父乙甗、史𢍆至、朱刻薛氏

又散氏盤、自根木道左、至于井邑封、奇觚拓本、

穆公鼎、至于歷寒、又至于□京、嘯堂、按博古、薛氏皆略相同、

同乍𢍰中敦、吳牧自虎東至于待水、又廷至于玄水、拓本

並皆室字所从・按肯文並形、到之𤔲為不形也、

到

段借

𠪚、未詳、拓本、自作征城口虎廾郵備至劍兵

邾公牼鐘二、至于萬年、據古、

邾公望鐘、積古、

齊中姜鎛、至鳥錞孫子、孙古、

室字或作𡨦、所从如此、𡍧至音義近、實亦同字

此篆集形、詳見資下、按、資或段借為至、禮記緇衣、資冬祈寒、鄭注、資當為至、齊魯之語、聲之誤也、是也、

合文例

令鼎、王曰、令眔奮乃克至、又王至謝宮、奇觚拓本・此上文亦連文之例、

召鼎、茲及用到、積古・按說文、到至也、从至刀聲、段借為𥁕字、亦變作倒、

伯到壺兩器、軒全文所收、

歸夆敦、王命中到歸乖白𡋲裘、王若曰云云、拓本

古匋器文、劉本、下篆即係損缺、

臻

依秦至二字、為此篆形、籀文當如此也、說文、臻至也、从至秦聲、詩泉水、遄臻于衛、考工粟氏、允臻其極、又詩雲漢、饑饉薦臻、薦臻者、字之本義也、蓁為艸盛兒、榛為叢木也、即知臻非單至也、又段借為荐、爾雅釋詁、臻乃也、按、猶仍也、迺也、亦朱氏說、

臸

龜版文、隹𦥑、唐風・按、从二至省、臸、晉字所从、而說文有臸字、蓋臸亦至、古幣文、晉或作𦥑、从至省略、此臸至同之證、此篆又从弗、弗者拂戾也、𦥑疑臸字古文、說文、臸、忿戾也、从至、至而復遜、遜遁也、周書曰、有夏氏之民、叨臸、讀若摯、臸从遜省、意稍迂遠、不如从弗之捷矣、大學忿懥、亦臸別體耳、

臺

姑从許說依之高至三字、為此二篆形也、說文、臺觀四方而高者、从至从之、从高省、與室屋同意、朱氏駿聲云、按、積土四方、高丈曰臺、不方者曰觀、曰闕、臺上有屋曰榭、之象上出遠而可見、與岦同意、或曰之聲、此攷為詳、詩曰經始靈臺、臺之制古哉、朱氏又云、段借為侍、孟子、蓋自是臺無餽也、注、賤官主使命者、是也、

臸

卜辭晉字所从、說文臸到也、从二至、人質切、與至音義皆近、晉从臸會意、然愚謂作臸作𡍮、均皆至字重緐文、猶𡍮作𡐦𡔈、左作𢀜之類、說文部首字有屾㳄𩺰𩺰、又東部有𣗥、此等古文、亦皆从山水泉魚、又从東、即與至臸其例正相合、許氏分別各立、未深攷也、如下見幣文作𡳿、即从四至、而又省略者、緐之又緐也、要从一至者、為正體也、

龜版文、蛭字所从、亦當證一至二至同文也、

卜辭𡳿即挃字所从、

全文晉字所从、

古幣文晉字所从、

師湯工父鼎、賜盛弓馬、弭矢𡍮彤闕、獲古、・按、闕、為副車名、說見闕下、𡍮即至義也、

同上別𥮉、攈古

卜辭遷字所从、

亦皆古布幣文晉字所从、正是至字也、

文六　重八十二

古籒篇卷九終

古籒篇卷十

東京　高田忠周纂述

第一部　第四、

土

京叔彝、司土、嘯堂・按司土者經傳之司徒、徒元作辻、从辵土聲、故土徒音通也、說文土地之吐生萬物者也、二象地之下地之中、丨物出形也、段氏云、下當為上、地之上、謂平土面也、土二横當齊長、士字則上十下一、上横直之長相等、而下横可隨意、今俗以下長為土字、下短為士字、絶無理、按許說已非、況段注不足為據也、今依此等諸篆、下横是平地象、♦即象地所吐物體也、其唯作丨者亦同意、要♦亦艸木形、故變作十、象有枝也、一變作一者、此亦象地載耳、易象傳百穀艸木麗于土、書禹貢、厥土五色、周禮大司徒、辨十有二土之名物、皆本義也、轉為詩緜自土沮漆、傳居也、鴟鴞徹彼桑土、又禮記曲禮土工、注陶旊也之類、又叚借為度、周禮大司徒、以土圭土其地、考工記玉人、以致日以土地之類皆是也、

司土彝　攈古、

𢦏𣪘、司土官、朱刻薛氏、

盂鼎、受民受疆土、又曰、極宇䜌口又土、拓本

宂𣪘、令宂作司土、奇觚、

宂盉、積古、

宗周鐘、王肇遹省文武堇疆土、南或𠬝孳敢臽虐我土、王摹伐其至戭伐氒都、云云、積古、

司土𣪘、筠清

大保𣪘、錫休余土、攈古、

𢿋氏盤、嗣土手羑、積古、按攈古亦如此、然奇觚拓本此字作工、葢器元有二𥮉、然作土疑依轉寫誤耳、

中鼎、王令大史兄褔土、王曰中、茲褔人入史、易于武王乍臣、今兄畀女褔土、乍乃采、中對王休令、𩰪父乙尊、嘯堂、

玉土痡璽　十六印存

龜版文、辛囗、紹水于土宋、劉本・按、同土、與且或作𠀃者相似自異、

同上、于邦土、𡖊風・按、此版生作𡉀、土形同此、當知𡉀即土字、

同上、德伐土伐聽父、

同上、貞勿桒于土、劉本、

同上、土禾、劉本

同上、貞𡧊于土、唐風

同上、貞于土求、唐風、

同上、勿德土伐唐風、

同上、紹子偁土女雀、唐風、

大骨版文、告曰、土伐違于我東啚、書契菁華・按、此文又曰、𢀛伐云云、蓋土與徒通、𢀛與忽通、

石鼓文𡍮字所从、

朱氏寶林鐘、用廣啓土、拓本如此、

牧敦司土之土如此、攷古・按如此篆下形變勢、而亦象地載之意、

同上、朱剟薛氏

齊刀背文十土、古泉匯・按亦上文之小異耳、一字直筆貫下、一字不貫、均皆變體、

此字元从土如此作

徒

中白匜、魯大嗣徒子中白、奇觚・按、嗣徒即經傳之司徒、又上文之司土也、司土、掌國土之官、作土者為正文也、

○合文例

骨版文、小土合文、唐風、

同上、口小土伐、文前後缺、此合文也、唐風

同上、貞勿𡆥𠁥伐聽父・亦小土合、

貝地幣、古泉匯・按此工即土之省也、說文、地元气初分、輕清昜為天、垂濁侌為地、萬物所敶列也、从土也聲、然也字、漢以前所無、古唯有它字耳、說詳它沱兩字下、然則、地字固當从土它聲、此篆可以為證也、又依古文池字作沱、多借它為之、地即坨字、亦當借它為之也、此謂省文叚借、即同聲之通用者也、又說文、地下有籒文作𨽻、从𨸏土彖聲、小徐本如此、蓋不誤矣、大徐刪聲字、非是、因謂、古文𨸏部字、往往从土、防作𡋣、陰作𡋯、降作𡍩、陳作𨻰、皆其例也、然則、𨽻即隊字異文無疑、彖它古音轉通、借隊為坨也、隊、訓道邊庳垣也、與坨音可通、而義迴遠矣、又按、𨽻或𨻐字誤體、𨻐即隊字異文、說文隊、從高隕也、从𨸏㒸聲、或加土者、與上所言同例、㒸豕同聲、故漢碑亦作墜、禪國山碑、天平墜成、明以墜為地也、因謂隊或當天地義本字、垂濁下而為地、此從高而隕之謂也、此為本義之一轉、而地字即阤字異文、說文、阤、訓小崩也、从𨸏也聲、秦繹山刻石作陀、為正文、作阤亦漢人寫誤也、阤陀地坨之為同字、猶說文土部、垝陒埤陴為同字、𨸏部、陊墮阯址為同字、訓崩義者、字从𨸏為至當也、小崩亦從高隕之謂也、陀隊音義相近、故借陀為隊、後作坨以分別耳、或云、陀之訓崩義者、叚借為隊字轉義、陀本義、字林、陀、小山也、考工記、登阤、注、阪也、史記司馬相如傳、登陂阤之長阪、上林賦、巖陀甗錡、郭注、陀、崖際也之類是也、或然、亦可通矣、要最古、曰天曰土、而不曰天地、虞夏書、湯湯洪水、方割、蕩蕩懷山襄陵、浩浩滔天、此先有天名而無地名、又帝曰、俞、咨、禹沙平水土、又禹貢皆曰土、遂無地字、又殷商卜辭、有天有土、而無隊地字、唯至周時、偁天地名、易乾文言、本乎天者親上、本乎地者親下、是古之上天下土也、如管子地字作坔、當知周人所云地者、即虞夏人所云水土之義、然則為隊為陀、皆非最古字、況作坨作地、後出俗字耳、但許云、墬古文地、知壁中書、作墬、或元作隊也、

地

坨陀墬同

坤

𡊙同

孫陀璽印叢・按𨸏即陀字、而右作彔即彖字、此陀隊合形、亦當證陀隊同字、隊即墬字、亦即地字古文矣、又彔即彖字、彖豕兩字形近通用耳、

依尹自及南宮中鼎、作形如此、

依龜版文為形、按說文、坤、地也、易之卦也、从土申、土位在申也、又𨸏𡊙宛卯也、舜後嬀汭之所封、从𨸏从木申聲、籒文作𨸏、又𨸏𡊙列也、从攴陳聲、朱氏駿聲云、坤實即籒文陳字、从𨸏从土同、蒼頡於伏羲所畫八卦、斷無獨造坤𡊙二字之理、此說為是、八卦文字、固皆叚借、古唯作☰☷等耳、因謂古文唯有坤字、後有𡊙字、變為陳、又漸為敶字、實坤陳敶元同字也、易說卦傳曰、坤也者地也、萬物皆致養焉、坤與地同義也、說文、地元气初分、輕清易為天、重濁侌為地、萬物所敶列也、地者土之體、坤者土之德、其理即有申展敶列耳、𡊙與坤同字、故許氏所據古書、陳作𡊙也、宛卯亦地也、借坤為名、蓋義亦在布敶、𠦑古書敶列字、概皆作陳、亦當證陳敶元同字、然則坤為原字可識矣、

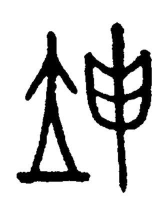
𡊙茉璽印叢・後得此篆以補、為上文證

龜版文、按卜辭、此篆多用為巛、省文叚借、實是川字也、古川坤亦通用、王引之經義述聞云、易坤卦釋文、坤本又作巛、巛今字也、毛居正

六經正誤曰、巛字、三畫作六段、象小成坤卦、巛古坤字、陸氏以為今字誤矣、鄭樵六書略曰、坤卦之☷、必縱寫而後成巛字、引之按說文、坤地也、易之卦也、从申土、土位在申、是乾坤字、當作坤、其作巛者、乃是借用川字、考漢孔龢碑、堯廟碑、史晨奏銘、魏孔羨碑之乾坤、衡方碑之剝坤、郙閣頌之坤兌字、或作巛、或作川、皆隸書川字、是其借川為坤、顯然明白、川為坤之段借、而非坤之本字、故說文、坤下無重文作巛者、玉篇、坤下亦無巛字、而於川部巛字下注曰、注讀曰川也、古為坤字也、然則、本是川字、古人借為坤耳、家語執轡篇、此乾巛之美也、王肅注、巛古坤字、亦謂古字段借、如小雅鹿鳴鄭箋曰、視古示字、謂古借為示字也、樂記鄭注曰、古以能為三台字、謂古借為三台字也、豈謂告示之示必當作視、三台之台必當作能邪、廣韵二十二䰟、坤下列巛、注曰古文、始誤以段借之字為本字、而集韵類篇並沿其誤矣、坤得借用川字者、古坤川之聲、並與順相近、說卦傳、乾健也、坤順也、乾與健聲近、坤與順聲近、乾象傳、天行健、健即是乾、坤象傳、地勢坤、坤即是順、是坤與順聲相近也、大雅雲漢篇、滌滌山川、與焚熏聞遯為韵、說文、順訓馴紃𨋎巡等字、皆從川聲、是川與順聲亦相近也、坤順川聲並相近、故借為坤、川字篆文作巛、故隸亦作巛、淺學不知、乃謂其象坤卦之畫、且謂當六段書之、夫坤以外、尚有七正卦、卦皆有畫、豈嘗象之、以為震巽離坎等字乎、甚矣其鑿也、盧氏紹弓周易音義考證、謂巛六畫中不連、連者是川字、殆為曲說所惑、此論、至精至詳、據卜辭、川字形、橫縱不拘、亦有或作巜者、連與不連、尚不拘矣、但古人形相近多通用、川字橫書、與坤卦文☷相似、或元借巜為坤以隸釋之者、亦更作川作巛耶、

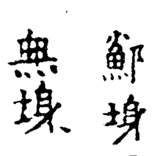
四

段借

古鉩文、古籀補・按吳云从立从申古坤字、非是、此實伸字、說見伸下、然伸坤音通不妨、姑存兩部、

○存疑

鄦埠璽、十六印存・按从土从身、身作𦚏、璽文別有之、可互證也、但字書無埠、疑埠為坤異文、易說卦傳坤地也、左莊二十二年傳坤土也、晉語坤母也、易文言、坤妻道也、又身妊也、為妻為母、主於身也、釋名、身伸也、身申音義皆近、故坤亦可作埠、姑附之、

垓

依亥部及本部、為此篆形、按說文、垓兼該八極也、从土亥聲、國語、天子居九垓之田、是也、然愚謂𠂤部陔、階次也、从𠂤亥聲、古𠂤土兩部通用、垓陔當同字、漢書郊祀志、一壇三陔、史記孝武紀作三垓、可證、其義階次為本訓、兼該八極地者、即該字轉義、約束所以兼該也、義係于地、故以垓為之、或云淮南俶眞、設于無垓坫之宇、注、垓坫垠堮也、亦階義之一轉、階即垠堮也、又周禮職方方千里曰王圻、注、界也、圻垠同、此即可為兼該八極地義所由、存參、

墺 垮同

此篆集形、詳見奧下、按說文、墺四方土可居也、从土奧聲、古文作垮、垮亦同乎、乎即釆字、此直从釆聲也、古或以奧為墺、尚書大傳、壇四奧、皆其證也、墺亦同隩、詳見隩下、又按、人可居之土、亦奧讀為墺、漢書地理志、四奧既宅、注、深奧之処也、奧厓內曰隩曰澳、元皆一義之轉通、疑墺隩並皆奧字後出異文耳、

窒𤽆璽、十六印存・按𡨈蓋奧異變、此篆當墺字、

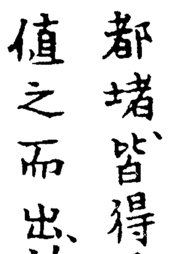
堣

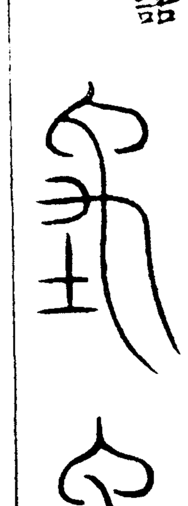
齊侯鎛、處堣之堵、嘯堂・按劉心源云、堣从土从禺、舊皆誤仞為禺、禺禺古文通用、宇之籀文作寓、即小篆寓字、此从土禺、即堣亦即隅、

五

此說眞然、但文義孫詒讓釋處禺之都、是禺堣都堵、皆得通用、若夫堣字本義、說文、堣堣夷、在冀州暘谷、立春、日值之而出、从土禺聲、

同上 博古

同上、二器、朱刻薛氏、按博古亦同上篆、

齊侯鎛、銘詒同鏄、嘯堂、

格白𣪕、零谷、析木、禺谷、按地名也、又一器、借偶為之、疑亦堣為正字、書堯典、宅堣夷、今文作禺銕、禺堣通用可證、亦猶禺隅通用也、

坶 段借

龜版文、才片𤘘、又牧白人云云、唐風・按才讀為在、卜辭全文皆然、然此片牧及牧人之牧、當地名耳、依羅君說、此龜版出殷墟武乙所徙、然此牧、疑坶段借字也、說文、坶朝歌南七十里地、周書、武王與紂戰于坶野、从土母聲、朱駿聲云、字亦作𡋯、經傳多以牧為之、書牧誓傳、紂近郊三十里地名牧、郊注牧野紂南郊地名、詩大明、牧野洋洋、水經注、九正作坶是也、然上文片牧、亦二地名、

坡

俶皮父敦、按說文、坡阪也、从土皮聲、此以本字釋異文者也、古𠂤土兩部通用、又有𠂤土併从者、或當作陂、要古字省文、唯當借皮為之矣、

坪

平安君鼎、恆軒、借坪為平也、說文、𠀠地平也、从土平、平亦聲、

坪陰右將軍司馬成安郜戈、拓本、

狄坪重、十六印存、

坪陰都司徒鉨、影本、

坓陰都司工鉨、影本、

武坪君鐘、欅古、

坪濕幣、古泉匯、

鰲坪布、續匯、

武坓君鐘、子口金器欅古、

坪陰布、古泉匯、・按舊釋皆作差、云叚借為𢓶、唯李云、差字與坓字相似、為創見也、此正坓之小變無疑矣、若夫差字篆文作𢀩、隸變作差、釋者欲以隸形當古文、抑亦誤耳、

坪陰布、續匯、

同上、古今錢略、

同上、吉金所見錄、

均 垧同

畈均璽、凡夫、・按古籀補引亦此文也、說文、均平偏也、从土勻聲、依鈞𡌥同字之例、均亦當作垧、且旬字从勻、古文作𠣜不省、均固可作垧耳、周禮小司徒、乃均土地、即本義也、字亦作畇、詩信南山、畇畇原隰、傳墾辟皃是也、轉義爾雅、均易也、廣雅、均賦也、詩皇皇者華、六轡既均、傳調也、又周語、律所以立均出度也、韋注、均不恆注、古韻字也、又晉語、均是𦒱也、注同也、又周禮司稼、掌均萬民之食、而此文云、畈均、未詳其孰義耳、

畈均璽、印叢、・按省文也、

又備均璽、印叢、

子禾子釜、朱駿聲說鈞均通用、莊子齊物論、休乎天鈞、按即寓言天鈞者天倪也、又孟子、鈞是人也、注同也、禮記投壺、則曰左右鈞、注等也、

員父尊、朱駿聲云、員叚借為均、詩商頌玄鳥、景員維河、傳均也、與長發幅隕同、箋則謂借為圓、

壤 叚借

土依垣字、襄依古尒文、按說文、壤柔土也、从土襄聲、依穰驤字例、古文亦當借襄為壤、省文叚借也、禹貢、厥土惟白壤、馬注天性和美也、傳無塊曰壤、周禮大司徒、辨十有二壤、注和緩之皃、此為本義、轉為凡土地之名、叚借為穰、莊子庚桑楚、畏壘大壤、又為蠰、淮南道應、猶黃雀與壤蟲也、

姑依壤字及本部、為此篆形、古文亦當如此耳、

墧 礭同

古璽文、拓本、按上正文下叚借、說文、墧堅不可拔也、从土高聲、字或作磽、見水經注、亦變作礭、今易礭乎其不可拔、是也、亦變作䃰、晉鄭烈碑、秉䃰然之大節、是也、

亦璽文、劉本、

古鉨文、古籀補、

亦璽文、按上篆之異文也、

壚

古幣文、按說文、壚剛土也、从土盧聲、一本作黑剛土、然壚之言黸也、元當以黸為之、又古字省文叚借、以盧為之、書禹貢、下土墳壚、周禮草人、埴壚用豕、淮南墬形訓、壚土人大、覽冥訓、契黃壚、皆本字本義也、釋名釋地、土黑曰盧、盧盧然解散也、以盧為之、

𠭯鼎、以𠭯為壚、詳見𠭯下、

垟 叚借

在堇傳鉨影本、・按說文無垟字、疑垟省文、說文垟赤剛土也、从土觲省聲、俗作垟作牪作騂非、禮記郊特牲、牲用騂尚赤也、論語、騂且有角、

埴

趩尊、按說文、埴黏土也、从土直聲、古字省文叚借之例、唯當以直為之、又或以戠為之、書禹貢、厥土赤埴墳、鄭本作戠是也、因字亦譌作墋、晉書成公綏、天地賦、海岱赤墋是也、又或以植為之、攷工記、搏埴之工、故書作植是也、植埴音同、

坴

古匋器文、劉本、・按說文、坴土塊坴坴也、从土光聲、字亦作𡉪、後出俗體、又光訓菌光地蕈也、从中六聲、如此篆上形从屮省、屮中同意、屮下从八、六省文耳、古文形近者通用、是亦其一例也、

又从陸字摹出如此、

龜版文、王其田𡊣、林本、・按六即光省也、

平坴左戈、奇觚、

父乙角、按坴下曰、土塊光光也、光光、𡋟與云𡉰𡉰同、地蕈光光、土塊坴坴、其狀相似、又麦从坴、金文作𡋆、从光與麦義不協、又按坴即古文陸字、始先變坴作陕、陾陸皆同、此古土𠂤兩部通用之證也、其後作陸、从𠂤又从土、猶防或作陸、隊或作墜、此例極多、陸下曰高平地、高層積厚、亦坴坴之所聚、坴字轉義為陸𠂤、後坴陸分別、甚失古意矣、說文、一曰坴梁、朱駿聲云、別義、地名也、

墣 (圤同)

依司土𢍰土字文考鼎僕字爲形如此、說文、墣塊也、从土業聲、或从卜聲作圤、蓋墣亦土素也、土謂墣、木謂樸、玉謂璞、金謂鏷、皆同、許脫璞鏷、而金文有鏷、國策有璞、漢孔耽碑作圤、亦與墣或作圤相同、

頌敦、按此對揚字也、然疑元墣字異文、省丵爲又、又移土連𡗗下、其實同意也、又省又作𡊅、又省土作𢽅、其省略之意無異矣、或謂省土者、借業爲之、亦省形存聲之例、金文又有對字作𡊅者、正以業爲之可證、亦通、又詳對下、

寓鼎敦、對揚字拓本、

齊侯鐘、又形移在手下也、

卯敦文

由 (塊同)

塊垣幣古泉匯、按他幣作傀、又作壞作㙛、未詳其孰正字、說文、由墣也、从土、凵屈象形、或作塊、从土鬼聲、儀禮喪服傳、寢苫枕塊、釋文土也、

塊陰幣、古今錢略、・按此等文元皆釋襄殊誤、今正附之

又塊陰幣奇觚拓本、

㙛

㲉字作㙛、所从如此、

依石鼓文䅸𥞧二字爲形如此、按說文㙛種也、从土㚇聲、一曰、内其中、段氏云、種者埶也、㙛者以禾種入土也、廣雅曰、稄種也、即㙛種字之異體也、此攷爲是、

塍

白侯父盤、塍叔口嬃毋盤積古、阮云、𣎆即𦡁之異文、・按、阮說粗矣、此明塍字、說文、塍稻中畦也、从土朕聲是也、古文或用爲𦡁、又爲侯之即塍字正文、然文義似可爲𦡁段借、即媵也、朱駿聲云、字亦作塖、作埭、蒼頡篇、塍畔也、廣雅、塍隄也、周禮稻人疏、塍者田中作介畫畜水以養禾也、江浙曰田𨎬、

叔姬寺男簠、塍簠拓本、

同上別范、唐風、

邿白鬲、塍鬲攈古、・按此等皆用爲𦡁副之𦡁、

陳白匜、𦡁匜古鑑、

中平父敦、朕皇且日丁皇考日癸𦡁敦拓本、・按土移在艸上、以兼卜形、段借爲朕也、

坺

陳子匜、塍匜攈古、

陕作寶敦攈古、・按𠂤土通用、此塍之省、

卯敦、賜于坺一田、攈古、・按字書有坺無陂、古𠂤土兩部通用、陂當坺字異文、說文、坺治也、一曰、臿土謂之坺、从土犮聲、朱駿聲云、字亦作墢、周語王耕一墢、即坺也、段借爲旆、說文引三家詩、武王載坺、又爲坋、說文、一曰、塵皃、坋坺一聲之轉、字亦作埻、通俗文、埻土曰坌、今蓬勃字、亦當作坋、此說至詳可从矣、

又卯敦奇觚、

同上、積古、・按阮吴所據同范、轉寫自異、劉別一范、

敦文、口陂貯眾子鼓罟鑄旅敦、古鑑、

南宫方鼎、按古字、伐坺通用、段氏云、考工記、一耦之伐、鄭云、畎土曰伐、伐即坺字是古、或借發爲之、發伐坺古音皆通、

坄 (段借)

曶鼎、來歲弗賞、則坄卌秭、吳侃叔本・按賞即償、省文段借也、此篆从山从役古文役、當坄字異文、說文、坄匋竈窻也、从土役省聲、土山通用也、又或凵爲窻形、儀禮士喪禮、爲坄于西牆下、注、塊竈、既夕記、坄用塊、字皆从役不省、凵即列土塊爲孔穿之形、坄段借爲役、徵求之義、

基

𨑳版文、一曰、貞基方𧨆、又一曰、貞基缶、又一曰、貞基方、唐風、・按⊌古文其字、土亦古文土、此明古文基字也、

說文、基牆始也、从土其聲、古上形下聲、後變爲上聲下形耳、爾雅、基設也、詩綠衣、自堂徂基、此本義也、轉爲詩昊天有成命、夙夜基命宥密、傳始也、南山有臺、邦家之基、傳本也之類、段借與期祺諆紀諸字通用、又疊韻連語者、孟子雖有鎡基、字亦作鎡錤、作茲其、疑茲其爲正文、他爲借字、

子璋鐘、眉壽無基、攈古、・按二器並同、借基爲期、他器或借碁爲期、碁即諆字、要皆同聲通用耳、

同上、從古、・按各自別器也、大澂所據未詳、

基字布、古泉匯、・按从爲甘變、其癸爵作笄正合、此明基字也、

垣 (別體)(䡟同)

古匋文、劉本、按晉元康𨋎有基作丕者、其所原可知矣、又期古文作𠀇、與此同例也、

垣字幣、金壺舊說云、葛天氏幣、路史注引李洎、幣文古葛字、董譜云、葛天氏之幣、从土从日、日乃古之合字、即爲聲也、𠚤

與堨同、所謂田堨、田堨土事、古文曷多作㬰、猶此、· 按舊說牽強坿會、可發一噱、今從吳氏古籀補訂、葢垣从㠯、猶齊矦鐘桓字作𢗄从㠯、㠯為省文也、史記高帝紀云、代將陳豨反、帝親征、豨將以東垣降、葢幣文曰垣、亦地名明矣、且此幣、當在周秦之間可識耳、說文、垣牆也、从土亘聲、籀文从𩫏作䡟、書梓材、既勤垣墉、馬注卑曰垣、此其本義也、轉為凡小牆名、詩板、大師維垣、疏小牆之名是也、葢垣之言亘也、縆也、絙也、經營回亘、縆緩繯纏也、段借為珣、西山經、其陽多嬰垣玉、與以宣為珣同例、宣垣皆亘聲字也、

亦垣字 錢、泉匯、

同上 續匯

亦殺垣 幣續匯、

長垣一釿 圜錢奇觚、

長垣錢、古泉匯、

圪

龜版文、卜吕貞乎、𠔿𢦏𡉀口、唐風 · 按从丄即土字、𠃌疑气字变勢、說文、圪牆高皃、从土气聲、字亦作屹、詩皇矣、崇墉屹屹、廣雅、圪圪高也、

堵 𩫖同

齊矦鎛、處堣之堵、嘯堂 · 按轉寫有誤、元當作𡍮、銘意、借堣為禹、借堵為都、說文、堵垣也、五版為一堵、从土者聲、籀文作𩫖从𩫏、此說亦誤、古文土𩫏通用恒例、堵即陼字異文、而訓垣義字、以𩫖為本字也、𩫏即墉也、从之意自完足、卜辭埤字亦作䡟、知凡从𩫏者、固為古文、籀文從而不改耳、詩鴻雁、百堵皆作、朱駿聲云、轉義、周禮小胥、凡縣鍾磬、半為堵、全為肆、注、編縣之、二八十六枚、而在一簴、謂之堵、又禮記禮器、堵者謂之臺、釋文本作闍、按此義金文堵作鍺、肆作𨪔、並皆从金、見下、

同上、博古、按形稍完而尚有誤、

同上、鐘文如此、銘語亦同鎛、只疑土形悉皆作工、其意未詳、

同上、二器 朱刻薛氏、

赭字所从、从土者省聲、即堵字也、堵赭並者聲、故得以堵代者也、

呂鐘三、其縣四𩫖、𨪔古、· 按此堵垣義之本字、如上所云、但𩫖堵通用、此可以證矣、

同上、古籀補、

邾公鐘、鑄𨪔龢鐘二鍺、積古、阮云、鍺即堵、· 按此古縣鐘義本字也、又見金部、

壁

召伯虎敦、白氏則報壁、積古、· 按文義、借壁為璧耳、說文、壁垣也、从土辟聲、按釋名、壁辟也、所以辟禦風寒也、葢以避字義解之、然避亦古唯借辟為之、要壁字亦當以辟為之、爾雅釋天、營室東辟也、前哲云、東壁也是、又風俗通、壁亦土也、依字从土為說也、儀禮特牲禮記、饎爨在西壁、本義也、

埒

寽為借文、詳見寽下、土从本部、按說文、埒卑垣也、从土寽聲、古字省文段借之例、唯當以寽為之、朱駿聲云、字亦作畤 作㙁、廣雅釋室、埒隄也、釋邱、埒厓也、爾雅釋山、山上有水埒、注有停泉、釋水、潦所還埒邱、注邱邊有界埒水繞環之、按埒有人為之者、有地自然者、皆曰埒、列子湯問、分為四埒、注山上水流、段借為例、史記平準書、富埒天子、集解等也、又為列、列子天瑞、易无形畤、淮南本經、含氣化物、以成埒類、注、形也、按分形類列之意、此說甚詳矣、

堀

依屈字及本部、為此象形、說文、堀突也、詩曰、蜉蝣堀閱、从土屈省聲、又部末有堀不省、此元同字、許氏原本元當作堀、突也、浮游堀閱、一曰兔堀也、从土屈聲、堀或省、後人轉寫譌脫、分別為兩字、二條收此于部末耳、段氏云、突為犬從穴中暫出、因謂穴中可居曰突、亦曰堀、俗字作窟、古書中、堀字、多譌掘、

如秦國策、窮巷堀門、今譌為掘、鄒陽書、伏死堀穴、尚不誤也、曹風、蜉蝣堀穴、此葢自來古本如是、毛曰、堀閱、容閱也、箋云、堀地解閱、謂其始生時也、唐以後本盡改為掘字、遂謂許所據為異本矣、陸機云、蜉蝣、陰雨時從地中出、郭云、生糞土中、然則未嘗掘地也、堀閱容閱、皆聯緜字、風賦、堀堁揚塵、謂突起之堁、又見堀下、

堪

甚、湛字所从、土依本部、按說文、堪地突也、从土甚聲、葢地勢高甚者、古字省文、段借之例、唯當以甚為之、朱駿聲云、堪謂土之墳起者、莊子大宗師、堪坏得之以襲昆侖、司馬注神名、失之、轉義、淮南天文、堪輿徐行、雄以音知雌、許君注、堪天道、輿地道、葢堪為高處、輿為下處、天高地下之義也、段借為戡、爾雅、堪勝也、又為任、實為壬、方言、堪載也、詩小毖、未堪家多難、傳任也、又為媅、呂覽報更、堪士不可以驕恣屈也、注樂也、又為甚、廣雅、堪盛也、又為坎、廣雅、堪坻也、堪坎雙聲、

段借

甚諆臧鼎、奇觚、劉氏云、甚為堪者姓也、廣韻、仲堪之後、

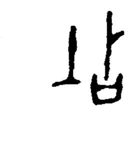
堂

依古幣文尚字為形如此、按說文、堂殿也、从土尚聲、古文省略作坣、籀文作𩫕、葢从高省也、又依經傳尚掌通用 古幣文

坫

堂臺 同

尚當通用之例、堂字亦當以尚為之也、此為省文叚借之恆例、朱駿聲云、按古謂之堂、秦始謂之殿、書顧命立於西堂、鄭注序內半以前曰堂、考工記匠人、室中度以几、堂上度以筵、宮中度以尋、老子、金玉滿堂、又爾雅門側之堂謂之塾、詩半、俟我乎堂兮、釋文、門堂也、以上分別甚精、愚謂堂元高敞之總偁、蓋堂之言尚也、其形高尚、故或作臺、从高尚土會意、禮記檀弓、吾見封之若堂者矣、注、堂形四方而高、明堂月令章句、明堂者天子太廟、古周禮孝經說、明堂、文王之廟、盧植周禮注、明堂上可以望氣、故謂之靈臺、此周法古之制、其高大高尚可知矣、又按堂與牀唯是土、故不脫履而上焉、毛詩常棣、飲酒之飫、傳飫私也、不脫屨升堂、謂之飫、小大有異而其制皆當無異而已、故字屬于土部、叚借重言形況字、論語、堂堂乎張也、皇疏、德字廣也、劇秦美新、堂堂有新、注盛也、廣雅釋訓、堂堂容也是也、

依卜辭占字其字、為此篆形、按說文、坫屏也、从土占聲、朱駿聲云、坫有五、本訓當為堂隅也、儀禮士冠禮、執以待于西坫南、注在堂角、此自天子至庶人、皆有之、轉義、禮記內則、士于坫一、此以庋食者也、當在室之東北隅、近廚、大夫而上、則有閣、又明堂位、崇坫康圭、此以奠圭者也、當在兩楹之間、天子受諸侯朝饗、乃有之、諸侯不得用、又明堂位反坫出尊、雜記、旅樹而反坫、論語有反坫、此以反爵者也、家語子貢問注、在兩楹之間、此天子饗諸侯、或諸侯相饗燕、乃用之、按凡坫皆累土為之、字亦作莌、通俗文、莌支也、別義、周書作雒、乃立五宮皆有四阿有反坫、注外向室也、按禮記郊特牲、臺門而旅樹反坫、與臺門並偁、疑亦宮室之制矣、又崔氏古今注、店置也、所以置貨鬻之物也、字亦作店、此說極詳矣、

垷 別體

依見部及本部、為此篆形也、按說文、垷涂也、从土見聲、蓋此涂、叚借為杇也、謂杇屋牆也、事屬于工、故字亦从手、廣雅釋詁、挸拭也、是也、

龜版文、晛字、从之以為聲、按此从片見聲、亦垷字也、朱駿聲云、謂黝至牆屋也、字固當从爿、爿片同意、此片亦或爿反文、朱氏又云、別義、玉篇、蒼頡篇云垷大阪、在曁西山、文選注、引聲類、峴山嶺小高也、字亦作峴、蓋山土二部通用、與坏岯同、

卜辭晛字或从垷聲、篆文如此、

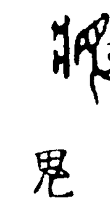

骨版文、蜚敡、唐風・古文形相近者、往往通用、故古文頁見皆通用、例多見顥顯字、然則此敡亦同上文耳、

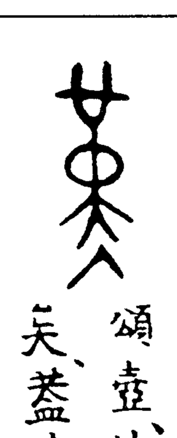
堇 㘅 堊 墀

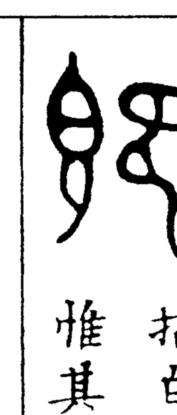
龜版文、己子、𤕫毛耳大鳴、唐風、又按鬲或䰙異文、䰙見古音同部通用、

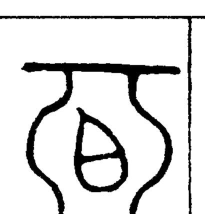
骨版文、多見䰙、後編、

頌壺、按說文、墐涂也、从土堇聲、蓋堇訓黏土、字已从土、又从土作墐複矣、蓋堇墐古今字、涂也者、黏土之轉義、非堇土不能墐也、

招白虎敦、按說文、墍仰塗也、从土既聲、字亦下形上聲作塈、同、書梓材、惟其塗塈茨、馬注塈色、叚借為呬、詩假樂、民之攸塈、小爾雅廣言、塈息也是也、又為摡、詩摽有梅、頃筐塈之、傳取也、是也、古字省文叚借之例、唯當以既為之、

丁亥父乙尊、宋刻薛氏、按亞形內有白字、尤明晳者、說文、堊白涂也、从土亞聲、西山經、大次之山多堊、注堊似土色甚白、即知亞亦堊字異文、或云、此亦與他器銘亞中有字有文者同例、愚謂、亞中有字者有二例、結冓亦精異、且古有象形叚借、設為亞白合形、固當借為堊矣、要堊亦亞字異文事見室字下、

屖白鼎、按說文、墀涂地也、从土屖聲、古字省文、叚借之例、唯當以屖為之、亦或作墀、說文引禮、天子赤墀、廣雅釋室、墀塗也、此為本義、

墼 坌 埽

此篆姑从許氏、詳于墼下、按說文、墼令適也、从土毄聲、一曰、未燒者也、爾雅、瓴甋謂之甓、蓋依古字省文恆例、當以毄為之矣、

毛公鼎、按說文、坌埽除也、从土弁聲、讀若糞、周禮隸僕、埽除糞洒之事、以糞為之、管子弟子職、既拚盥漱、借拚為之、又依昪拚古借弁為之之例、坌亦當借弁為之、即與金文叚借之例合矣、

龜版文、貞勿埽亩、唐風・按卜辭、埽帚二字、甚混、此叔當帚字、例見婦字此篆从二帚相對、从土、即埽字也、說文、埽棄也、从土从帚、帚亦聲、周禮隸僕、掌五寢之埽除糞洒之事、从一帚从二帚、固為同意轉義、東京賦、埽項軍於垓下、注除也、字俗从手作掃非、

大骨版文、十日己子允之來嬉、自西畫友角、告曰、𢀛伐出、埽我丁秬田、十五人、書契菁華・按與下諸文合參、料即同𤕫、加又為彗、與金文作𢆉同意也、又作帚、與叢字所从𠬤同意、所謂似米而非米者、此當埽字古文、帚訓糞也、埽訓棄也、埽帚音義固相近矣、然則此篆、从彗𢆉、指事亦象形、可除棄

之蕆物也、或云、氵亦水也、从之、取于洒埽之意亦通、

與上同版、又曰、芻伐、亦𣏟我西啚田、·按與上文義正同、而篆形省又又省氵、遂與婦鼎以𣏟為帚為婦同一例耳、

同上、卜王貞、令口埽乜、令夫延𢦏、唐風、·按𠂤為彗、與他版同、而亦與上文同意也、但旁點作氵、與氵同意、亦埽字明顯者矣、

寑字所从正是埽字、

在

在同

盂鼎、有大命在武王、嗣文乍邦、闢乆匿、匍有三方、畯正乆民、在雩卸事、奇觚拓本、按說文、在存也、从土才聲、又十下曰、屮木之初也、从丨上貫一、將生枝葉也、一地也、又鐘鼎古文、才字作十十十、蓋此丨為讀若進之丨、然十中同意也、又以一為地、〻者土也、即知才是古文在字、卜辭金文多皆以才為在、可證矣、已从一為地、又从土、此為重複、夫屮木初生焉、形始可見、可見則存在者也、所謂見在義也、故易乾曰、見龍在田、謂龍出見也、但字从十與中同意、此元義主于屮初出可見、轉以謂萬物之初、又謂初出可見、又以為存在義、書堯典、朕在位七十載、詩關雎、在河之洲、此等義、金文皆多作才、而間或作在、

蓋从土在字、盛周時專行、籀文增緐之類耳、又凡見在者、可伺察也、故爾雅釋詁、在察也、虞書、在璿璣玉衡、禮記文王世子、必在視寒煖之節、注察也、皆是也、

南宮中鼎二、王在夔𨻰嘯堂、

同上下器、復齋、

同上、拓本、

𩡧季生釜、王在宗周、拓本

父乙甗、𤕌居在茵、又曰、在自師白買、朱刻薛氏、

公孫班鐘、辰在丁亥、唐風拓本、

尹卣、唯還在周、嘯堂

同上、朱刻薛氏、

在圭傳鈢影本、

古匋器文、劉本、

𠭯在𩁹、十六印存

在陰戈擦古

同上、金索、

又盂鼎、王在宗周字如此、奇觚·按、一銘中兩體併用之例也、

靜卣、王在旁京、古鑑

白𢵦敦、畯在位、積古、

大夫始鼎、在𩞁宮、又在華宮、嘯堂、

毛公鼎、在朕位、亦借才為在、拓本、

𡋲

𡋲坐同

鉊勳鐘、秦公曰、丕顯朕皇祖、受天命、竈有下國、十又二公不𡐦上二嚴、考古孫氏、古籀拾遺云、上二、薛从呂大臨、釋為上帝、翟耆年籀史、釋為在上、古金石文字、無帝者為二者、翟釋是也、上作二、與竈有下國下字作一、同用古文、在為上者、元文當為十、十即才字也、段才為在、金文屢見、蓋呂所見拓本不精、遂成上形、薛摹从之疑矣、此以在上嚴為句、叔丁寶林鐘、用喜皇考、其嚴在上、宗周鐘、不顯祖考先王、其嚴在上、其在上二字、並作十二、與此正同、彼云嚴在上、此云在上嚴、文偶倒耳、

同上、薛氏、·按原文字〻、間隔均嚴整、照相並、而唯此一字、偏接上𡐦字、知上下元有垂筆也、

古鈢文痤字所从坐如此、說文、𡋲止也、从土从畱省、此篆是也、古文作坐、从土从二人對坐、凡坐聲字皆从古文形、按畱字古文亦作𤰈、𠂔者𠂔之略也、然則、固當作𡋲坐或𡌰之小異、元非从二人者、禮記曲禮、坐而遷之、玉藻、退則坐取屨、皆本義也、轉為左桓十二年傳、楚人坐其北門、注猶守也、又昭二十三年傳使與邾大夫坐、注訟曲直也、蒼頡篇、坐辠也之類、又詞家、段借為自然之詞、

坻

王氏幣、按他幣皆作氏、唯此一幣如此、蓋以坻為之也、說文、坻箸也、从土氏聲、此篆之多、亦岸脊旁箸象形、猶阜字作𠂤、三者以象土層也、愚謂坻亦氏字異文、解嘲、響若坻隤、許氏引作氏隤、可證、然此幣云王坻、亦固王氏也、其訓箸止義者、段借為泜耳、

填

瞋字所从、按說文、填塞也、从土眞聲、古字省文段借之例、唯當以眞為之、猶愼以眞為之矣、或以寘為之、漢書貢禹傳注、填與寘同、或填寘元同字、未詳、朱駿聲云、段借為塵、詩桑柔、倉兄填兮、瞻卬、孔填不寧、傳皆訓久也、又為瘨、詩小宛、哀我填寡、傳盡也、又為瑱、吳語、莫如此以環填相通問也、注塞耳也、又為鎮、爾雅、煮填棗、按可煮而壓取其油、又為奠、禮記檀弓、主人既祖填地、注當奠徹、又單辭形況字、孟子、填然鼓之、注鼓音也、又重言形況字、荀子非十二子、填〻然、注滿足之皃、莊子馬蹄、其行填〻、崔注重遲也、淮南兵畧、不擊填〻之旗、注旗立牢端皃、按與爾雅振旅闐〻同、亦當作眞〻足矣、

坦

寰盤、按說文、坦安也、从土旦聲、論語、君子坦蕩蕩、鄭注寬廣皃也、易履、道坦坦、管子樞言、坦坦之利、不以功、坦坦之備、不為用、廣雅釋訓、坦坦平也、

坒

別體

比依，𪔂依比鼎，土依圭字。按說文，坒，地相次比也，从土比，比亦聲。衛大夫貞子名坒，字亦作𡊅，猶粊作粃，太玄玄首，都序陰陽𡊅參，是也。古文唯當以比為之，朱氏駿聲云，比字叚借為坒，漢書諸矦王表，諸矦比境，注謂相接次也。又重言形況字，漢書哀帝紀，郡國比比地動，注猶頻頻也，班氏當有所原矣。

王乍臣𩫖彝，古籀補。・銘唯此五字也，吳榮光釋𩫖，吳式芬釋郭，又云，郭，徐問渠釋高，徐籀莊以為古文垽字，古城垣字並从𩫖，按籀莊說稍近而未矣，不如吳大澂疑而未定，然此篆从𩫖从比，甚顯然者，當坒字古文，王𩫖通用，如籀莊所云，夫城墉者垣也，垣者牆也，韓字解曰，築牆耑木也，築牆乃先樹楨榦之木，橫板于兩邊，榦內以繩束縛，實土築之，一板踐則層累而上，五版為堵，是為𡊅次之義，故字亦與墉垣或作𩫖𩫏同，从𩫖作𩫖也，然亦為本義之轉田轉義為字形，非最古正文，可知矣。又古王𨸏通用，故𡊅亦作阰，離騷，朝搴阰之木蘭兮，注山也，此蓋為假借義，又古土𨸏並从，隊作墬，隋作墮之類甚多，即知坒與陛亦元同字無疑，說文，陛，升高階也，从𨸏坒聲，階陛為級，即土之相比次者也，為坒字本義一轉耳。要陛字書詩未見，僅見國策，其初唯當以坒為之。

○同上，攈古。・按亦同𠂤也，唯拓不精，轉摹誤之。

○同上，筠清，寫誤殊甚。

父癸爵，甲寅子易坒貝，鬱華。・按此同上文，尤顯然者。唯比字形，殆為二手，此當从㩗，異文，比㩗同聲耳。

堤

𡖊賓鉼，朱氏駿聲云，提叚借為堤，荀子脩身，不由禮則勃亂提僈，注舒緩也。・按說文，堤，滯也，从土是聲，蓋堤亦隄字異文，滯也者，坻字叚借義也，著滯則舒遲緩漫也，坻堤通用，猶緹衹同字也，淮南詮言訓，瓶甌有堤，注堤瓶甌下安也，朱氏云，隄字轉義，實堤亦隄之證矣。

壎

塤同

古塤文，今止𥿍𡑋，古籀補。・按說文，壎，樂器也，从土熏聲，又从員聲作塤，猶勳古文作勛也，爾雅，大塤謂之嘂，注燒土為之，大如鵝子，銳上平底，如稱錘，六孔，小者如雞子，詩何人斯，伯氏吹壎，仲氏吹篪，是也。

同上，今鍴𥿍止大圉𡑋，古籀補，並古文壎。

古

纁字从之，即以壎為聲也，故知此壎象形，所謂如雞子者，一疑飾也。

封

對坣
𡉚同

召白虎敦，余以邑𠀀有司，余典勿敢封，積古。・按阮氏釋對，非，今从劉氏，但對亦少有似此者，偶變形涉他字，全文往往所有例也，宜以前後文意得其讀矣。劉氏古文審云，余勿敢封者，言我以邑付之有司，箸于典冊，不敢自封而有之也，此攷似是，說文，封，爵諸矦之土也，从㞢土从寸，寸其制度也，古文作坣，从㞢土，籀文作𡉚，从土丯聲，與丰同意也。按許氏小篆古文皆誤，今依全文字从土从丯从又，又手也，故或从丮，易又耳，古文又寸通用，故或从寸，與叔或作村同例，从丰土，疑丰字省文，土邑同意，又丮並執持義也，又或借有為之，从又邦會意，即保有所受邦域之義也，封邦為轉注字，然則籀文从𡉚，為正形之略者，獨不誤也，若夫从土从㞢，即坣字，卜辭全文及說文皆然，坣與丰封，全然無涉，唯其音得轉通耳，周禮大司馬，制畿封國，注謂立封于疆為界，孟子曰，公矦皆方百里，伯七十里，子男五十里，與禮王制同是也，轉為凡封疆義，周禮封人，掌設王之社壝，注聚土曰封，又廣雅釋邱，封冢也，樂記，封比干之墓，又後漢書安帝紀，為封長檄，注封也謂印封之之類，又叚借為邦，楚語，鄭𢧵不封，注國也，又為豐，詩殷武，封建厥福，傳大也，楚語，是勤民以自封，注厚也，又為窆，易繫辭傳，不封不樹，虞注，封古窆字，朱駿聲說，此義為堋叚借。

同上，別𠂤，攈古。

骨版文，余皇才絲上𨛜，白𡘫其𩫖，其乎封乙于口酉足，余受右王曰日吉，唐風。・按與全文亦同，才絲為在茲。

同上，戍，王其田口封亡戋，後編。

伊𣪘，王乎命尹封，冊命伊，拓本，人名。

同上，別𠂤，亦拓本。

𢦏敦，王吏𢦏蔑曆，令𢧵邦字，錫𢆶旂云云，攈古。・按封从坣寸為恒見者，如此篆明从坣弋，真所罕見者也，然弋為栞識意，从坣弋會意之指可知矣，凡封疆有栞弋而可界畫也，然此為古文之別體，又下文坣変为坣，坣囟聲通耳。

同上，從古。

子邦父甗，拓本。・按古或以邦為封，形音近義亦相涉故也，朱駿聲云，詩玄鳥，邦畿千里，東京賦注，正作封，論語，且在邦域之中矣，鄭本正作封。

段借

齊刀背文、按文義似用為邦字者、舊說𡉚即邦字、而封字从之、故封省文、亦如此作矣、然則此文固亦可叚借為封耳、又一說、封為先出、邦為後出、封字固从又土丰聲、邦字从封省、此文借封省文為邦、亦可通、要封邦轉注、形音義皆近相涉、

並皆邦字偏旁、亦當用為封字也、

康侯丰鼎、奇觚・按劉說書康誥小子封是也、說詳丰下、

〇附録

封字璽、印叢・按、秦書八體之摹印、又漢繆篆中之一式也、而審此篆法、與漢印往〻所見自異、此當先秦遺物、而漢人所摹仿者、夫始皇傳國璽今不可得見、然依其傳寫之影、較參此璽文、可知其概已矣、

璽

璽𨥥鉩同

ㄙ璽、聽冰閣藏・按說文璽王者印也、所以主土、从土爾聲、籀文从玉作璽、蓋許氏脫古文𡊮鉩二形也、璽古文當作𨥥、猶通古文作鉩也、又許氏云、王者印、非是、蔡邕獨斷、秦以來、天子獨以印偁璽、又獨以玉、羣臣莫敢用也、然云王者印、即違古義、此解當云古之印也、廣雅云、印謂之璽、是又攷𨥥字形聲會意、余當途字有文、途近也、昵也、荀子禮論、尒則翫、哀公不可以身尒也、皆以尒為途、或以爾為之、大戴小辨、爾雅以觀於古、釋名、爾、昵也、雅、正也、是也、古本作尒雅、因謂、璽者、與土相近昵之物也、朱駿聲云、用印以泥、故从土、此攷至當、今多存封泥可證也、又呂氏春秋、民之於上、猶如璽於塗、印之以方則方、印之以圓則圓、淮南齊俗、若璽之抑埴、塗埴皆土也、印抑皆途也、許氏云、主於土者、是王者之事也、斷非造字之指也、

又ㄙ𨥥、印叢、

ㄙ公之𨥥文四字、影本

ㄙ𨥥、吉金齋、

並ㄙ鉩影本、

並單字𨥥、影本・按朩上形、仰者為反文、作𡳿者為變體也、又按周璽、ㄙ璽多从土、

官璽多从金、或从玉、是似為貴賤之別者、然疑周之制如此耳、古初不可有此別、要从土者、最初先出文、後有鉩𨥥異文也、

侖宥鉩、十六印存、疑是此當官璽也、

ㄙ璽、十六印存・元作𡊮、殆合文之例也、

武兵鉩、十六印存

ㄙ鉩影本・按下形上聲者、與作璽作璽者同矣、

和𨥥、印叢、

古璽、聽冰・按皆文唯一字、蓋朩為尒變勢、與大或作火、同例耳、又或作𡳿、殆生字、又或作𡳿、殆之字、況作𡳿、遂是為之字也、此皆變文形偶涉他字、又如〇〇、筆畫繆屈、即秦漢繆篆所原也、

別體

君之計鉩、影本、吳氏大澂字說、周禮掌節云、貨賄用璽節、鄭注璽節者、今之印章也、說文解字、土部璽、王者印也、所以主土、从土爾聲、籀文璽从玉、釋名、璽徙也、封物、使可轉徙、而不可發也、案周禮、貨賄用璽節、上云守邦國者、用玉節、守都鄙者用角節、是璽節與玉節、判然不同、且等威之辨、以玉為上、貨賄所

用璽節、不得僭用玉、可知就義攷文、其字亦不當从玉、秦漢以來、天子之印用玉、偁璽、下此偁印、偁章、不復名璽、許說乃漢時通偁、鄭劉猶仍古義、不專以璽為王者印也、余所集古鉩印文二百餘種、往〻有鉩字、其印即周之璽節、亦爾古通、璽以金故从金、鉩之異文甚多、古文變化不一、省金為全、再省為王、增朩為尒、再增為爾、或繁或簡、古今文不同也、鉩文多卄鉩、亦作𨐨鉩、當釋計鉩、或曰本鉩、當釋市鉩、或曰命鉩、或曰傳鉩、許書、計會也筭也、計鉩、市鉩、與周禮貨賄之說合、傳鉩市鉩、蓋封書傳命之意、與劉氏轉徙之說合、又有司徒司馬司工等官名、則鉩又不僅為通貨所用也、古匋文、節墨鉩作𡊮、此鉩字變璽之漸・按吳氏唯以从金者為正文、非是、今存周代璽、用玉者有之、不得必謂為鑄作、籀文从玉、有故也、況謂从土者、為後出文、斷非、說詳上注、又下文作朩作爪、皆尒之勢變耳、

古璽文、𨥥系之鉩四字、在圓形內、布置稱安、拓本

刑鄙邑聖迷盟之鉩、聽冰、

攼入鉩影本

杜湩都左司馬鉩、影本

兇田家鉩、影本、

毋遷鉩、影本

啓鉩、十六印存、

中䔢之鉩、十六印存、

左稟之鉩、十六印存

䤈旁計鉩、十六印存

平陰都司馬之鉩、影本、

減苗給鉩、十六印存、

卭畳艚車里鉩、古籀補、

䢅肉鉩、古籀補、

敀賣計鉩、影本、

㞢午李鉩、古籀補、

㾓東㞢鉩、古籀補、

圁㞢䢅鉩、古籀補、

𣲞金㞢鉩、古籀補、

趣易䢅鉩、十六印存、

䛗䢅㪤鉩、古籀補、

劭璽、影本

平嬰乎䢅鉩、古籀補、

㝁成邦鉩、古籀補、

䛧鉩、古籀補、

長金之鉩、影本

職氏之厶鉩、十六印存、

司馬㞢鉩、古籀補

右廬淳軓星鉩、影本

子鮮頭璽、聽仌、

司成之鉩、影本、

大嗣樂鉩、十六印存

仲矢呂襄䢅計鉩、影本、

弓悍命鉩、古籀補、

䅵里之鉩、十六印存、

畀雁之鉩、十六印存、

王自䢅鉩、十六印存

計官之鉩、影本。

滓鉩、影本

專寍之鉩、影本

王子寅鉩、顧氏、

吳仔之鉩、聽仌、

計鉩、顧氏集古印譜

閒司馬鉩、十六印存、

䣘㞢鉩、古籀補、

䢅㪤䢅鉩、古籀補、

鄉將渠䡄鉩、古玉圖攷、

東㞢鉩、古籀補

阪鄗之鉩、十六印存、

遀㞢鉩、古籀補、

䅵里㞢鉩、古籀補、

軌計之鉩、十六印存、

篋口之鉩、影本

庫官之鉩、影本

聊隨䢅鉩、十六印存

淳官之鉩、十六印存、

行士鉩、十六印存、

䢅肙䢅鉩、古籀補、按右旁倒文、

古陶器、節墨㞢亓㞢鉩、古籀補・按𡈼為壞文、其王即玉、與𡈼即金省、未詳、要是複从鉩文、

武君鉩、聽仌

段借

侍都庚鉩、影本・按、右旁與介字異、或為王變形耶、此有形無聲也、或是从王以𠃊為象形、未詳、

厶璽、十六印存・厶介即厶璽也、借介為璽、

古璽文唯一字、此迩段借為璽字也、

單字鉩影本・按、亦迩省文、段借為璽同上、

古璽文曰𡧍𡆓、吉金齋・按、或別有从口字、同聲通用乎、未詳、

○合文例

厶坴、影本

墨

墨鉩影本・按、說文、𪑿墨書墨也、从土从黑、黑亦聲、周禮占人、史占墨、注兆廣也、又司刑、墨罪、注黥也、皆本義也、經傳多段借為黑、左哀十三年傳、肉食者無墨、孟子、面深墨之類皆是也、又為縲、凡言繩墨者是也、此篆土上作𤇾、似目而實皿者也、炎亦炎者耳、

同上、古籀補、

節墨刀・按、節墨即即墨也、此等諸文、皆元下有𠘨形、舊釋皆為墨邑二字、然其實合墨邑為字、即墨地名、故从邑為形意、从邑墨聲也、但最古文、以墨為正字、猶說文鄚鄚字、周器文皆作奠、癸、經傳梁楚字、六國文皆从邑作鄚鄭、是也、

同上、亦皆䣎字所从、

亦䣎字所从、

古匋文、古籀補、

垸

寇字所从、按說文、垸、以桼和灰而髤也、从土完聲、一曰、補垸、錯本作補垣、朱氏駿聲云、禮記檀弓、華而睆、釋文明皃、引孫炎曰、睆漆也、以睆為

之、一曰云云、為轉義、疑左傳、繕完葺牆、以完為之、叚借為丸、准南時則、員而不垸、注轉也、又為鍰、考工冶氏、重三垸、司農量名、

型

刑字作𠛬、从型者也、型从刑聲、刑从井聲、兩字同音、故得通用、說文、型鑄器之法也、从土刑聲、今據此等諸文、古文从井、井者法也、型从井、井亦聲、即兼會意、若从刑聲無有意耳、朱駿聲云、字亦作㓝、禮王制、刑者㓝也、㓝者成也、水曰準、曰灋、木曰模、竹曰範、土曰型、經傳多用刑為之、又誤作刑、

洵型都公鈴、影本、

型聽公、

丁型都司徒鈴、影本、

型氏鑄、型凡夫、

又型氏、型、印叢、

段借

孟鼎、即井典于文王正德、恆軒、・按易繫辭、井德之地也、廣雅釋詁、井灋也、說文、型鑄器之法也、蓋井型古通用字、或借刑為型、詩我將、儀式刑文王之典、是也、而詩與銘略同意、即知此借井為型、而此字叚借、故左直筆頭、小曲為別、鐘鼎往往有例、

牧敦、不用先王作井、攷古、・亦與上同、

埻

塾同

銘勳鐘、師秉明德虔專明井、薛氏、・按舊釋刑字、固通、然下从二、即井字、井阱同字、此以阱為型也、

同上、攷古、

白致敦、按古孰埻通用、朱氏駿聲云、說文、埻射臬也、从土𦎧聲、讀若準、按門側之堂也、字亦作塾、爾雅、門側之堂謂之塾、孫注、夾門堂也、書顧命、先輅在左塾之前、儀禮聘禮、賓立接西塾、士冠禮、負東塾、以上為本義、轉義說文、射臬也、廣雅釋詁、埻灋也、按後漢齊武王縯傳、畫伯升像于塾、旦起射之、東漢觀記、續漢書並作埻、又說文垛、門堂塾也、玉篇、垛射垛也、孰篆說文亦曰𦎧聲、知埻塾同字、今準的字、以準為之、此考似是、要堂塾習孰射技之処、故字从孰、朱又云、作埻者从孰省聲、作塾不省、亦佳說也、

塒

邢侯尊、按說文、塒雞棲垣為塒、从土時聲、詩君子于役、雞棲于時、釋文本亦作塒、蓋雞棲有時、此猶从垣、从時、形聲而會意也、古文唯當以時為之、陸氏所依詩為古本也、爾雅釋宮、雞棲于弋為榤、鑿垣而棲為塒、李注、寒鄉鑿牆為雞作棲曰塒、又按、時古文作旹、塒亦當作𡎺也、

城

𩫖同

成陽辛城里戈、拓本、・按說文、城所以盛民也、从土从成、成亦聲、籀文从𩫖从成作𩫖、古文即下形上聲也、又成訓就也、公羊莊八年傳、成者何盛也、城字从成猶从盛也、又公羊定十二年傳、百雉而城、注、天子周城、諸侯軒城、隱元年左傳注、三堵曰雉、說文、堵訓垣也、五版為一堵、又垣訓牆也、而垣籀文作𩫨、堵籀文亦作𩫖、堵垣城三字並或从𩫖也、又墉字訓城垣也、其籀文亦作𩫖、蓋會意之指皆同也、𩫖訓度也、民所度居也、經傳借郭為𩫖、俗亦作廓、然則城𩫖兩字義同、故城堵垣墉諸字皆或从𩫖耳、城字必出最初、

口城討鈴、十六印存、

齊城右造車鐓、攟鬱華、

洵城鈴、影本、

齊城子造戈、攟鬱華、

器未詳、拓本文曰、自作征城口㕦升、郵備至鑑兵、此疑匈銘也、

口口舊城司馬璽、

新城布、古泉匯、・按布文城字概皆借成為之、此从土即土省、為正字、

亶城布、拓本、聽父閣藏、亦多借成字為之也、

平城布、奇觚、按平疑與新通

詛楚文、述取吾邊城新郢及鄗長敎、云云、汝帖、・按古文元作𡊊、下形上聲、口口舊城司馬璽、成稍移在旁、而不並列、至此文、始左右相並、小篆之形、出於此至顯矣、

簠氏盤、表于攈城、積古、・按古文固亦从𩫖也、

同上、奇觚拓本、即是別範也、

毛白敦、王令毛白更虢城公服𤔲、又以乃族從父征、㱃城衛父身、古鑑、此亦正形也、

虢中敦、恆軒、

城虢遣生敦、攈古、

師兌敦、乍皇且城公𧶬敦、㝒風、・一器作皇考釐公𧶬敦、

同上別範、拓本、

居道彝、城貿一斧、攈古、・按亦城字、甚為明顯、苟清館古文審所據、拓本不精故、劉氏云、上句三鑪字、與此連讀云、𢦏在乎三字合文、師虎敦、載先王作𢦏、从食𢦏聲、此从日即食省、是𢦏字、說文作𩛺、設飪也、𢦏為孰食即餁之類、故云含余三鑪𩛺也、傳會可嗤、又吳榮光謂為戟字、稍近亦非矣

同上別卮、奇觚、劉云戠在𢍰三合・按劉未悟前說之誤也、此𥂋、筆者从𡖡耳、

同上、筠清、與上同卮、

古匋文、劉本・按文多云

城某、此皆同字也、但首一𥂋、从𩫖為正形、第二至第四、成下从𩫖、第五亦其省文、第六以下、亦其省而以𩫖為之也、然𩫖與𩫖、形稍似、而音義迥異、此為象形段借

乎、若不然、此𩫖用為𩫖、𩫖即墉字、墉、城垣也、城字、固當以墉、城之从土、或从𩫖者、似元从墉省、或从𩫖省、庸聲、𩫖聲、古音同部、故𩫖下云讀若庸、墉𩫖通用

別體

亦古匋器文曰𥂋𥂋、皆劉本、

建昜城鉩影本、

段借

商城布古泉匯・按此字形甚奇、所見錄引郕伯𥂋郕借成為之、作𥂋此

商城布拓本皆借成為之、

墉

𩫖同

亦其類、又見成下、

父𢦏、𢦏借成奇觚

夜君鼎、墉夜君成之載鼎、攈古・按𢀜蓋庸省𡖡文、此墉字也、說文、墉城垣也、从土庸聲、古文作𩫖、𩫖實當作𩫖之省、以𩫖為之也、埤字

作𩫖、即以𩫖為墉者也、但集韻引說文作𩫖、或為善本、易解公用射隼於高墉之上、詩皇矣、以伐崇墉、皆本義、轉為爾雅釋宮牆謂之墉、書梓材、既勤垣墉、馬注高

曰墉、儀禮士冠禮、西墉下、禮記郊特牲、北墉下之類、此銘疑段借為鄘、詩譜自紂城而南、謂之鄘、亦作庸、

同上、別卮、筠清、

別體

毛公鼎、唯天𤰈集乃命、又敃天疾畏、司余小子弗及邦𤰈、拓本・按、从爿、與从牆同意、𤰈即𤲝省、以𤰈為庸、者文段

借耳、此𤰈即牆也、集韻、墉或作牗、彼有所原、可知矣、銘意上文段借為用、與以同意、與經傳以庸為用同、同聲通用、下文、即為附庸、王制注、小城曰附庸、墉為本字、

墉𠙵𠙵影本・按𢀜即用、以用為庸、與鄘字作郙一例、𠙵蓋𩫖省、即知此亦𩫖字省文也、但此文義、當段借為鄘、鄘亦姓、

此銘此𥂋、可以為證、

𩫖、

號季子白盤、不顯子白、𩫖武于戎工、經維四方、博伐𤞤𤟽于洛之陽、拓本・按正與上文同、此唯下形上聲為異耳、陳壽卿云、上作𤰈从庚、下作爿、當為用之𦉢叻、是庸字、稍近而未矣、此銘亦借為庸、實為用也、

𩫖、趞亥𩫖鼎、獲古・按元段借為宋莊公之莊、壯庸古音轉通也、然依𥂋形、正與上文相同、此唯加口為異、而口部言部、並無庸聲字、亦無爿聲字、此口為羨文也、易文言、庸言之信、庸字从口、亦為會意乎、

𩫖、某器拓本、按銘云宋𩫖公、亦宋莊公也、𥂋形語意、正與上鼎銘同、但𩫖字元當从爿、毛公鼎、號季子白盤、未誤、如此二文从𣂔古文、古形似者通用之證、

𩫖、𩫖鼎、古鑑・按亦上文𡖡形、𠙵疑𠙵𩫖文、𠙵即𠙵亦口意、

龜版文、今日墉亡𡿧、𩫖唐風・按从土从𩫖、𩫖从用从𠙵、𠙵施行意、𩫖當庸字、而𩫖為墉異文、但此墉段借為庸為用、莊子、庸者用也、

龜版文、𠙵不完不可讀、然疑亦上文異體、姑附之、唐風、

骨版文、拜𩫖田口、文前後缺、唐風、

堞 坎 塾

同上、王其墉大馬、𩫖𥂋騷、唐風、

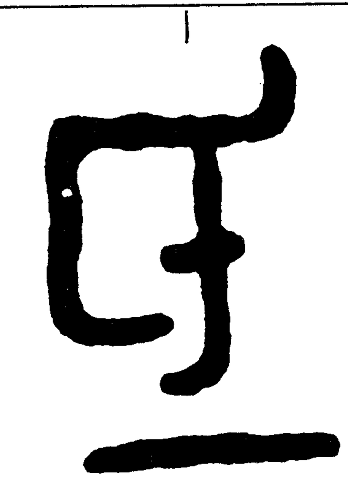
拍尊・按說文、堞城上女垣也、从土葉聲、𣏟葉為古今字、故字亦作堞、左襄二十七年傳、崔氏堞其宮而守之是也、蓋取義于𣏟薄也、古字

省文段借之例、唯當以𣏟以𣏟為之也、且謂金文𣏟皆作𣏟、傳作堞者、當古于堞而已、

欠依𣪊字、土从本部、為此𥂋形、按說文、坎陷也、从土欠聲、蓋欠有空𠃊意、或當兼會意也、易序卦傳、坎者陷也、說卦傳、坎者水也、正北方之卦也、雜卦傳、坎下也、𧰼上傳、習坎、重險也、禮記檀弓、其坎深不至于泉、莊子秋水、埳井之鼃、以陷為之、坎下有水、阱字或作𣏟、𣏟之理也、朱駿聲云、轉義爾雅、坎律銓也、注易坎主法、按水所以取平、段借為竷、詩宛邱、坎其擊缶、傳坎坎擊鼓聲、伐木、坎坎鼓我、爾雅、坎坎喜也、亦重言形況字、又為陷、太玄內、坎我西階、注𡖡也、

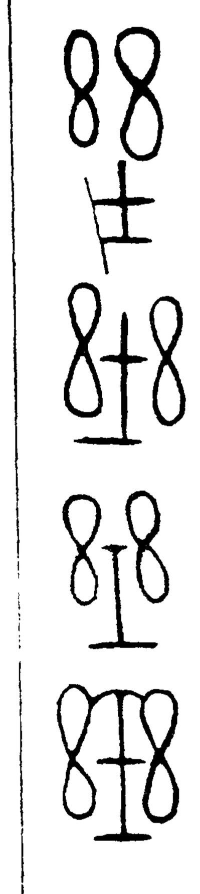
父甲彝、按古𢀜𢀜諸字、皆用埶為之、墊字亦當借埶為之、說文、墊下也、春秋傳曰、墊隘、从土執聲、又轉義、書益稷、下民昏墊、鄭注陷也、亦與墊通

坻 汝渚同

石鼓文、按說文、坻小渚也、詩曰、宛在水中坻、从土氐聲、或作汷、从水从夊、又或作渚、从水从耆、蓋从水夊者為會意、夊亦兼聲、从水耆者為形聲、耆不兼意耳、古字省文段借之例、固當以氐為坻矣、邑又竊謂、許氏此條有大謬、坻、訓小渚也、實段借為汦也、汦下曰、箸止也、小渚即人所箸止也、元一義之轉、汦為正文、故字亦或从水夊作汷、或从水耆作渚、又氐氏兩聲古音相通、故坻亦作坁、坁下曰箸也、是也、其實坻坁皆同阺、而阺亦元同氐、楊雄解嘲、響若坻隤、漢書作阺、注巴蜀人名山旁堆欲墮落曰阺、與說文氐字解相合、可證、又阺下曰、秦謂陵阪曰阺、亦其轉義、

𡍬

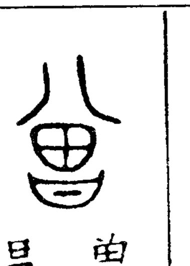
坙成幣古泉匯・按說文、𡍬下入也、从土㬎聲、又或作坙、廣雅釋詁坙下也、又說文、隰阪下溼也、从𨸏㬎聲、又說文、濕水名、从水㬎聲、又說文、溼幽溼也、从水、一所以覆也、覆土而有水、故溼也、㬎省聲、後人溼濕隰三字通用、而𡍬即幽字異文、今音幽㬎稍遠、古音轉通也、說文、幽隱也、从𢆶中从山、山與土同意、故幽亦或从土作坙、此篆是也、又从土作坙、二土疊複也、坙即幽或作𡍬、猶溼濕通用也、下入也者、即隱也、而義實同、夫如此、坙即幽字、亦𡍬字、顯然可識、而經傳亦或以隰為𡍬、幣文亦然、成或讀為城、幣文多例、𡍬是邑名、左哀二十三年傳、戰于犁丘、注濕也、濕𡍬音通、或其地耶、又或云、古土𨸏通用、𡍬亦隰字異文、下入者、段借為幽也、亦通、又見溼幽下、

垐 堲同

毛公鼎即字、按古垐即通用、古音同部也、說文、垐以土增大道上也、从土次聲、古文作堲、从即聲也、朱氏駿聲云、轉義禮記檀弓、夏后氏堲周、注火熟曰堲燒土冶以周于棺也、或謂之土周、由是也、而一本作即、音義云、即周、本又作堲同、子栗反又音稷、依此古本有借即為堲者明矣、檀弓注又引弟子職曰、右手折堲、音義引管子云左手執燭右手折即、即燭頭燼也、即知管子亦一本借即字、

增

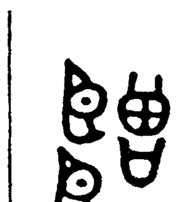

曾伯簠、按說文、增益也、从土曾聲、段借用增為層、廣雅釋詁四增重也是也、然古層增用曾為之、孟子曾益其所不能、張音與增同、可證矣、

增戚計璽、影本・按、右旁疑曾爛文、曾即曾省、此當增字省變、附之、

段借 𪔂

增鼎、古籀補、吳氏云古增字从皀从曾、皀即𠂤之異文、與古師字作𠂤同意、小篆从𠂤、・按吳說非是、𠂤非師字而仔字也、此𪔂蓋層字異文、古唯作曾、左襄十八年傳、曾臣彪是也、層字或从重臣、會意可識、但層增音通不妨、故今兩存云、

埤

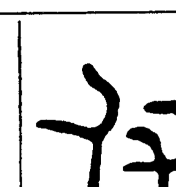

齊侯鎛、按說文、埤增也、从土卑聲、蓋積土增益也、段借為鞞益之鞞、亦與卑庳通、晉語、松柏不生埤、注下溼也、是也、要自卑下而高嵩卑字亦有增義、埤字亦當用卑為之、且段借文字、省形存聲、金文恒例、

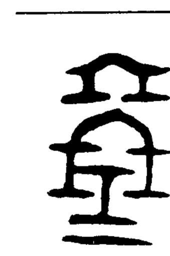
又姑依卑字及本部補之、

坿

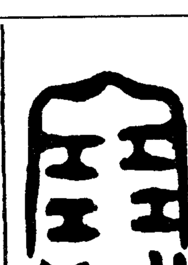

散氏盤、按付訓與也、與物於人、於彼益之也、猶反㐭為𣆪矣、然付亦坿字也、說文、坿益也、从土付聲、呂覽孟秋、坿墻垣、是坿字之本義、轉為凡坿益坿近、經傳多借附為之、坿字遂隱矣、且省形存聲、金文恒例、坿字古當作付、

塞

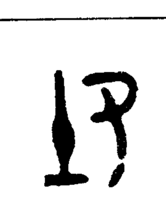

古匋文、拓本・按𠆢亦宀、𩍐文、亘字作㐭、亦同系也、上工即工省、下𡌵亦𡌵者、𡍢字有从五口者、古文或可增四為五之證、此𡌵亦𡌵字可知矣、又下一為土者、二為天地意、三為天地人意、一在于下、固當為土意也、然則此篆、塞字異文、說文、塞隔也、从土从𡨄、𡨄亦聲、禮記明堂位、四塞、注謂夷服蕃服在四方為蔽塞者、月令、完要塞、注邊城要害處也、然字从土、與城墉墻垣同意也、又塞與𡨄、音義皆近、故古文亦多借塞為𡨄、禮記孔子閒居、志氣塞乎天地、注滿也、荀子富國、五味芬芳、以塞其口、注猶充也、儀禮既夕記、瑱塞耳、注充窒也、又漢書爰盎傳、其後語塞、注不行也、此皆𡨄字轉義也、其實𡨄从𢀡、齊整陳列之意、从廾所以行施之意、而以充窒宀中也、然孟子所云君之倉廩實府庫充、即𡨄字義也、𡨄字从𠈇者、亦有故耳、然如此篆、固後出異文者也、又塞段借為寒、方言、塞安也、詩燕燕、其心塞淵、傳瘞也、心有所充窒者、即得安心也、又轉為後漢宦者曹節傳、詔令大官給塞具、注報祠也、此義字或作賽、又段借為簺、莊子駢拇、博塞以遊、

𡨄敦、按經傳𡨄字皆借塞為之、塞亦當借𡨄為之、存聲省形、古字省文段借之通例也、或云、隔也、亦窒義之引申、元當以𡨄兼塞也、

圣 段借

圣乍父戊彝、攈古・按从土从夊、字形明晳、此圣字也、元釋作𡉀、从形也、說文、圣汝潁之間、謂致力於地曰圣、从土从又、讀若兔窟之窟、蓋夊為㞋

步義、致力於地、字从夂土、會意之恉顯矣、唯古文又止皆作㐅、而形近者往往通用、然垩或作𡉅、為變文異勢、小篆从異文耳、或云、下文𡍬即坶非、

垍 垩同

貝形錢二文曰、垩朱泉匯・按元偁蟻錢、今改、其文二字明晳、而義未詳、

同上二、金索、

石鼓文蝨字所从如此、

卜辭桱字所从、

垩生璽、印叢、

垩陰䣛罘皇鉩、影本、按从土从自、與皇字別、說文、垍堅土也、从土自聲、讀若泉、是也、然他鉩云、垩陰都司徒、垩陰都司工、此云罘垍亦官名、非許書義、且罘字未得證據、垍字亦未詳何叚借、姑缺疑云、或謂皇字亦有作皇、此亦皇字、然皇非臣下官名也、

𣏌易𨙸罘皇鉩、影本

杜湩都罘皇璽影本、又按泉洎皆自聲字、泉洎與隶逮為通用字、又泉洎隶逮與隸、古音在同部、璽文義或可以洎為隸、周禮司寇職、有司隸罪隸蠻隸閩隸夷隸貉隸、若果垍隸通用、上罘字當以齒亦聲、集韻齘字蓋亦同之、而齘字與貉通、古音各亦在同部、可通用矣、今罘姑收于齒部、

埵

垂字觶、按說文、埵堅土也、从土垂聲、讀若朵、字林、埵堅土也、然垂从土𠂹聲、元作垛、與陎隆實皆同字、況埵再从土、知重複俗沾、亦垂字異文無疑矣、其訓堅土者、叚借為坸也、多朵古音同部、尤相近者、故讀如朵也、又埵、叚借為錘、淮南齊俗注、埵治具也是也、

堅

堅金造戈、攈古・按舊釋作堅、然臣非臣字、而為耳明矣、且臣下作木、與木下同、此从土聚省聲、即堅字異文也、說文、堅積土也、从土取聲、

壔

父己甗、嘯堂・按金文叚借字、皆省形存聲、殆為恆例、壔亦當借𠷎為之、說文、壔保也高土也、从土𠷎聲、讀若毒、或保字用為之、禮記月令、四鄙入保、注都邑小城曰保、因字亦變作堡、聲類、堡高土也、晚出俗字也、亦或作𡏂、又變作隯、與島通用、然則此解保也、以借字釋正字之例耳、

培

咅字所从、按說文、墒培敦、土田山川也、从土咅聲、古字省文叚借之例、唯當以咅為之、此云、培敦即培𡎫、疊韻連語也、元謂土層重積而高也、又自部、陪重土也、从𨸏咅聲、元皆同字無疑、左傳襄二十四年、培塿無松柏、方言、冢秦晉之間或謂之培、注、培塿、亦堆高之皃、此為本義、又禮記中庸、故栽者培之、注、益也、罜服、四制、墳墓不培、注、猶治也、廣雅、培塗也、皆一轉義、又轉為左傳定四年分之土田陪敦之陪、許氏卻以轉義解之、為迂遠矣、

墇

魯公伐郐鼎・按說文、墇擁也、从土章聲、古字省文叚借之例、唯當以章為之、但墇障元同字無疑、障隔隄防、所以擁護壅蔽也、又見障下、

堋

無叀鼎、朱駿聲云、說文、堋遏遮也、从土則聲、字亦作城、史記天官書、川塞谿城、徐廣注、土雍曰城、或以側為之、左襄廿五傳、側葬莊公、注瘞埋之、

段借

齊侯鎛、𢆉字如此、朱氏又云、𢆉叚借為堋、公羊昭廿五傳、以人為𢆉、注周垺垣也、所以分別內外衛威儀、今大學辟雍作側字・按遏遮曰堋、元當側字轉義、故古文以側為之、周垺垣即在旁側而遏遮也、後人泥垺垣義、加土分別、實非古矣、

圻 垠同

圻璽、凡夫・按說文、垠地垠也、一曰岸也、从土艮聲、或作圻、从斤聲、與此篆相合、愚謂圻畢圻厓、作圻為正字、垠即限異文、與圻通用耳、垠字見淮南子、楚辭、漢書、知其文不古、而圻見經傳、即古文也、圻叚借為畿、書酒誥、矧惟若疇圻父、鄭注謂司馬、主封畿之事、周書職方、千里曰王圻、注界也之類是也、

垑 恀同

又姑艮从限字、土从本部、為此篆形、以補、又按字或作墾、从豤聲、俗誤作懇、叚借為豤、考工旊人、髻墾薜暴不入市、注頓傷也、鄭鬲即損傷也、又為敳、敳下曰有所治也、从攴豈聲、讀若豤、此古音轉通如斯矣、然則後人所謂墾地墾田、以墾為正字、或云墾地治田、所以為限界、亦限字轉義耳亦通、

依多部及本部、為此篆形、按說文、垑恃也、从土多聲、朱駿聲云、爾雅釋言、恀恃也、字从心、注今江東呼母為恀、亦發聲之詞、舊注恀恃事自恀也、荀子非十二子、恀然、注恃尊長之皃、亦單辭形況字、此垑字本訓、當從玉篇治土地名、又疑許書系其字于墠下、或恃也、為畤也之誤、愚謂玉篇為是、治土為墾、以為壘壁、即人所賴以恃也、轉為凡恃賴義、字亦變从心作恀、垑亦作陊、陊下落也、叚借為堶也、

壘

治馭彗櫑、按說文、壘軍壁也、从土畾聲、古字省文叚借之例、唯當以畾為之、而壘與坌別、俗相混非、周禮量人、營軍之壘舍、本字本義、叚借為絫、廣雅、壘積也、又為纍、荀子大略、不憂其係壘也、又疊韻連語、莊子庚桑楚、畏壘之山、字亦作礧、集韻、磈礧山皃、或作磥𡾋、亦作㟼嵬、

垝 陒同

壘字壐、印叢・按亼似且自異、蓋亦與亼⊥同、即土字、𠙵似噩非、蓋亦𢆶省變、此篆當壘字、附之、

戈文、帀二北宫壘侃口、獳鄣、

此篆集形、詳于危下、按說文、垝毀垣也、从土危聲、或从𠂤作陒、詩氓、乘彼垝垣、爾雅釋詁、垝毀也、轉義、爾雅釋宫、垝謂之坫、古字省文之例、唯當借危為之、抑毀垣亦為危殆義之一轉、危垝音義近、

圮 酵同

己侯鐘、按說文、圮毀也、虞書曰、方命圮族、从土己聲、或作酵从手从非配省聲、古字省文段借之例、唯當以己為之、蓋謂許氏、壘垝圮相次、此圮亦牆垣防備之壞缺也、轉為凡壞毀之稱、書序、祖乙圮于耿、傳河水所毀曰圮、然堤防壞毀亦曰圮也、爾雅釋詁、圮毀也、釋言、圮覆也、及許氏引堯典文、皆然矣、

垔 栗陋陻同

古匋器文、劉本・按說文、垔塞也、从土西聲、古文作𡋟、或从𠂤作陻、後人又或作陻、如此篆、陻而亦从又、从栖聲也、

䉼垔璽、十六印存、

依西土二字為此篆形

垔齒 垔

陻字所从、

塹 段借

鄄字所从

垔戈、奇觚・按古土𡈼通用、垔或从𡈼、又从土、亦可證矣、因謂說文古文𡋟、疑元作𡋟、

伊敦、古或借伊為垔、書洪範、鯀垔洪水、漢石經作鯀伊洪水、可證音通也、

斬依漸字土从本部、按說文、塹阬也、从土斬聲、左傳、環而塹之、注溝塹也、史記秦本紀、塹山堙谷、又壍河旁、字亦作壍、古字省文段借之例、唯當以斬以漸為之、又莊子外物、厠足而塹之、釋文、掘也、一義之轉、史記李斯傳、阬塹之勢異也亦然、又轉為說文一曰大也、塹阬者虛大者耳、

埂

骨版文、四日垔茸方、唐風・按丙蓋㪅省、例見御字、然則是埂字、說文、埂秦謂阬為埂、从土㪅聲讀若粳、

龜版文、貞王家陵二人、二口追亡弋、唐風・按𠊱即更字、从𠂤从更字書所無、然𠂤土通用恒例、知陾亦埂字也、且埂為阬而从𠂤、與阱穽或从𠂤同意、

壙

戊彝、按說文、壙塹穴也、从土廣聲、周禮方相氏、入壙、注穿地中也、本字本義也、古字省文段借、以廣為之、家語困誓、自望其廣、又段借為廣、說文一曰大也、大原廣野、廣字轉義、或借為曠、亦可通矣、孟子、獸之走壙也、莊子應帝王、以處壙埌之野、又管子七法、毋壙地利、注空也、皆是也、

塏

㱡字所从、按說文、塏高燥也、从土豈聲、古字省文段借之例、唯當以豈為之、左昭三年傳、請更諸爽塏者、本字本義、所謂高燥地也、

毀 毀同

上依稻土二字、下依春𡉚二字、攴並从攴部、以為此篆形也、按說文、毀缺也、从土毇省聲、古文作𡋟、从壬、愚謂毀壞固當言土敗、字从壬、未詳其意、毀雖古文、非正形也、小爾雅廣言、毀壞也、廣雅釋言、毀虧也、蒼頡篇、毀破也、易說卦傳、兌為毀折、禮記襍記、至於廟門不毀墻、並皆本義也、轉為凡壞敗義、周禮牧人、凡外祭毀事、杜注謂副辜候禳毀除殃咎之屬、秦策、毀魏氏之威、注敗也、禮記檀弓、毀不危身、注謂憔悴將滅性之類是也、又段借為嬰、孟子、有求全之毀、齊策、毋言未嘗不毀孟嘗君也、注謗也、女部、嬰惡也、此為本字、

壓

此篆集形、詳見厭下、按說文、壓壞也、一曰塞補、从土厭聲、蓋亦厭字異文、厂土意近、迫笮則遂壞毀也、左襄三十一年傳、僑將壓焉、魯語、吾懼壓焉、注笮也、蒼頡篇同、可證又迫笮則易塞之理也、故轉為塞補義、或云、此義借為垔也、亦通、朱駿聲云、段借為㱶、莊子外物、壓其顪、又為抑、廣雅釋言、壓鎮也、公羊文十四年傳、子以大國壓之、注服也、壓抑雙聲、愚謂此義以為厭字轉義、似捷矣、又云為偃、列子湯問、彼其壓我哉、釋文、本作魘、又為𢧢、齊策、刑馬壓羊、注殺也、

壞 𡋟穀同

齊侯鐘、不顯穆公之孫、其配襄公之出、而成公之女、雩生叔弓、嚇堂・按依穀字作㲉或作㲉、此當壞字異文、說文、壞敗也、从土褱聲、古文作𡍮从眔聲、籀文作𡏁、又攴部重出𡏁篆曰、毀也、从攴褱聲、此壞𡏁元同字、土自積曰壞、人敗之亦曰壞、故字或从攴、然元以土為義、𡏁元當作𡏁、此篆从土从攴鬼聲為是、鬼褱通用、說見𧴵下、然則銘意壞字如何、蓋古音、鬼聲畏聲褱聲咸聲、畢聲皆在同部、互當通用、孫氏古籀拾遺云、穆公謂宋穆公也、叔及之族蓋出于穆公、其父即穆公之遠孫、𩰿字宜味圖作𩰿王錄作𩰿、王楚釋為㪍、王俅從之、字書無此字、薛釋為夔、孫釋為畏、讀為威、按㪍夔畏三字、與𩰿形俱不合、此當為戰字、上從𠂔者畢也、阮款識周公𢍰鐘有𩰿字、余亦定為畢字、與此形近、說文戰從戈畢聲、此右從攴形甚明晳、惟左不當從土、疑摹搨不宋、文有譌羨也、戰

公依聲類讀之、似即畢公、然姬姓之畢、滅于晉殊毒、此戰公未知何國君也、又劉氏古文審云、此畏字、球瀰辟楊梁釋作蜮、孫作威、按邾公牼鐘、余畢龔威忌之畏、作畏与此近、九經補韵、冬官弓人、畏音隈、攷證引皋陶謨天明畏、釋文馬融本作威、是也、畏公者威公也、威公即桓公、畏公之妣、謂其系出于桓公也、據此銘、穆公為叔弓曾祖、考繹史田齊也、齊世家系圖有穆子、未知是否、又攷太公世家、齊成公子莊公、莊公子釐公、釐公子襄公桓公、世次皆不合、存疑可也、二家攷精則精矣、然畏非畏亦非畢、彼即戰字也、蓋畢元从華从田、為會意、然疑古來字形有別說、或謂田為由字、即由聲、又或鬼省聲、故从古文鬼頭作甶乎、但古文有兩字同形相涉者、畢之作畢、亦畢之變、偶與鬼頭形相類乎、二者未可遽斷定耳、要為戰為畢、音皆相同、亦得與威通用、但此篆與彼戰無涉者、劉說非是、唯壞畏可通矣、

同上、薛氏弟五及弟八器、

同上、朱刻薛氏

同上博古・按依薛氏所收、此鐘有數范、轉寫亦多誤、

齊侯鐘、嘯堂、銘語同鐘、

同上、博古、

同上、薛氏、

秦腹寶鼎、壞作尊寶彝、嘯堂、按上文之省變、當偁壞鼎也、

赤妊壞盤、據古、・按壞或與媿通、赤妊壞猶孟媿之類乎、

穌甫人匜、壞即褱字所从、彼从衣壞聲也、以壞代褱、亦聲通之理、而其後出可知矣、

壞垣鉼、古泉匯、・按他幣作穀、此厂即攴省、二亦土省、即上文之省略、亦壞穀同字之證、

坷

齊中姜鎛、按金文段借字、省形存聲、殆為恆例、坷字亦當借可為之、說文坷坎坷也、从土可聲、坎可、元雙聲連言、唯作坎可足矣、故或借車部字為之、廣韻轗軻、不遇也、車行不利曰轗軻、故人不得志亦謂之轗軻、轗亦說文無之、感軻即坎坷也、亦義專于音之證、楚辭七諫、埳軻滯留亦同、

埻 陴同

南宮中鼎、按二器同文、曰隹王命南宮伐反虎方之年、命中、先相南國貫、行埶王居、在𡿺𪊬貞山、中乎歸生、對揚子王、埶于寶、嘯堂、・按劉心源云、舊釋作射圃貞山非、上二字難知、然當地名、次一字、賜与之義、貞山即鼎卅也、此說尚未為得矣、今審篆形、上一字為夔異文、其義地名、如劉說然、左僖二十六年傳、夔子不祀祝融、注楚之別封、此類、而未詳此夔何地、又此篆明从𨸏从虖、當陴字古文、說文壿坼也、从土虖聲、或作隮、从𨸏、𨸏同意、閻字篆文作䦨、與此同例、可互證矣、虍下作𠂆丁、古文兮乎通用也、又銘意、疑借埻為虖、實為乎、猶王乎之乎、亦與曰同、又貞、當讀本義、殷商卜辭多所云、貞兆是也、山亦非卅字、詳見山字、山者、貞而所得之卦、周易艮山也、又止也、王相地造居、故卜問、以遇此卦耳、

同上、朱刻薛氏下文也、

同上、博古、薛氏引作𨹧𨹧、轉寫殊誤、皆不如嘯堂稍完也、

同上、拓本・按虍形小壞、疑本當作𠂆、但乎上省丿、變八作丷與公作𠔼同例、要此篆宋時猶得完好、而近代漫剝如此、又失一器可惜哉、

楷妃彝、錫女妹十朋、𢦏口非周王、黃陴、劉心源云、黃下一字、不可識、舊釋作圃云、見南宮方鼎、按阮書此鼎、即博古薛氏南宮中鼎二三器也、所謂圃字者、彼篆形皆不似圃字、阮釋鼎文、已為承譌、而篆形又與此迥別、益難信矣、缺疑可也、・按劉說非是、此篆作川𠂆之省形、中从二虍、省乎、亦奇字耳、此銘段借居多、妹即貝字、貝未古韵轉通、𢦏即戈字段借、非疑非字、用為篚、上一字、金形剝蝕、其義難識、黃陴、疑璜琥也、周禮小行人琥以繡、璜以黼、是也、要陴从虖聲、虖虎聲相通用、

○後得莊氏說文古籀疏證、此字有說云、說文土部壿坼也、从土虖聲、隮或从𨸏、鐘鼎从𨸏、舊讀圖誤、又說文缶部、罅裂也、从缶虖聲、缶燒善裂也、衆經音義、罅古文陴埻二形、按說文、埻訓坼、坼訓裂、本一字也、鬼谷子云、巇者罅也、罅者閒也、閒者成大隙也、應劭漢書高紀注、殺牲以血塗鼓釁、呼為釁、師古云呼音火亞反、是借呼作罅也、淮南子曰、植社槁而罅裂、是埻罅古通也、・按此說與鄙見符合、追錄以為左證、但埻坼非同字、

坼 坼同

井侯尊、王在㡿、古鑑・按畏卣㡿字作𢊁、劉氏心源誤認為厈、即厂字、因亦謂此篆為厈字異文云、从厂𢪔聲非、此篆結構與庚嬴卣㡿字作𢊁𢊁氏盤亦作𢊁相似、厈為㡿省兼疑、因謂此為坼字異文、說文坼裂也、从土㡿聲、淮南本經訓、天旱地坼、此字本義、轉義、廣雅釋詁、分也開也、為凡推排分裂之偁、因字亦變作㧙、隸省作拆、集韻㧙與坼同、或作拆、又作坼、易解卦曰、雷雨作而百果艸木皆甲拆、蓋疑从手亦古文之俗形、而金文及說文、从手字或从攴、然則此㪿

為捽為埣無疑矣、或云、捽是埣之異文、亦通、然不如為捽之捷、今定為埣存于此云、

坱

㚔陕鼎、積古・按阮釋作市師、非是、㚔从大凵、明是央字也、然則陕亦映字也、古文𨸏𨸏通用恆例、故此从𨸏、但映說文所無、映蓋坱異文、古文土𨸏兩部亦常通用也、說文坱塵埃也、从土央聲、是也、段借雙聲連語、吳都賦地勢坱圠、注莽泱也、

塿

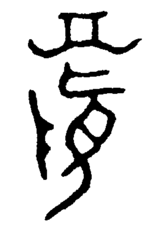

按說文、塿塺土也、从土婁聲、朱駿聲云、按謂疏土、左傳培塿無松柏、謂小而土疏者、凡人為之者、土多疏、古亦以附婁字為之、字亦作嶁、或段借為樓、字亦作䙱、又託名幖識字、漢書地理志、隻縣、隻即塿字、此說為是、蓋土疏空婁、此謂之培塿也、此篆集形、詳見婁下、

譙字所从、蓋塿省文也、

坋

寶父鼎眉壽之眉、𦣻清館・按从𨸏从釁、字書所無、古字𨸏土兩部通用、釁眉亦音通、釁疑堳字、爾雅釋水釋文湄字亦作堳、然湄訓水艸交、不从水不為義、且此字直从釁與汾作、瀵盆作釁盪同一例耳、然則此字、為坋之異釋文堳字、亦與坋同、坋湄通用、而後坋亦作堳、說文坋塵也、从土分聲、一曰、大防也、今依此篆从𨸏、訓大防也、為本義也、塵也者、粉字之轉義於坋字為段借矣、又朱駿聲說、大防義段借為墳、亦通、

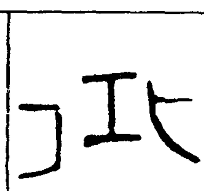

同上、拓本、

坒

依非圭二字、為此篆形、按說文、坒塵也、从土非聲、愚謂此字疑陛本字、土𨸏通用、說詳于陛下、

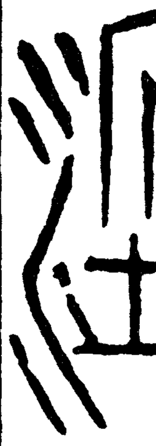
古刀布文、古泉匯・按此北實非字省文、工即土字、亦布文往往所見、然此坒亦非省文、或與非邑通用矣、

埃

矣集形、詳矣下、土从本部、按說文、埃塵也、从土矣聲、古字省文段借之例、唯當以矣為之、莊子逍遙游野馬也塵埃也、列子黃帝、埃不漫、皆本字也、

垽

依古幣文涅字釿字、為此篆形、按說文、垽澱也、从土、沂聲、朱氏駿聲云、按从水土會意、斤聲、似是、

垢

后依司字、土依培字、按說文、垢濁也、从土后聲、莊子大宗師芒然彷徨乎塵垢之外、或段借為詬、左宣十五年傳國君含垢、是也、但詬即后字、

壇

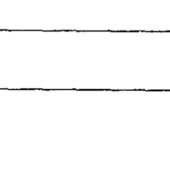
此篆集形、詳見壹下、按說文、壇天陰塵也、詩曰、壇壇其陰、从土壹聲、此引詩終風、以證字義也、毛詩作曀曀、壇音義皆近、要是重言形況字、元與詢通用也、說文、詬、謑詬、恥也、或作詢、實當以詢為正文耳、

當以壹壹為之、壹壹與壹壺亦近、壹壺今字作氤氳、元亦作絪縕、並聲音通用、

坏

噩侯馭方鼎、唯還自征在坏、奇觚拓本、釋从古籀補、此字、土下有范釁非筆畫、劉氏誤認為手形云、地名、按師遽敦、丕顯之顯作㬎、㬎者、知丕即不之下體、疑杯為純字、粗膚殊甚、說文、坏丘再成者也、从土不聲、一曰、瓦未燒、朱駿聲云、水經河水注、引說文字作坯、按亦作岯作伾、書禹貢、至於大伾、以伾為之、又別義、史記張釋之馮唐傳、盜長陵一坏土、索隱、塼未燒之名、許之後義、但銘義為地名、劉說眞矣、

同上、別范、奇觚拓本、

別體

龜版文、貞口擾于𡊄、唐風・按𡊄即伓字、龜文金文皆有、不丕同聲也、然伓字說文不收、此疑坏字古文、與作岯同、

骨版文、貞、乎从真振𡊄捅、酉三邑、唐風・按上文有、又或此篆為正形、上文為𧫷形、未詳、唯同字無疑矣、

垤

至依師雝父鼎、土从坏字、按說文、垤蟻封也、从土至聲、古字省文段借之例、唯當以至為之、又許氏引詩東山鸛鳴于垤、傳蛭冢也、即本字本義也

瘞

瘞字集形、詳見瘞下、此参墨字為形、說文、瘞幽薶也、从土瘞聲、薶即埋本字也、爾雅釋天、祭地曰瘞薶、李注、以玉埋地中、釋詁、瘞微也、釋言瘞幽也、詩雲漢、上下奠瘞、釋文、埋也、周禮司巫、守瘞、注、謂若祭地祇有埋牲玉者也、又管子侈靡、巨瘞晴、注壙中埋藏處深堷也、皆本義轉為鎮靜義、或云、與瘱通

堋

骨版文、卜才己未、貞王堋逐亡咎、唐風・按、說文、堋喪葬下土也、从土朋聲、今案此篆形、𠇔即所鑿、盛在兩旁、()即所鑿墓穴也、从凰凰鳳聲通、此當堋字古文也、朱駿聲云、堋、禮謂之封、周官謂之窆、封窆堋皆雙聲字、字亦作塴、左昭十二傳、毀之則朝而塴、注、下棺也、說文引作堋、又按、古文土山兩部往往通用、堋嘣元或同字、而喪葬下土者、其引伸段借義、果然、如此篆者、涉轉義以為形、稍後出字、存疑云、

从卜辭逃字所从。按說文：垗，畔也，為四時界，祭其中。周禮曰：垗五帝于四郊。从土兆聲。轉義。廣雅：垗，葬地。古字省文段借，以兆為垗。尚書大傳：兆十有二州。虞書以肇為之。禮記樂記：行其綴兆。注：域也。周禮小宗伯：卜葬兆。注：墓塋域也。是也。

兆

段借

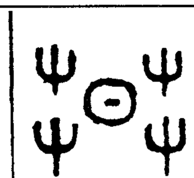
師望鼎。朱駿聲云：肇肈同。段借為兆。實為垗。虞書：肇十有二州。書大傳以兆為之。域也。詩生民：以歸肇祀。箋：肇，郊之神位也。又后稷肇祀。禮記表記：以兆為之。烈祖：肇域彼四海。按書傳詩毛傳則謂借為肁。肁，始也。

塋

古璽文。按說文：塋，墓也。从土，熒省聲。古字省文段借之例，唯當以熒為之。朱駿聲云：塋段借為營。禮記月令：塋邱壟之大小高卑厚薄之度。

墓

父辛卣。按說文：墓，邱也。从土莫聲。古字省文段借之例，唯當以莫為之。蓋謂墓之為言募也。說文：募下云：宋也。又嗼下云：啾嗼也。無聲之靜曰嗼，死之靜曰募。墓地即死募之處也。其實嗼募皆莫字之轉出，最古並皆當以莫為之耳。又見嗼下。周禮墓大夫。注：冢塋之地。禮記檀弓：古者墓而不墳。注：墓謂兆域，今之封塋也。詩墓門有梅。秦策：因以宜陽之郭為墓。注：葬也。此皆本字本義。又釋名：墓，慕也。孝子思慕之處也。果然，元亦當以慕為之矣。

墳

此篆集形，詳見賁下。按說文：墳，墓也。从土賁聲。古字省文段借之例，唯當以賁為之。王政碑：研賁典。其有所原可知耳。禮記檀弓：古也墓而不墳。注：土之高者曰墳。或以墦為之。孟子：卒之東郭墦間。又轉為詩汝墳。傳：大防也。方言：墳，地大也。青幽之間，凡土而高且大者謂之墳。注即大陵也之類。朱駿聲云：段借為頒。詩苕之華：牂羊墳首。傳：大也。又為鼖。周禮司烜氏：共墳燭庭燎。注：大也。失之。又為文。左昭十二傳：是能讀三墳五典。賈注：大也。又為濆。周禮大司徒：邱陵墳衍。注：水崖曰墳。又為蚡。書禹貢：厥土黑墳。按鼢鼠穿地起土，故謂地之鬆者為蚡。周禮草人：墳壤用麋。司農注：多蚡鼠也。又為瀵。晉語：地墳。注：起也。失之。又為分。楚辭天問：地方九則，何以墳之。又託名幖識字。魯語：土之怪曰墳羊。漢書馬融傳注：其形似羊。字亦作羵。又單辭形況字。管子君臣：墳然若一父之子。注：順皃。

壠

鐘字所从，以壠為童，聲通也。說文：壠，邱壠也。从土龍聲。朱駿聲云：爾雅釋邱：畝邱。注：邱有壟，界如田畝。漢書陳勝傳：輟耕之壠上。注：田中之高處。孟子：有私龍斷焉。以龍為之。轉義。小爾雅廣名：壟，塋也。禮記曲禮：適墓不登壟。荀子禮論：壙壠其須室屋也。・按古土阜通用，壠亦或同隴。楚辭沈江：封比干之邱隴。可證。果然，天水大阪曰隴者，段借託名幖識之字也，義主于音。

壇

此篆集形，詳見亶下。按說文：壇，祭壇場也。从土亶聲。禮記祭法注：壇之言坦也。坦，明皃也。此以旦義解之。愚謂坦壇元同字，猶靼古文作䩥。又袒字或作襢，可證。壇場亦坦安之處也。即坦字轉出之義。後別作壇以相分耳。朱駿聲云：除土曰場，曰墠，于墠築土曰壇。壇，無不墠；墠，有不壇。書金縢：為三壇同墠。禮記祭法：王立七廟，一壇一墠。注：封土曰壇。字亦作襢。漢書武帝紀：脩天文襢。注：古禪字，非。又轉義。楚辭謬諫：滿堂壇兮。淮南說林：腐鼠在壇。注：楚人謂中庭為壇。又荀子儒效：君子言有壇宇。段借為墠。周禮大司馬：則壇之。又為墠。詩東門之壇。又為廛。周禮載師：以壇里任國中之地。又為嘆。莊子至樂：遊之壇陸。

場

依垣場二字為此篆形。按說文：場，祭神道也。从土昜聲。一曰：治穀田也。一曰：田不耕也。其第一義，孟子：築室於場。注：孔子冢上祭祀壇場也。是第二即本義之轉。詩七月：九月築場圃。傳：秋冬為場。是也。第三即暘字段借。鍇本作山田不耕者。場俗作塲，塲非。愚謂場之言易也。易，明之處也。

別體

魯衞布。即圜足布也。古泉匯。・按字義明為陽，而字形迥別。此从行昜聲，疑為場異文。从行與从辵同意。道或作衜，可證。蓋衜為籀文，衞亦當籀文場字。或謂衞踼同字。踼訓跌踼也。从足昜聲。字亦作逿。集韻：逿，失據而倒也。是也。亦通。然从行為祭神道之義為妥當矣。場陽形音並近，故古人以場為陽耳。

段借

古璽文。凡地名曰某陽者如此。即知从口昜聲也。蓋此許書第二義本字。从口與圍字同意。然古有此字，圖場自別。後人專用場而圖廢，圖場通用，圖陽亦通用，聲音段借之字，猶腸陽通用，無義相關矣。

垂

垂字幣續泉匯。・按說文：垂，遠邊也。从土𠂹聲。荀子臣道篇：邊境之臣處則疆垂不喪。經傳此義皆借陲為之。陲本義危也。許氏義分別

矣、人經傳多借垂為巛、大戴保傅篇、桓公垂拱無事而朝諸侯、荀子富國篇、垂事養民、皆是也、又與箠通、周禮垂氏注、荆也是也、隸或訛作莖、又託名幖識字、亦或作倕、世本、倕作規矩、荀子解蔽篇、倕作弓、

丄丄 又垂字幣 古泉匯

骨版文、甲申卜、才于萛、麐䊮、王射之、禽其東午、今日坐又行、从叀亾尋來桼貞每告三琴歸室本・按、金文𠦪字作𠦪、此𣥂亦𠦪者變、上即土字、此為坐字無疑矣、

卜辭、𡉣字或作𡉣、即从亙垂聲、垂𡉣多通、

杜𤲬璽、凡夫・按、𣎵即𣎵、从土、亦當坐字異文、下一字、疑亦錢字異文、

龜版文、己亥、口委口歸口其即其令、聽人・按此說文陲字也、𠂤即𠂤省、手亦與上文杜之木合、愚謂陲坐元同字、坐元當作埵、古文、土𠂤通用、恆例、說文、土部、垝或作陒、𡎺或作陵、𠂤部、陸或作墳、阯或作址、可證、埵變作坐、又譌作墜、再从土重複也、又說文𠂤部、防作陸、經傳、隊多作墜、故知說文𠂤部陲字亦固陲字、亦坐字也、其訓陲為磊、訓埵為堅土、為聚土、又訓陲為危、皆出于一義焉、轉之生義也、邊坐之地、圻堮為限、危高為厓、其土積層、其石磊古、又說文、厂部厓下曰、厓巖、山顛也、从厂垂聲、厓埵同垂同陲、厂𠂤意殆相近矣、其偁山顛為厓巖者、段借疊韻連語、與用嵯峨字同意也、

堀

北屈幣・按說文、堀兔堀也、从土屈聲、字亦作窟、見說文𡘶篆解、又小爾雅廣獸、兔之所息謂之窟、通俗文、獸穴曰窟、朱駿聲云、凡穴土皆曰堀、左昭廿七傳、光伏甲于堀室、漢書楊雄傳、西厭月𡹳、字亦作崛、說文又有堀篆、解曰、突也、从土屈省聲、詩曰、浮游堀閱、蓋堀與堀同字無疑、犬从穴中暫出、謂之突、兔从堀中突出、謂之堀、即同意也、而突也者兔堀之一轉義耳、堀字固當刪也、

圭 珪同

師遽方尊、易師遽琱圭一環章四、攈華・按銘借章為璋、說文、圭瑞玉也、上圜下方、以封諸侯、从重土、會意也、又古文作珪、从玉、亦會意、然珪為後出異文也、朱氏駿聲云、莊子馬蹄、孰為珪璋、李注銳上方下曰珪、周禮大宗伯、以青圭禮東方、注圭銳象春物初生、按古圭制、廣三寸、厚半寸、皆抒上、惟天子大圭、又為終葵首、上下皆方、長三尺、鎮圭則抒上而圓、長尺二寸、亦曰珍圭、曰玠圭、其穀圭、琬圭、炎圭、及諸侯之命圭、琭圭、則上無不殺者、惟圓銳之制、不可得而詳矣、又左傳哀十四年、司馬牛致其邑與珪焉、注守邑符信、又楚爵有執圭、轉義、禮記王制、賜圭瓚、注卷爵也、祭統、執圭瓚、注裸器也、按以圭為柄、又周禮大司徒、以土圭之法、注所以致四時日月之景也、假借為佳、善也、按周禮蜡氏注、吉圭惟饎、詩作蠲、廣雅、圭潔也、又為畦、禮記王制、圭田無征、田五十畝曰圭也、此說至詳、銘云琱圭、琱字、字書不收、然當瑞字異文、詳見瑞下、瑞者玉赤色者、瑞圭、文義亦順、或云、面宛、古音同部、琱與琬通、琬與圭二物、環與璋二物、相對言也、亦通矣、

毛公鼎、易女𩰫鬯一卣、𩰫圭瓚寶、朱市、蔥黃、玉環、玉瑹、金車、𠦪縟較、云云、拓本

敔敦、賚圭瓚口貝五十朋、嘯堂、

同上、朱刻薛氏

同上、博古、

師𩛥敦、圭一用、朱刻薛氏

詛楚文、祠之以圭玉犧牲、汝帖

又按、圭字別有一義、朱駿聲云、段借託名幖識字、孫子算經、六粟為圭、十圭為撮、十撮為杪、十杪為勺、十勺為合、醫經、刀圭一撮、謂四刀圭也、

〇古逸字

秷

骨版文、其秷、書契菁華・按从圣从利、篆形甚顯、然說文無圣利兩部、未知其果屬于何部矣、姑存于此、俟有證云、或云、圣為致力於地之義、从圣利聲、疑𥝢字異文、𥝢同黎、黎亦从利聲、未可遽定矣、

同上、乙未卜、貞、辰其秷、亦菁華、

堗

龜版文、戊三又于𡘶、唐風・按、甲即四字、下从突、蓋堗古文也、廣雅、竈謂之竈、其窗謂之堗、易離荀注、火光宣揚、故突如也、並以突為之、說文逸之、

墓

公𧧑鐘、萬年字如此、明从土从萬、但說文、土部、無墓壙字、此古字逸文也、唯以其與萬通用、萬是字聲可知矣、或云土石通用、墓疑礪即厲字異文、萬萬通用字、故亦以厲為萬也、

邾公𠦪鐘別器 拓本、萬年之萬

邾公釛鐘、以墓年、拓本

散季敦、朱刻薛氏、

[秊土]　墦　[共土]

齊侯盂、萬年之年如此、按年从禾千聲、其義為穀熟、穀生於土、年字从土亦會意耳、但或云、彝器文萬年或作邁[秊土]、上文借邁為萬、下文亦當段借字、然則此字从土秊聲、字書無之、古逸文也、猶萬年之萬或作[萬土]、其从土萬聲可知矣、存疑俟來哲云、或云、土谷意近當通用、秊是千聲、[秊土]或當谷字異文、恐失於穿矣、

邾公釛鐘、祈年眉壽、拓本、 按从禾土、亦上文之省耳、

墦音壐、十六印存・按𤰔即番異文、見番下、然是明墦字也、說文無墦、而孟子、東郭墦閒、廣雅、墦冢也、知晚周時固有此字、許氏偶逸脫耳、此墦从土番聲、而與漢碑璠瑚字或作墦瑚者自別、彼實璠字者變文、鈕樹玉云同字、非是、

長墦壐、影本、

孫墦壐、影本、

[共土]印、十六印存・按从土共、共當字聲、說文無之、古字逸文也、或云、土邑同意、[共土]疑亦巷字存參、

共壐、賸久・按二即土省、見上[共土]字、又齊字或作亝、此二亦土意也、故知此[共土]亦同上文而省略者耳、

埵　[𢼄土]

埵　口司埵壐、賸久・按从土从重、重當字聲、埵字說文不收、唯集韻、埵、音湩、池塘堘埂、其義蓋壠字本義之一轉、埵即同壠、

[𢼄土]糧壐、吉金齋・按从土从𢼄、𢼄當字聲、但字書不收、古逸文也、又按金文有廣啓土語、此啓當以[𢼄土]為正字、其音其義、略可識矣、

○說文

(墽) 墽　磽也、从土敫聲、

(墷) 墷　土也、洛陽有大墷里、从土軍聲・按亦當作墷也、

(塙) 塙　由也、从土高聲、

(㙩) 㙩　周垣也、从土尞聲、

(堨) 堨　壁間隙也、从土曷聲、讀若謁、

(垛) 垛　堂塾也、从土朵聲、

(塗) 塗　涂也、从土涂聲、徐鉉曰、按水部已有此重出、水部當刪、

(垎) 垎　水乾也、一曰堅也、从水各聲、

(埱) 埱　气出土也、一曰始也、从土叔聲、

(埐) 埐　地也、从土𠬶聲、

(埩) 埩　治也、从土爭聲、

(墠) 墠　野土也、从土單聲、

(塺) 塺　塵也、从土麻聲、

([殹土]) [殹土]　塵埃也、从土殹聲、

(坥) 坥　益州部謂螾場曰坥、从土且聲、

(埍) 埍　徒隸所居也、一曰女牢、一曰亭部、从土肙聲、

([㕡土]) [㕡土]　因突出也、从土㕡聲、

(圯) 圯　東楚謂橋為圯、从土巳聲、

文一百三十九　重五百一

第一部　第四之一

垚　堯 㚝同、

依卜辭土字、為此篆形、按說文、垚土高也、从三土、蓋與品字造意相似、堯字从之、以兼聲意、又說文、嶢下云、焦嶢、山高皃、从山堯聲、蓋亦垚字異文、

轉義也、

並皆从全土字、為此形也、

曉字所从、猶㷋作燓也、

垚集形如上見、兀借先字下形、按說文、堯高也、从垚在兀上、高遠也、古文作㚝、許收于垚部、亦謂地高兀實阮者也、堯與垚疑元同字、然古文从二土二人、此亦與作夫同意、夫之作扶、猶業作𦗃乎、而字从土从人、似係于人義者、書堯典、曰若稽古帝堯、馬注、翼善傳聖曰堯、白虎通號篇、堯猶嶢嶢也、至高之皃、即謂其人高德垚垚然也、从元垚會意、元兀同字、元人同意、然則㚝為堯省文、又合此為扶字、堯垚果為別字、當收于人部、存疑云、

文二　重六

第一部　第四之二、

堇 墓菫同

齊侯鎛、再云、洹子孟姜、喪其人民都邑、堇宴無用從爾大樂、用鑄爾羞銅、用御天子之事、攈古・按此器實當稱齊侯鐘、說見銅下、無當讀為舞、堇當讀為謹、唯宴字未詳、說文、墓黏土也、从土黃省、古文作墓不省、又古文作菓、然此篆許氏所云古文也、黃為堇土色、从田芡會意、田亦土也、芡即光字、然其色謂之黃、其土謂之堇、知字雖黃為先出、其義堇為本、此堇黃亦轉注字耳、禮記內則、塗之以謹

塗、以謹侌為堇土、古來堇謹互通用也、又金文多以堇為覲為勤、又經傳有以堇為僅者史記貨殖傳堇〻物之所有集解少也、亦是也、此謂省文叚借也、

同上、堇𡡉𣞤、又一器、據古、

同上、古金本、按古籀補亦同、兩點為羨然余未見其器、不可遽定、姑兩存備參云、

同上三文、筠清・按、此器銘文漫漶剝蝕殊甚、各家拓本皆不鮮明、故不相合、

齊陳曼簠、據古、

餗簠、古鑑・按、又陳曼簠之別范也、

戰字所从

㦸字所从

齊侯鐘、堇裳其政事、嘯堂・按、薛氏亦略同、不誤也、

齊侯鎛銘語同鐘、嘯堂・按、薛氏亦略合矣、

宗周鐘、堇畺、王積古所收

同上古鑑、別器、

招白虎敦、琱生則堇士、據古、

段借

骨版文、丁亥、堇丁𤔲招、亦、後編・按、堇即覲、𤔲其本義、丁召皆廟名也、此篆下从火、再从火、實从炎也、亦黃字古文、黃堇通用、下文皆然矣、

堇生匜、右白君堇生、奇觚・按、此篆黃下从入、亦火省此亦莫即黃字、用為堇字、省文叚借之一例、與下文同、

堇白鼎、奇古・按、亾亦火字、卜辭皆然、即知亦以黃為堇者也、

鐘字所从、

毛公鼎、拓本・按元用為㨗或為勤、知亦堇省文、非黃字也、又按此字之皆从火又从大、亦會意、火或省作八、又或作人、

頌鼎、受冊令、佩以出、反入堇龍、唐風・按段借為覲、此實堇省、以黃為堇、

同上、別器、奇觚、

頌敦、受冊命佩以出、反入堇龍、據古、

頌壺、銘語同鼎敦、積古、

骨版文、西土亡堇、後編・按文義為堇字也、然从山即火省、亦借黃為堇耳、

㒸敄敦、堇用剮𠬝于吏孟、拓本、以堇為謹

齊子中姜鎛勤字所从堇如此作、

艱

嬉同

齊侯鎛、女敷余于𧫚卹、嘯堂・按𧫚即嬉也、說文艱、土難治也、从堇艮聲、籀文作𡡉、从喜、與此篆合、書益稷、暨稷播奏庶艱食鮮食、馬本作根、釋名、艱根也、如物根也、蓋音釋耳、轉為爾雅艱難也、易大有、艱則無咎、書大誥、遺大投艱于朕身、詩鳧鷖無有後艱、周禮遺人、以恤民之囏阨之類也、

同上、薛氏

同上、博古、

齊侯鐘、嘯堂、博古亦同

同上、薛氏、

毛公鼎、烏虖趯余小子家湛于艱、又女弗以乃辟臽于艱、云〻、拓本

同上〻文、唐風、

不𡢁敦、弗以我車臽于艱、從古

骨版文、〻前後缺、後編、

畫版文、曰大日亡艱、又曰、卜貞、囗月亡艱、又艱來旅、三字横列、若左讀即為旅來艱、又曰、卜日亡艱、

唐風・按用義皆同、今審篆形、从壴从黃、甚顯明者、而壴部黃部無有此字、因謂、壴即喜者、黃亦堇省、此為囏省文、許云囏籀文、實非、

師訇敦、欲女弗以乃辟臽于艱、朱刻薛氏、

文二　重三十九

古籀篇卷十終

古籀篇卷十一

東京 高田忠周纂述

第一部

第四之三上

金 金同

鄦子鐘、考古・按說文金五色金也、黃為之長、久薶不生衣、百鍊不輕、從革不韋、西方之行、生於土、从土、ナ又注、象金在土中形、今聲、古文金、又今、是時也、从亼乁、乁古文及、段氏云、从亼乁會意、乁逮也、乁亦聲、又𠬪、从又人、古文作乁乁、𨗴、如此許氏例自乖異、今當作今金亦當作金、今見此篆、正作金、此為正體也、如今本說文、必係轉寫之誤、然盂鼎今字作今、毛公鼎作今、牧敦作今、詛楚文、秦權、琅邪臺石刻皆作今、然則篆文作今金亦可、此為反文也、後又按今从乁或从厂、自為會意、而反之作乁、實今之省、乁今同音、借今為及也、說詳今下、又古文上作亼、亦人之變、土旁兩點、或三點四點者、亦元同意耳、或作全者、為省文略例、而偶與全完字相涉、後人不可不避也、書禹貢、惟金三品、虞書、金作贖刑、馬注、黃金也、金元黃者之偁、轉義以為五色通名、轉之又轉、為公羊隱五年傳、百金之魚、注、猶百萬也、古者以金重一斤、若今萬錢矣、又周禮鍾氏、掌金奏、注、鍾及鎛又楚語、金足以禦兵亂、注、所以為兵也、又廣雅釋器、鐁鎏金鍒也之類是也、此銘曰以翼吉金、自作鈴鐘、亦五金之總名、非黃金、

同上、薛氏引二器・按、與上異范、若不然、一必係于轉寫之誤、但不見其器、難定耳、

陳侯午錞、者侯獻金、攈古、

師寰敦、蓋器、士女羊牛、爰吉金、攈古本、

金秋重、十六、印存、

句鑃、翼乎吉金、攈古、

陳侯因資敦、吉金用乍孝武超公祭器錞、攈古、

鄦公牼鐘、攈古、銘語同上鐘、

郘子𪒠、翼其吉金、攈古、

鄦公華鐘、翼乎吉金玄鏐赤鑪、攈古、

子璋鐘二、翼其吉金、攈古、

曾白霥敦、湯金導錫、又翼其吉金、萃古・與簠同文、

徐王子和鐘、翼其吉金、索、

叔朕簠、翼其吉金、積古、

中子化盤、用𢧵其吉金、自作盥盤、筠清所收、

共純赤金圜幣、古籀補、

趠字所从、

史頌敦三、吉金用乍䵼彝、攈古、奇觚、又筠清、各書皆收載、

王子吳鼎、翼其吉金、攷古、

同上、筠清・按、與上同文、而篆形多不合、即同器之異范者、此類至多矣、上為省文、

王子吳鼎、宋刻薛氏

陳侯財敦、翼吉金、攈古、

鄦侯敦、盒趣吉金、攈古、

曾白霥簠、湯金導錫、行具、既卑方金、翼其吉金黃鑪、攈古弟二器・按、其一器、與積古同范、而篆畫皆同、唯結構見少異者耳、

楚乍輔白敦、蓋器、賜女叔市金黃赤舄攸勒、鑾、華、

父辛鼎、翼其吉金黃鑪、萃古、

師艅鼎、易師艅金、積古・按、艅即賴、元釋艅非、

同上、蓋別范、攈古、

鄦子妝簠、翼其吉金、筠清所收、

公孫班鐘、翼其吉金、為其龢鎛、唐風拓本

楚王孫鐘、翼其吉金、自乍龢鐘、萃古編、

吉戈、金索、

沇兒鐘、古籀補、

鄦子妝簠、翼其吉金、攈古、

高金重、十六、印存、

寅簋、畫𨍭畫轎、金甬、馬三匹、攷古、

同上、朱刻薛氏

守敦、別器、金十鈞、奇觚、

曶金父乍尗姬鼎、攈古、

曶鼎、曶用絲金、作朕文考究白𪔂牛鼎、又卣簋又旅𥂴、𩰫金、吳侃叔本如此、

師兌敦、畫𨍭、金甬、唐風、

同上別器、唐風、

吳彝別范、叔金及金車之金、攈古、

牧敦、金車、㚔較、攷古、

同上、朱刻薛氏

師雝父鼎 其父蔑𢓊曆易金對揚其父休用乍寶鼎 唐風・按录敦云白雝父來自𨙶蔑录曆易赤金對揚白休云云文法正同彼云赤金知此云金亦赤金即銅之謂也 此器實當偁按鼎者

彊中簋 叀其金鉼 復齋

同上 考古

遇鼎 易遇金 唐風

白雝父敦 易赤金 擽古 即是录敦也

邢侯尊 麥易金 于厚侯 古鑑

麥盉 井侯光氒事麥嬬于麥宄侯易麥金乍盉用供井侯 纞華

公違彝 易金用乍父乙寶彝 擽古

公違鼎 真彝同文也 擽古

𨙵子彧盤 易司口金一勻 擽古

迥白彝 乎金用乍宗室寶尊彝 唐風

邢侯方彝 器蓋 易金乍隣彝 擽古

乙卯尊 白易父易般金用巳父乙隣彝 古鑑

叏尊 中𢓊父易口金 擽古

中𠭯父鼎 氒乎金 復齋

录白戒敦 金車之金 拓本

相侯敦 易帛金及口 纞華

毛公鼎 金車金甬金雁之金 拓本

同卣 王易同金車弓矢 擽古

寶敦 績 攷古

守敦 金廿鈞 擽古

陳逆簠 羣氒吉金 擽古

堅金戈 筠清

𧝞敦 易女戈彤㦿厚必彤矢十五鍚鐘磬五金 嘯堂

同上 宋刻薛氏

同上 博古

黃季舟 用其吉金 薛氏

古匋器 文劉本

吳彝 王乎史戊冊令吳嗣𣏟眔叔金 奇觚拓本 劉云旆叔地名金即周礼職金也・按此說或是然他器如此語例皆唯云地名叔金疑亦地名耳

安白鼎 小臣金 擽古

圓寶鼎 吉金字如此 朱刻薛氏二器

蛟篆鐘 擇氒吉金 嘯堂

同上 朱刻薛氏引博古本 按萬曆本亦同此 又朱刻維揚石本作𠫑 然阮刻作𠫑不誤

蛟篆鐘 別器 嘯堂引如此

同上 朱刻薛氏引古器物銘本 按阮刻作𠫑誤甚

朱刻薛氏 第四鐘

䪫或作𨦫 所从如此

䍃字 所从

陰字或从金聲 如此作

卜辭𨥨字所从

楚公鐘 舊釋為金 蓋鑄字 𨥨見下

食生𣪕 拓本

𠣘彝 王易金百寽 擽古

中𠂤盤 厥造以金用作中寶器 恆軒

師𣪕敦 別器 拓本

銀

𧩁侯彝 擽古・按筠清周彝同銘 焦金壹文不完具 義未詳也

伊𣪕彝 賞乎事秦金 朱刻薛氏如此

同上 阮刻

涅金幣 拓本

古布幣 拓本

梁正尚金尚叏幣 即省文也 古泉匯

並皆鉩字所从 鉩即璽字也

依限金兩字為此篆形也 按說文銀白金也从金艮聲 爾雅釋器白金謂之銀其美者謂之鐐 書禹貢梁州其貢璆鐵銀鏤是也 段借為垠 大戴衛將軍文子銀乎如斷 注廉鍔也 是也

鐐

居道彝 按說文鐐白金也从金尞聲 古字省文段借之例 唯當以尞為之 尞有明意 鐐之光澤燦然之言耶 爾雅白金謂之銀其美者謂之鐐

詩瞻彼洛矣傳大夫鐐琫而鏐珌釋文本作璙々正字、鐐段借字、按璙訓玉也、其質白其光澤、可知矣、故得通用、

鋈

夭鼎、按說文、鋈白金也、从金沃省聲、又詩小戎、陰靷鋈續、傳白金也、又鋈以觼軜、許君、車部引作洪、釋名釋車、鋈沃也、冶白金以鋈灌靷環也、然則、洪鋈當通用、而古文洪字、借夭為之、夭芺同聲故也、即知古字省文段借之例、洪鋈亦當以芺以夭為之古文此例亦多矣、

鉛

公依袞字全依鐘字為此篆形、按說文、鉛青金也、从金㕣聲、書禹貢、鉛松怪石、史記屈賈傳、鉛刀為銛、皆本義也、轉為洛神賦鉛華弗御、注鉛華粉也、段借為沿、荀子禮論、則必反鉛過故鄉、榮辱反鉛察之而俞可好也、注循也是也、

錫

粤鐘、錫粤旂鍾十又二、敬吾拓本、按說文錫銀鉛之閒也、从金易聲、周禮卝人、掌金玉錫石之地、注剔也、段借為賜、爾雅釋詁、錫賜也、易師、王三錫命、及此銘皆是也、又為緆、列子周穆王篇、衣阿錫、注細布也又為鬄、少牢禮、主婦被錫、此說从朱氏駿聲、又按此銘疑為偽作、下文二鼎亦然、但未見其器、不可妄

別體

斷姑从盍缺耳、

君錫鼎、君錫用乍其寶、積古、

同上異范、古鑑、

曾白霥簠、湯金導錫、積古、・按、舊釋為賜金合文妄矣、此銘義明為金名、形即以金目易三文結構、此亦錫字、从金睗聲也、目自是目字、非貝形也、又見湯下、

同上、二器、攈古、・按、下文固為異范、上文疑與積古同范、阮氏所據拓本為精、自即自之變耳、

㝨白霥敦、湯金導錫、攈古、・按、舊釋作鏐非是、此銘與曾白霥簠同文、明是同上文、唯睗形不完好、恐是偽作々者據簠為此銘耳、

段借

公違鼎、古籀補、吳云、古錫字、・按今本毛詩、凡賜字、皆借錫為之、金文以易為之、故吳氏有此說、然實非是、以易為賜、古字省文段借之通例、又以錫為賜、同聲通用也、但依以易為賜之例、錫字、亦固當借易為之、故猶存吳說耳、

銅

銅鍉布幣、古泉匯、・按以同是為銅鍉、古字省文也、說文、銅赤金也、从金同聲、漢書律歷志、用銅者名自名也、注取銅之名以合於同也、同銅

當通用也、朱氏駿聲云、段借託名幖識字、史記弟子傳、銅鍉伯華大戴作桐提、按晉羊舌職長子、叔向之父伯華、名赤、食采於銅鍉、其後以邑為氏、然赤金字、古亦唯以同為之、後从金以分別也、說又詳于同下、又按、書顧命同瑁、又作銅瑁、亦同、詳見下注、

齊侯鐘、洹子孟姜、喪其人民都邑、謹𢾅彝、用從爾大樂、用鑄爾羞銅、用御天子之事、洹子孟姜用乞嘉命云云、攈古、・按器名銅、舊謂為罍、非其義也、此當為酒器名、周禮典同、故書六銅、鄭司農注銅陰也、朱駿聲云、此段借為鐘也、又書顧命、上宗奉同瑁、傳爵名也、鄭注酒栝、三國志注引虞翻別傳、以瑁古作月、似同而誤、重駁鄭為非、按下文盥以異同、秉璋以酢、大保受同祭嚌、豈得釋以鎮圭之瑁、自當如鄭所說、即禮記祭統所謂君執圭瓚大宗執璋瓚者也、且翻云、所見別本有作銅者、是正鐘字之誤其半也、以證同鐘通用、金文鐘鐘互通、鐘同亦當通用、而銅鐘固通、然則銘云鑄銅亦言鑄鐘、即知虞翻所見別本與此銘合、朱攷誤其半形非是、說文、鐘酒器也、段氏云、古貯酒大器、自鐘而注於尊、又自尊而勺於觶、其器大腹小頸、似今之大酒甕、此攷為得、兩罍軒圖釋、載此器形、正與段氏所云合、又吳大澂偁此器為齊侯壺、又於其古籀補凡例云、齊侯罍、當為壺、其器本非罍也、蓋各家有疑於器可識、而此實銅器、即大保受同之同、說文鐘酒器是也、然則此銘當偁齊侯鐘為至達、尚書同瑁、亦當元作鐘瑁或作銅瑁耳、

同上、從古、

同上、筠清、

同上、吉金、

同上、別器、銘重句而字體有異如此、攈古、・按月似舟者、實月之變、月為凡字、同實从凡、小篆譌从冃、甚乖古意、然則銅亦當作鈏、从凡从同、形聲無異、

鏈

依車追字為此篆形、按說文、鏈銅也、从金連聲、古唯作連、史記貨食傳金錫連、漢書食貨志、殽以連錫、可證、

鐵 同 銕 鐵

依石鼓文鑒徨𡘋三字參許氏說、為此篆形也、說文、鐵黑金也、从金䥫聲、或从𢦏聲作鐵、古从夷作銕、蓋夷聲也、或云、弟夷聲通、說文又有銻字、訓銻鎕火齊也、从金弟聲、銻亦銕異文、段借雙聲連語、用為銻鎕也、弟䥫雙聲也、又詩巧言四鐵

鍇

孔皐、此借鐵為驖、月令注、驖色如鐵也、此因鐵字轉義、許氏馬部曰、驖馬赤黑色也、从馬戴聲為後出字矣、

古璽文、古籀補、吳云古鍇字。按說文、鍇九江謂鐵曰鍇、从金皆聲、吳都賦曰、銅鍇之垠、又轉義、方言、鍇堅也是也、

鋚 鞗同

石鼓文、田車孔安鋚勒口口、石本。按說文、鋚鐵也、从金攸聲、一曰、銅䜌首、前義俗作鏅、廣雅釋器、鏅鋌也、鋌者、銅鐵樸也、又如文意、即為後義、此義字亦作鞗、詩蓼蕭、鞗革沖沖、傳、䜌也、韓奕、鞗革金厄、載見、鞗革有鶬、采芑、鉤膺鞗革、箋、鞗革䜌首垂也是也、革勒亦通、

彔伯戎敦、鋚勒、拓本

寅簋、亦鋚革、如此、考古、

同上、朱刻薛氏

段借

害敦、四銘同文、皆云攸革、借攸為之、古字省文通例也、他器亦多此例矣、

鏤

吳彝、修勒、借修為鞗、同音通用、張本

康鼎、幽黃鋚革字如此、擦古。按𣎵為朮、即攸省文、下形非金非革、疑从糸之變、此條異文、條鞗音通也、

婁依詛楚文數字、金从鐘字、按說文、鏤剛鐵可以刻鏤、从金婁聲、古字省文段借之例、唯當以婁為之、許又云、夏書曰、梁州貢鏤、一曰鏤釜也、此上義引禹貢以證本義、次引別說證異議也、此字、經傳專以轉義行、以鏤為刀、以刻物亦曰鏤、詩韓奕、鉤膺鏤鍚、左哀元年傳、器不彤鏤之類是也、後漢西南夷傳、鏤體注、文身也、亦其一端也、若夫訓為鍑釜者、後出近義、方言五、鍑謂之鏤、是也、

鐼

此篆集形、詳見賁下、按說文、鐼鐵屬、从金賁聲、讀若熏、古字省文段借之例、唯當以賁為之、又或以𩁹為之矣、

別體

齊侯鎛、㬥吉金鈇鎬鏄鋁、用乍鑄其寶鎛、嘯堂。按舊釋鐼為是、說文、鏄異文作鐼、又作鏻、又鼓鞼同字、知鐼亦當作鏻也、銘意段借為熏、賁為纁、纁赤也、依鐘銘、鎬鏐鋁為金屬名、鈇玄鏷為其色、俱可證、亦詳鎬字下、段氏奉字注云、今音呼骨切、上林賦、藰莅卉歙、又卉然興道而遷義、郭璞曰、卉猶若勃也、西京賦、奮隼歸鳧、沸卉軿訇、辥綜曰、奮迅聲也、卉皆奉之段借、即知古音卉奉同矣、又宋保諧聲補逸云、鏄重文作鐼、賁聲又作鏻、奔聲、賁奔鏄聲相近、鏄从奉聲者猶賁奔从卉得聲也、又云、䔢从肥聲、重文作䶒、賁聲、古音微韻與文欣二韻轉移最近、段氏六書音均表云、凡微韻中、軍聲、韋聲、近聲、𠂤聲之字、皆从文欣韻中轉入、保按、兩部偏旁之字、如莙讀若威、君聲、揮讀若緯、軍聲、壢古文蚔字、辰聲、螒讀若戾、侖聲、芛芊𢳆切、尹聲、伊尹聲、賁卉聲、奔卉聲、鏄奉聲、昆比聲、𢼄讀若𧝘、豈聲、㶏讀若銀、示聲、𧾷讀若訓、㱿聲、衮衣聲、鮌罤苐皆𦋁聲、員曰聲、西重文作棲、妻聲、昕讀若希、亹有門音、皆兩部關通之證、又依此諸說、鐼鏄同聲顯然矣、又許云、鐼讀若熏、銘義以鐼為纁、赤之纁、亦不為異也、𣏌與𣏍別、

同上、薛氏

同上、博古、按並皆缺一中、轉寫之誤也、或云、鐘銘、从艸从𣏍、此亦當从艸、从茻者却當係寫誤非、又見下、

齊侯鐘、吉金鈇鎬玄鏐鐼鋁、嘯堂。按銘語與鎛同而彼無玄鏐字、鉀器有大小異、故所用金屬種亦有異耶、此篆、王俅亦釋鐼不誤、辥氏作鏻、劉心源从之、云御覽引纂文、秦人以鈷鏻為銼鑹、又引埤蒼、鍚鏻小釜也、誤甚、𣏌从犬不从夭、況此从𣏌、𣏌大通用同聲故也、又艸即茻省、移在于上為異耳、

同上、朱刻

同上、博古、夭形有誤

辥氏如此、

鋻

臤父癸𣪘、按臤古為堅為掔、鋻固當以臤為之、說文、鋻剛也、从金臤聲、金謂鋻土謂堅、鋻或亦堅轉義異文、又下有鋞字、疑鋻異文借為金聲義耳、

銑

銘勳鐘、其音鐈鏅、考古。按舊釋作銑、似是、說文、銑金之澤者、从金先聲、晉語、而玦之金銑者寒甚矣、注銑猶洒也、洒洒寒皃、蓋洗訓洒足、从水先聲、轉為凡洒洗義、洗銑音義相近、此篆右旁作𠂹、八即水省、从金从洗省聲也、但金之色澤鮮絜瑟栗者、非銘意也、又考工記鳧氏兩欒謂之銑、杜注鐘口兩角、又

録

說文一日小鑿也、朱氏駿聲云、此皆託名幖識字、或作鏢、埤蒼、鏢小鑿、此亦非銘意、唯史夢蘭疊雅云、雝〻誂〻和也、毛傳眾多也、朱傳集和也、即知銚〻與誂〻同、皆重言形況字、叚借謂眾聲之和、

同上、薛氏盉　轉寫誤之、

頌壺・按說文、錄金色也、从金录聲、此與綠音義同、帛謂綠金謂錄、其色即同、錄字今叚借義專行而本義少用矣、朱氏駿聲云、錄叚借為录、按今鈔錄字、古刻木為書、故曰彔也、春秋錄內而畧外、廣雅釋詁、錄具也、周禮職幣皆辨其物而奠其錄、字亦作籙、廣雅釋器、籙籍也、此攷為是、彔下曰、刻木彔〻也、象形、即歷〻彔〻可見之意也、故轉為書契巧軔義也、又依古字首文恆例、錄固當借彔為之耳、朱氏又云、叚借為逯、吳語、今大國越錄、注第也、按行也、又為娽、史記平原君傳、公等錄〻、因人成事者也、索隱引說文、娽〻隨從之皃、莊子漁父作祿〻、此攷亦是、要元當作彔〻、字亦作碌、見老子、今本史記亦然、轉寫之誤也、朱氏又云、叚借為慮、荀子脩身、程役而不錄、注檢束也、漢書董仲舒傳、錄德而定位、注謂存視也、按凡省錄字錄囚字、皆慮也、慮錄雙聲、又為綠、荀子性惡、文王之錄、注劒以色名、猶上文蔥也、此攷亦是

鑄

取盧盤、取盧二子商鑄般、用賸之麗奴奇舩・按二子商讓作鑄此盤也、文例罕見、又按說文、鑄消金也、从金壽聲、壽从𠷎聲、𠷎从𠷎聲、字固當作鋁也、今審此象形、从金、从臼、从皿、𠷎聲、而參齊侯鎛鐘及鑄子黑姬鼎以下諸文、猶當从火而省之也、其从臼从火、與釁同意、亦或从釁省、鑄竈象意、从皿、亦當釁義、孟子、釁鐘、注新鑄鐘、殺牲以血塗其釁是也、又或作盥為釁者、而會意、亦未可知矣、要鑄字會意形聲如此、為最古正文、後省作鋁、或变作鑄、無疑矣、夫如此、鑄字本義重矣、轉為凡鑄作義、齊語、美金以鑄劍戟、注冶也、叚借託名幖識字、呂覽慎大、封黃帝後於鑄、注國名、左襄二十三年傳、臧宣叔娶于鑄、皆是也、下文多見鑄子器、盞亦同之、國邑名以為姓氏、

齊侯鎛、鑄其寶鎛、嘯堂・按、鎛鐘篆文、多王為愈、而兩鑄字皆係寫誤、他家為長、今唯並存備參耳、

同上　薛氏、

齊侯鐘、鑄其寶鐘、嘯堂、

鑄公乍孟妊車母賸簠、唐風、

同上、朱刻薛氏

同上、別范、拓本・按此器、舊皆偁鑄公簠、

同上、阮刻薛氏、

叔黑簠、鑄子叔黑姬肇乍寶簠、其萬年釁壽永寶用、鬱華、

取盧匜、據古、銘語同盤、唯易般字為匜字耳、

同上、奇觚、

又鑄公乍孟妊車母簠、拓本

又同簠二、古鑑、

自鑄桓鐘、據古、

楚公鐘、楚公家、

大冒戈、古籀補、

鑄子尗黑姬鼎、唐風、

鑄子孟妃媵盥壺、古鑑、

叔皮父敦、作鑄叔皮父尊敦、據古、

京姜鬲彝、作鑄、據古・按此等篆文、省火而皿不省、

鑄子尗黑姬簠、拓本如此・按此篆蝕剝殘壞不可辨、然較上文鼎簠亦可知矣、

邑囟旅虎簠、鑄其寶簠、奇觚拓本、此省皿存火、

同上、古籀補、

兒鐘、積古・按、阮偁楚良臣余義鐘、今改、文曰、台鋁龢鐘、此銘叚借字多、又此从金𠷎聲、與鑄同而殊省文也、蓋後出文、

同上、別范、拓本

虢叔簠、鑄行簠、拓本・按余即金省、𡥆即𠷎〻聲也、

齊侯鐘、用鑄爾羞銅、據古如此、

同上　從古、

同上、吉金、

同上、別范、用鑄爾羞銅、一銘中重語、據古、

同上　從古、

同上、兩罍軒金文、

陳逆簠、鑄茲寶簠積古、

同上據古

焚白鬲、鑄鬲于纍鬱華

同上別范奇觚、・按、以上諸篆皆从金以下皆省金耳、

者尚盤、自乍鑄其般鬱華、

中饑簋、鑄從旅簋拓本、

丁亥盤、作鑄、古鑑、

郳白逵母鬲、鑄其羞鬲奇觚拓本按此篆范不完全、上形鑄後補刻耳、

同上別范據古、

守敦、乍鑄口中寶敦據古、

同上別范筠清、

遣𣎵簠、鑄其寶簠據古、

守敦、用乍鑄弘中寶敦、奇觚所引別器文、劉云、作鑄連語、叔弓鎛用作鑄其寶鎛、太公壺、太公作鑄從壺、姜弓彝、用作鑄其寶尊彝、殁子敦、作鑄叔皮父尊敦、知古人原有此文法、

藿𪓐、鑄其寶口、

仲斯鬲、鑄其寶尊鬲薛氏、・按此亦从皿、即从血省、上文可證也、

張叔未金石、

邾太宰簠二、鑄其餘匿據古、

齊侯甗、鑄西𩫖寶𩫖積古所收、

邾公𤔲鐘、鑄𤔲龢鐘、台作其皇且皇考、又曰鑄其龢鐘、台卹其祭祀盟祀、台樂大夫、積古、

同上別器、

楚子簠、鑄其飤簠陶齋、

內口鑄口壺、永寶用鬱華、

筍白大父乍嬴妃鑄匋簋唐風、

魯公鐘、其鑄朕寶大鐘萃古

邾公牼鐘、鑄辝龢鐘、據古、

句鑃二、鑄句鑃據古

許子簠、用鑄其簠筠清、

邾公望鐘、鑄辝龢鐘積古、

中殷父敦、鑄敦、用朝夕亯孝據古引數器、

同上奇觚拓本其弟二文、

同上拓本、蓋其弟三弟四文也、

同上、亦別一范也、拓本

大公簠、作鑄寶簠攷古・按舊釋作𤔲妄甚矣、

大公敦、乍鑄從敦、二器同文、古鑑、

大公壺、作鑄從壺古鑑、

叔夜鼎、鑄其𩞁鼎積古、

內公乍鑄京氏婦叔姬賸鬲唐風、

同上別范拓本、

內大子口鑄鼎唐風、

孔氏藏大保鼎、姑依據古錄臨出、疑元作鑄泥上畀字而寫誤如此、

井侯尊唯天子休于麥辟侯之年鑄古鑑・按劉心源云、鑄舊無釋、攷邾公𤔲鐘、用鑄乃龢鐘、郳伯鬲作鑄知此亦鑄字、此攷盉是鑄與壽通用也、

白孝鼓簋、鑄旅簋筠清、

同上、據古、

格白敦鑄

保敦之鑄如此、並據古本・按上形作𨥫𨥫𨥫𨥫、皆疑𤔲之省變、中亦𠃬之省變、下从皿與諸文相合、

同上據拓本摹入、

又格白敦拓本、

正叔盤、作鑄其御盤嘯堂・劉心源云、舊釋作盤非、作鑄連語、叔弓鎛、作鑄其寶鎛是也、按劉說是、銘盤字作𠣜難讀、故卻此篆釋為盤、淺俗可嗤、今審篆形、𠂈即𠂈之省形、亦𤔲之省也、𠃬是𠃬之交結、亦𠃬之省、下亦从皿、鑄字明矣、

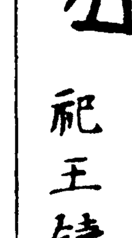
同上博古・按、薛氏亦同、皆轉寫誤之、

寶盤積古・按銘乍寶𥁕三字、阮氏釋為盤字非、篆形正與上文相合、寶鑄者亦寶器之謂也、

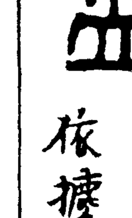
考女盉拓本

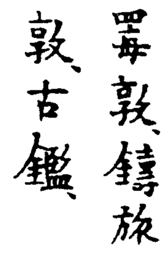
大保鼎、大保𥁕、奇觚拓本。劉云、右張筱農觀察器、攈古録一之二大保鼎文同范異、二之一又一彝、引許印林說、曲阜孔氏有大保鼎、銘三字、作大保𥁕、濟寧鍾氏有大保鼎、銘亦三字作大保盠、以為皆鬲字、心源按、一之二釋鼎文𤇾𥁕為鑄、則𥁕𥁕亦鑄也、邾公望鍾𥁕、邾公華鍾𥁕、鄦子妝簠𥁕、西䵼鎗𥁕、居彝𥁕、並从皿从䦃省从火、知古文鑄以䦃火皿象鑪橐銘化之形也、与即𠷎𠷎𠷎、古文𤆍字、𤇾与鍾氏鼎文同、从鬲即䦃之省、曰者、从小、亦古文火字、是皆鑄字矣、因思楚公鍾𨮁孖商匜𥁕从䦃皿金𤿺、形聲皆備、旅𧻚簠𥁕則省皿从火、艾伯鬲𥁕則省𤿺、守𣪕𥁕則省金、僕兒鍾𨮁則省䦃省火、小篆因之作鑄者也。・按、此篆釋鑄是然、劉云从䦃非、此篆𠕁即𠕁之省、𦍌者羊之省略、而三牲也、合羊皿為血字義、孟子有牛羊何擇焉語、牛羊並得用為釁鑄也、若鬲䦃與鑄作、意義毫無關矣、劉亦未深攷也、但依此篆、居道彝文下形作𤇾、與此篆同、而省皿者、亦與羔羊字从羊照者不相涉矣、古人書字、有偶與他某字類者、直作某字形、遂以為一體者、如魚下𤇾以為火字、鼎省文作貝、𤇾作貝、為田即貝字、亦其一例也、至漢人隸書、亦往〻有此例、此篆𠕁𠆢合為鬲字、亦不為異矣、

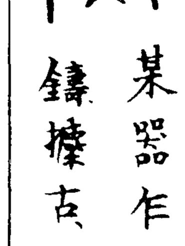
器未詳、銘曰、王十祀王鑄五字、拓本

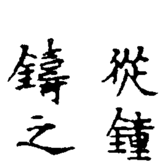
鍾氏藏大保鼎、姑依攈古所引臨出、

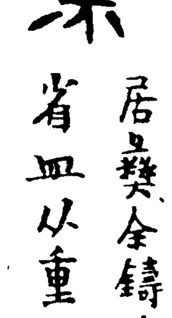
罍𣪘、鑄旅𣪘、古鑑

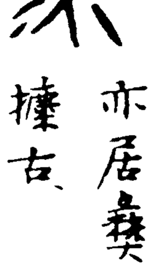
某器作鑄攈古

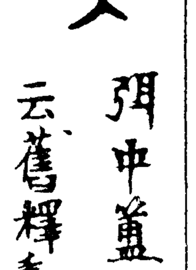
從鍾鉤攈古・按此為作鑄之鑄、省之又省者也、

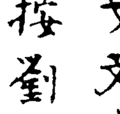
居彝、余鑄其彝、奇觚・按、如此篆、殆从羔字、然亦與上文同意、但此省皿从重火、火炎同意也、或云、此坐即𠀤省變、亦有理矣、存参、

亦居彝攈古、

戈文、奇觚、文曰、口鑄伐邛大櫂孳臣見鑄其載戈、按劉釋鑄、其義妥當、唯其形稍遠、姑附之耳、

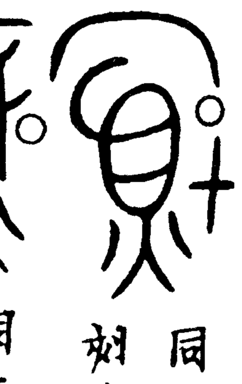

弭中簠、弭中作寶匿、羃之金、鏷鋚鏷鑪其鑄、其玄其黃、奇觚拓本、劉云、舊釋勳、蕪一筆、肖即是勛、亦不合、歐書跋尾、載此四銘異形之字作𢾊作鼏、亦非勳、案古刻貴壽之貴作𧷗、从𦥑从𥃩、古刻鑄字亦从𦥑、其下體从金从火从𤿺从皿、繁省或不一形、要無不从𦥑、盖𦥑即樻、鑄工所用之橐、今之風箱也、此从𦥑盖𧷗省、从𠂇乃金之壞文、此銘、鑄从𦥑、并合𦥑爲之、較他器但从𦥑者爲繇矣。・按劉氏釋爲鑄爲創獲者、然謂从𦥑、尚未悟前非也、此𦥑實釁省文

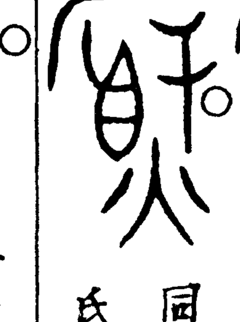
銷　鑠

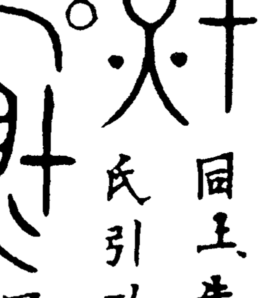
同上復齋

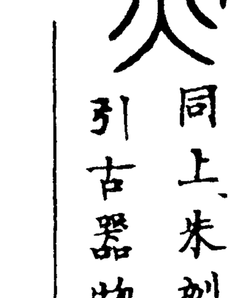
同上、宋刻薛氏

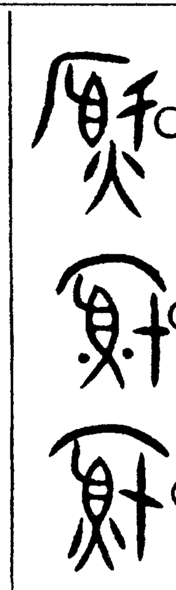
同上、朱刻薛氏引蘭亭帖

同上、朱刻薛氏引攷古

同上、朱刻薛氏引古器物銘

同上、攷古・按宋人著書、互相引載、元有四器、

父甲彝、銘云𠭯…、攈古、按劉心源釋鑄旅二字、似是、此即𦑓字異文、與鑄可通矣、

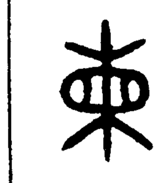
古鉨文、按古趙消字皆借肖為之、銷字亦當借肖為之、說文、銷鑠金也、从金肖聲、朱氏駿聲云、字亦作梢、叚借為鍬、釋名、鍤或曰銷、銷削也、能有所穿削也、又為爍、廣雅釋詁、爍乾也、

子璋鐘、按此篆下似从火者、或元以爍為樂、說文、鑠銷金也、从金樂聲、所謂鑠金也、周語、衆口鑠金、考工記、鑠金為刃、皆是也、叚借為燿為灼、

鍊　釘　錮

詩酌、於鑠王師、爾雅釋詁、鑠美也、又詩桑柔傳、劉暴爍而希也、爾雅作爍、說文新附、灼爍光也、字亦作爍、通用也、說文遂爍字、

大己卣、按說文、鍊冶金也、从金柬聲、蓋與煉同字、而煉鍛亦精柬之一轉義也、古字省文、唯當以柬為之、淮南墬形訓、鍊土生木、鍊木生火、

虢季子白盤、說文、釘鍊餅黄金、从金丁聲、字亦作鉼、爾雅釋器、鉼金謂之鈑、周禮職金、共其金版、此金餅未詳何施、別義方言五、鍑或謂之鉼、叚借為丁、今俗用為鐵釘字、廣雅釋器、栓橙釘也、此朱氏駿聲說・按釘為版金、从丁以取平義、此形聲而兼會意、古字唯當借丁為之矣、又鐵釘義出于後人叚借、非丁字義也、然亦借丁字、為無不可、要用釘為鐵釘、猶鐙本義為豆椾、而後世叚借為馬鐙字耳、又鉼即鉼字、與釘通用耳、

固字集形、詳見當下、按說文、錮鑄塞也、从金固聲、轉義、左成二傳、錮欒氏、注禁錮勿令仕、漢書貨殖傳注作禁固、固錮通用、與古字省文之例合、但固者四塞也、錮字最古文、唯當用固為之矣、

鎔

按說文鎔冶器法也、从金容聲、朱氏駿聲云、按木曰模、水曰灋、土曰型、竹曰范、金曰鎔、漢書董仲舒傳、猶金之在鎔、惟冶者之所為、注謂鑄器之模範也、此說為得、但鎔亦所以盛消金者、義主于容、古唯當借容為之、食貨志注、鎔形容也、此以頌字義解之、實非是矣、

鋏

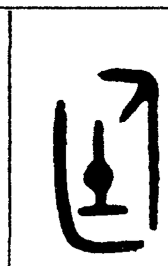
孟鼎、按說文鋏可以持冶器鑄鎔者、从金夾聲、讀若魚人莢魚之莢、一曰、若挾持之挾、別義管子問篇、衣夾鋏、注兩刃鈹也、楚辭涉江、帶長鋏之陸離兮、注劒名也、要皆叚借、而古借夾為鋏、周禮司弓矢、幷夾、注矢箙也、可證、亦省文叚借之恆例也、要鋏亦夾轉義、

鍛

散氏槃、按說文鍛小冶也、从金段聲、朱氏駿聲云、按鎔鑄金為冶、入火焠而椎之為小冶、叚借為段、廣雅釋詁、鍛椎也、莊子列禦寇、取石來鍛之、釋文、謂椎破之、又穀梁莊廿四傳、棗栗鍛脩、釋文、脯也、字亦作腶、儀禮有司徹、取糗與腶脩、注擣肉之脯、又為碫、詩公劉、取厲取鍛、箋、鍛石、所以為鍛質也、此說尤佳、然、段為椎物也、此訓可以兼鍛碫二字、古字省文、固當以段為之、

鋌

毛公鼎、按說文鋌銅鐵樸也、从金廷聲、蓋亦出于地中、疑為壬字轉義也、依金文叚借恆例、古唯當用廷為之、聲音通用、

鏡

惠公簋、按說文鏡景也、从金竟聲、古偁鑑、中古有鏡名、而漢鏡文以竟為之、蓋鏡者竟也、景者影也、取影可竟窮也、故古字唯作竟、大戴保傅篇、明鏡者所以察形也、孝經援神契、璣鏡出、注大鏡也、此等字、元當作竟、轉寫者加金耳、

鈃 鉼同

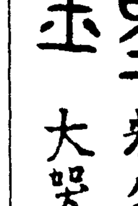
研字所从、按說文鈃似鍾而頸長者、从金幵聲、鍾即鍾字、同音通用、莊子徐無鬼、其求鈃鍾也以束縛、釋文、似壺而大、叚借為鉶、禮記禮運、鈃羹、釋文、盛和羹器、形如小鼎、詩采蘋箋云鈃毛之羹、古字省文、當以幵為鈃也、

別體

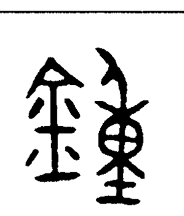

喪史賓鈃、拓本、按銘曰、喪史賓自作鈃、用征用行、云云、積古齋款識載云、器為自所藏、按鈃即說文鈃字、說文解鈃字云似鍾而頸長、此字正在鍾字之上、鍾字解云、酒器也、然則鈃為酒器、似鍾而頸長耳、此器頸長、足見許氏無虛語也、戴氏六書故云鈃經天切、似壺而大、莊子曰、求鈃鍾也以束縛、自陸氏釋文誤音刑、後世遂混于鉼鼎之鉼、其實一从幵聲、一从幷聲、形聲判然異矣、又據古錄載此銘、引說云、鈃舊釋鈃、今審是从幵而缺二畫、蓋即鉼字、从金耳、非後世金鉼字也、愚亦初謂右旁作介、殆是亣字、此為鈃字、然阮氏以器證字、其說遂不可易、但字夲不从幵、而吳氏有此考、仆即反从、从為幷省無疑、朱氏駿聲云、說文鈃似鍾而頸長者、从金幵聲、按幷省聲也、叚借為鉶、禮記禮運、鈃羹、釋文盛和羹器、形如小鼎、幷幵古音同部、故鈃鉶通用也、然則吳氏考字形、殊有發明、而未得其義、要鉼字或者作鈃、亦或作鈥、而其義後世轉傳叚借、方言、鍑北燕朝鮮洌水之閒或謂之錪、或謂之鉼、又爾雅釋器、鉼金謂之鈑、此義即叚借為釘也、

鍾

邾公牼鍾、自作龢鍾、據古・按說文鍾酒器也、从金重聲、段氏注、古貯酒大器、自鍾而注於尊、而勺於觶、其器大腹小頸、似今之大酒甕、此攷甚佳、今見齊侯鍾、實如此也、轉義孔叢子儒服、堯舜千鍾、孔子百觚、又別義、左昭三年傳、釜十則鍾、注六斛四斗、是也、叚借為鐘、禮記明堂位、垂之和鐘、廣雅釋器、鐘鈴也、周禮鼓人注、鐲鉦也、形如小鍾、皆是也、如鍾鼎古文、皆以鍾為鐘、未見用本義者、而卻以同以銅為鍾義、鍾本義遂隱矣、左桓十一年、公會宋公於夫鍾、公羊作童、亦鍾鐘可通之證也、鍾亦叚借為重、實為緟、考工記鍾氏染羽、注重也、又為翁實為伀、漢書廣川惠王越傳、尊章、注今關中婦呼舅曰鍾、又為叢、或為緟轉義者、左昭二十八年傳、而天鍾美於是、又周語、澤水之鍾也、今人專用此義、而罕知其叚借、又疊韻連語者、南都賦注、籦籠竹名、字亦从竹、元當作鍾龍也、

邾公牼鍾二、鑄辝龢鍾、據古、

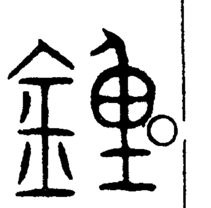

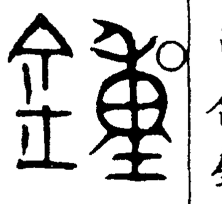
雝白鍾、乍寶鍾、奇觚拓本、

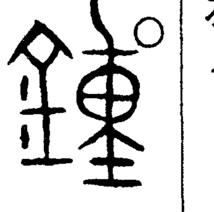

邾公望鍾、積古、

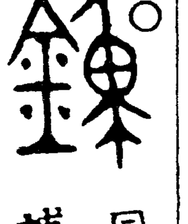
齊𡚱鍾、遲父乍姬齊姜龢林鍾、薛氏引維陽石本博古錄攷古圖古器物銘・按舊偁遲父鍾非、今正、此器元有四范各異也、

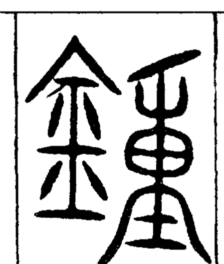
同上、萬歷本博古、

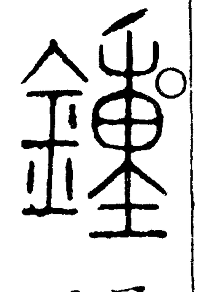
又攷古、

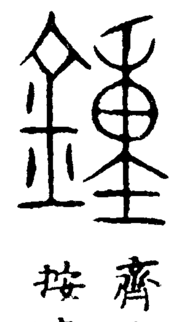
同上、嘯堂・按器同博古、王氏拓本不精

齊侯鎛、偁若鍾鼓、嘯堂、

同上、朱刻薛氏

齊侯鍾、朱刻薛氏・按嘯堂本異范作鍾、

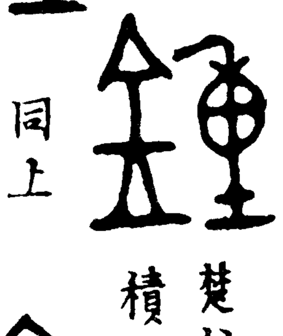
邾公釛鍾、作夅禾鍾、拓本、

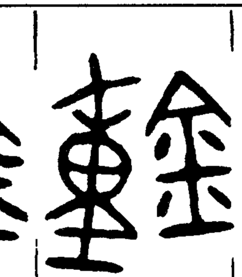
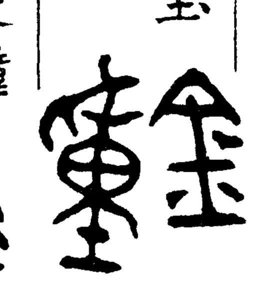
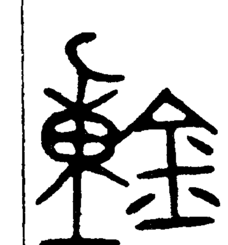
盄公鍾、獲古、

敃鍾、據古

兮中鐘擄古、

楚公鎛鐘、積古本、

呂鐘、大鐘、拓本

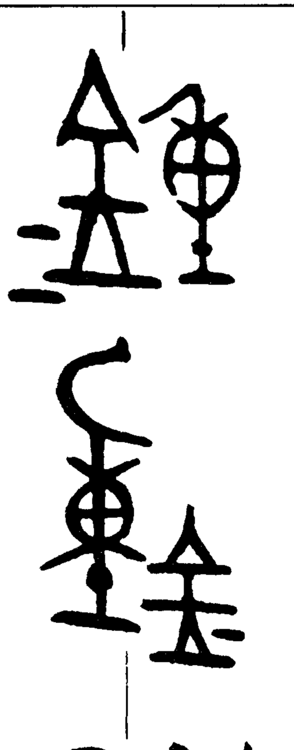

齊侯鐘、用璧二備玉二笥鼓鐘適擄古、

同上從古、

又一器鼓鐘下又多一鍾二字、擄古、

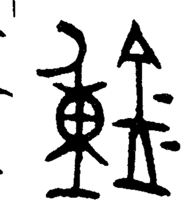
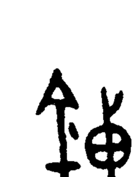

同上從古、

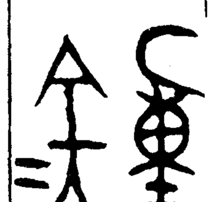
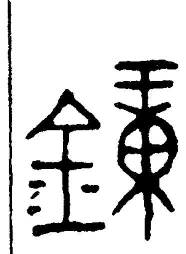
師敗鐘擄古

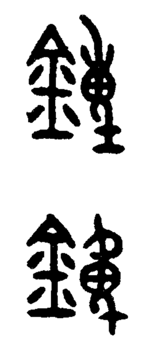
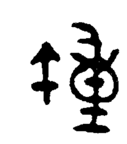
又兮中鐘、筠清、

虘鐘、奇觚

楚公鐘元亦用為鐘、擄古、

陳侯午錞、条器鍾錞擄古、

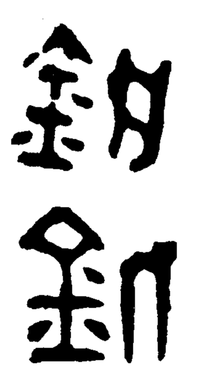

又楚公鐘、奇觚

旅鐘拓本

邾公牼鐘、並龢鐘之鐘、擄古、

●𡨦鐘、錫𡨦旂鐘十又二、敔吾拓本、亦借鐘為鐘者也、左旁元當作圭、

鐘壽鉨、十六印存・按从全从東、字書所無、且右形畫勢與東自異、此亦當鐘字者變矣、

虢尗編鐘、擄古、

鑑

齊侯鐘、用鑄爾羞鉼、從古・按此借銅為鐘、與書顧命大保受同之同同、虞翻所見別本作銅、正與此銘相合耳、說詳于銅字下、

頌鼎・按說文、鑑大盆也、从金監聲、段氏云、盆者盎也、凌人、春始治鑑、注云鑑如甀、大口以盛冰、置食物於中、以禦溫氣、春而始治之、按鄭云如甀、醢人、作醢云、塗置甀中、則鑑如今之甕、許云大盆、則與鄭說不符、疑許說為是、且字从金必以金為之、又說文一曰鑑諸、可以取明水於月、段氏云鑑諸當作鑑方諸也、轉寫奪字耳、周禮司烜氏、以鑒取明水於月、注鑒、鏡屬取水者、世謂之方諸、鄭云、鏡屬、又注考工記云、鑒亦鏡也、詩云、我心匪鑒、毛傳曰、鑒所以察形、蓋鏡主於照形、鑑主於取明水、本系二物而鏡亦可名鑒、是以經典多用鑑字、少用鏡字者、鑑亦段監為之、是以毛詩宜鑒於殷、大學作儀監、鄭箋詩云、以殷王賢愚為鏡、注大學云、監視殷時之事、各依文為說而已、尚書監字多有同鑒者、朱氏駿聲云、大盆也者、莊子則陽、同濫而浴、釋文浴器也、以濫為之、說文濫下一曰濡上及下也、亦是也、又方諸云云者、段借為鏡、竟監一聲之轉、朱說稍近、然愚謂鑑鏡器同名異、三代曰鑑、秦漢曰鏡、蓋鑑元取明水之器、而鑑有明水、人臥而臨之、

其形容自見水中、此當所以鑑鏡之起矣、後世專用為取影之器、其形亦當有異、猶鐙字元為豆柎、後借用為主火之鐙、形亦自異也、又其器或變又為大盆、又變為浴器、古今字義之變徙、多此類矣、又按、卜辭有𥂴字、見皿部、或是浴監本字、从人浴水、監省聲、莊子借濫、亦取以水邪、

鐆　鑴　鑊

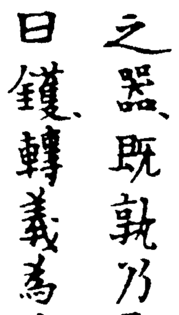

此篆集形、詳見遂下、按說文、鐆陽鐆也、从金㒸聲、古唯以遂為之、周禮司烜氏、掌以夫遂取明火於日、此古字古義也、或从火作燧、寶以璲[illegible]字為之、禮記內則、小觽金燧、釋文、火鏡也、注云、有金燧又有木燧、是也　又按、古字省文段借之例、唯當以㒸以家為之、鐆亦省作鐩、

兄癸卣・按說文、鑴甕也、从金巂聲、古字省文段借之例、唯當以巂為之、朱駿聲云、此大盆名、轉義廣雅釋器、鑴鼎也、別義字林、鑴大鐘也、蓋鑴為言壯兒、蠵為大龜、巂聲自有大義也、朱氏又云、段借為觿、廣雅、鑴錐也、周禮眡祲、三曰鑴、注謂日旁氣刺日也、按、鄭司農謂借為規、

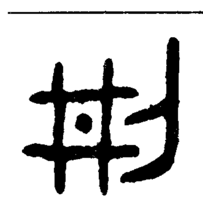

叔𢍰鑊鼎、叔𢍰作宮伯隻、積古、阮氏云、隻即鑊字、此作隻者、猶尊彝之尊作障也、劉氏又據說云、周禮大宗伯、省牲鑊、注鑊烹牲器也、漢書刑法志注、鼎大而無足曰鑊、此方鼎也、而謂之鑊、豈鑊為鼎類乎・按阮說為是、然此从阜、與障字同意、非是隻、恐嚄字異文、嚄雖說文所無、廣韻收之、亦為晚出古文也、又按此篆作丨、或為水省、似字或作彼之類、但隻古與鑊通、詩云、是刈是濩、可證、說文鑊鐫也、从金蒦聲、朱氏駿聲云、蓋大盆字亦作鑊、周禮亨人、掌供鼎鑊注所以煮肉及魚腊之器、既孰乃脀于鼎、淮南說山注、無足曰鑊、轉義為鬵也、

鉶　段借　鍪

此篆集形、詳于牟下・按說文、鍪鍑屬、从金敄聲、似釜而反脣、或曰小釜、禮記內則、敦牟卮匜、釋文、齊人呼土釜為牟、鄭注讀曰堥、堥即鍪異文、此古文牟鍪通用之證、牟敄聲通、蛑或作蟊可證、又鍪字段借為同音通也、淮南氾論訓、古者有鍪注鍪頭著兜鍪帽、言未知冠制也、是也、

同上擄古・按、此器范不完、一形不詳耳、

父己甗・按古字省文段借、省形存聲、以為恒例、鍪字亦當以敄為之耳、

𠑹氏盤・按說文、鉶器也、从金刑聲、古字省文、唯以刑為之、周禮內饔、凡掌共羞脩刑膴胖骨鱐、注羞美也、漢書司馬相傳、歠土刑、注所以盛羹也、可證、

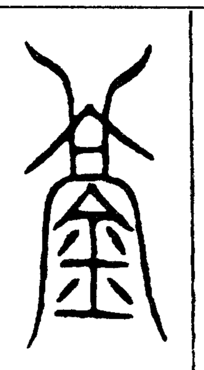
○附録

鉶　宋鉶鼎、古籀拾遺、孫云、銘云、作鉶鼎、攷禮經、鉶與鼎、本非一器、凡鉶以盛羹、鼎則有正有陪、正鼎以盛三牲、陪鼎以盛膷臐膮、其用迥殊、說文金部云、鉶器也、鄭儀禮公食大夫禮注云、鉶菜味羹之器、周禮掌客注云、鉶羹器、許鄭說、鉶皆不云鼎、又掌客云、上公飧五牢、鉶四十有二、鼎簋十有二、注云、鼎十有二者、正鼎九、陪鼎三、則鉶與正陪鼎別、是亦不以鉶鼎為一、而賈公彥疏、誤會鄭意、乃疏公食大夫禮云、鼎羹在鉶、謂之鉶羹、據器言之、謂之鉶鼎、正鼎之後設之、謂之陪鼎、自賈氏妄為牽合、以後禮家說、遂重悂貤繆、莫能理董、聶崇義三禮圖引舊圖、亦以陪鼎為鉶鼎、大繆也、・此說極佳、今存于此云、

鎬

鎬　齊侯鐘、賜弓吉金鈇鎬玄鏐鏞鋁、引用作鑄其寶鐘、博古、・按此篆形為正、薛氏次之、嘯堂甚誤、說文、鎬溫器也、从金高聲、朱駿聲云、疑與鐈同字、說文鐈似鼎而長足、从金喬聲、喬从高聲、故古文兩聲互用也、但鼎屬也、溫器也、皆非銘意、鎬鏐鋁並吉金名偁、玄者黑也、即知鈇與鏞當金色義也、因謂鎬段借為鋈、集韻、沃滈收于同部是也、說文鋈白金也、从金渼省聲、廣雅釋器、白銅謂之鋈、鋁同鑢、或以呂以膚以鏞為之、而其金質未詳、但他器云、亦鋁黃鋁、當金銅類、又鏐謂玄、鎬謂鈇、鋁曰鏞、々讀若熏、此鏞當讀為纁、々者淺絳也、即赤也、纁玄義近、然則鈇字義如何、鈇本義為莝斫刀、與色采義、不相關矣、唯夫白古音同部、夫音入聲得白音也、又麩麵同字、即夫甫同聲、尃从甫聲、傅敷字與甫同聲、而博膊縛字與白聲近、故薄字與迫字通用、當知鈇鎬即白鋈乎、此鐘合三種金屬為之、鏄銘云、鈇鎬鏞鋁、不加玄鏐也、古者鐘鏄林料、可略知耳、又鎬字段為地名、詩六月、侵鎬及方、說文、武王所都、又詩文王有聲、宅其鎬京、是也、要鎬鄗古今字、元當作鎬也、凡金文登真國名、經傳作鄧鄭、从邑者為後出也、

段借

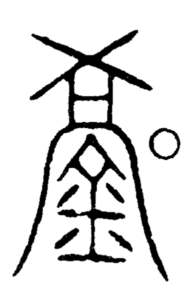

同上、朱刻薛氏

同上嘯堂如此、高形有誤也、

齊侯鏄、叡罍吉金鈇鎬鏞鋁、用作鑄其寶鏄、嘯堂・按从金从高省、且移在于上者甚奇、猶槀稿槀槁相同也、但高上有丷、未詳或此从歊叓省、歊下曰、歊々气上出皃、从欠高高亦聲、丷即其象也、果然、上文亦王球不誤、薛氏稍近、而博古為誤、未可遽定、

同上、薛氏、

同上、博古、

趙鼎、來各于成周年鎬、薛氏、說云、言鎬、則王在鎬京之義也・按此篆、實厚字、段借或當為鎬、

朱駿聲云、鄗段借為鎬、周語、杜伯射王於鄗、水經注、十九宅是鄗京、荀子王霸、武王以鄗、西都賦、遂繞酆鄗、此今陝西長安、武王所都邑名・

按、古字者文段借之例、唯當以高為之矣、

銚

古匋器文、劉本・按卝似火自別、即兆字古文、說文作𠈱亦同、田即田之省、ㄅ亦力字、ㄗ之小異、然則𤰈字可知、但說文無𤰈、此必銚之異文、說文、銚溫器、一曰田器、从金兆聲、許氏存二義不強定、今依此篆、从田力之男、其本義當為田器、溫器者別義也、管子海王、耕者必有一耒一耜一銚、此古義也、銚、耕者所執、故从男兆聲、其器用金、故亦从金兆聲、其形聲之指同矣、

亦古匋文、按此甲即田之變也

亦古匋器文、劉本、按卝似ヨ亦自別、此上形之小變、亦以象筋力形、作ㄋ其增繁也、川似水而不然、亦川之壞文、此與上篆同意無疑矣、

段借

叔梟父敦、朱氏駿聲云、梟段借為銚、方言、臿趙魏之間謂之梟、注字亦作鍫、此說為是、字亦作鐰、梟銚通用、而後合亦省也、古梟巢兩聲通用、故鐰亦作鏁、顧野王云、梟又音且脩反、廣雅、梟臿也、方言作鏁、與今本不同、

鋗

此篆集形、詳于肙下、按說文、鋗小盆也、从金肙聲、漢器有梁山鋗、銘古隸體作鋗、延光鋗誤作鋁、蓋其圜圓形、以為名者、古亦當以圓為之、廣雅、梋盂也、梋亦圓也、盂盆相近、此梋亦當謂鋗也、但肙圓古今字、鋗古文亦唯當以肙為之、其實最古文肙上之○即是也、

鍵

毛公鼎・按說文、鍵鉉也、从金建聲、所以舉鼎、一名扃、一曰、車轄也、朱駿聲云、段借為楗、方言五、戶鑰自關而東陳楚之間謂之鍵、周禮司門掌授管鍵、司農注、管謂籥也、鍵謂牡、廣雅釋室、鍵戶牡也、又說文、車轄也、亦楗字之轉義、此攷為是、然愚竊謂、鍵楗元同字、或用木或用金、故字亦从金或从木、木部

鉉　鋊　鐎　鑯（鋟同）　錠（別亦一字）

字往往有从金者、此亦其一例耳、許云鉉也、此實鉉鍵通用、古音玄建轉通也、此傳說誤而許偶不曉乎、存疑云、古字省文叚借之例、唯當以建為鍵為揵耳、

䢼公牼鐘、按說文、鉉舉鼎也、易謂之鉉、禮謂之鼏、从金玄聲、古字省文叚借之例、唯當以玄為之、8古文玄、易曰、鼎黃耳金鉉、馬注扛鼎而舉之也、

䑧鋊父乍旅鼎拓本・按說文、鋊可以句鼎耳及鑪炭、从金谷聲、此丫蓋金爛文、又或其象形、用金以製、故亦从金、說文讀若浴、一曰、銅屑、別義也、

周㝬、按說文、鐎鐎斗也、从金焦聲、古文借焦為之、周禮鬱人注、以煮之鐎中、是也、亦與金文恆例合、

𢦔字所从、按說文、鑯鐵器也、一曰鑴也、从金韱聲、朱駿聲云、此鑴疑借為鐫、字亦作鋟、廣雅釋器、鋟錐也、公羊定八傳、鋟其版、釋文本作鑯、蓋古文唯當借韱借𢦏為之耳、朱氏又云、叚借為𢦏字、廣雅釋詁、鑯銳也、𢦏即今尖字、按銳也、亦鐫義之轉、

古刀布文、按依金文叚借例、省形存聲、殆為恆例、錠字亦當借定為之、說文、錭鐙也、从金定聲、朱駿聲云、無足曰錠有足曰鐙、祭統注、鐙豆下跗也、知鐙有足則知錠無足、兩字兼會意、愚謂、無足者、謂其足定著、不如鐙足可斷可續也、器體與器足、可積以登、故曰鐙、錠足不可斷續、即為固定、故曰錠、

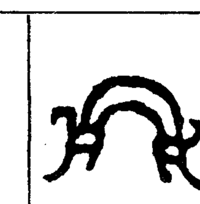
骨版文、昳亦之穀之、出□自于匕乙、才十一月、唐風・按文缺上不可讀、然今審象形、肖稍龍字之變、而左右相連、以為一文、是必別一字耳、因謂、博古圖、有器名錠、西清古鑑亦有之、其形為□、似鼎三足、上自一種形狀、博古器款曰、王氏銅虹燭錠、虹者謂□也、云燭者非古義也、

說文、錠鐙也、鐙錠也、為互訓、統言無別、析言有別、集韻有足曰錠無足曰鐙、此說互誤、禮記祭統、執醴授之執鐙、注、鐙豆下跗也、然鐙固有足、而錠則無足、但雖言無足、當非全無足之義、其足短而定著、故以有無分別耳、然則錠與虹錠、其形迥異、即知錠字元有二義、虹錠必係叚借義、後世、鐙之用變為膏鐙、字亦譌作燈、故虹錠亦用為膏燭器、因名曰虹燭錠、古無此義耳、今據此篆、最古器、有□形者二枚、以虹管兩兩相聯、以蒸熟之氣相通、後變作□形、且用為火燭之器、古義古形全失矣、由是觀之、此篆為虹錠本字、後以其字音與錠同、借錠為之、錠專行而象形古文遂廢矣、姑附于此云、

同上、之穀□　于口、唐風、

鐙

大骨版文、之出□自北鹽、于口、菁華・按地名也、

登公𣪕、按說文、鐙錠也、从金登聲、蓋鐙之為言登也、聲類、有足曰鐙、無足曰錠、段氏玉裁云、祭統曰、夫人薦豆、執校執醴、授之執鐙、注、校、豆中央直者也、鐙、豆下跗也、執醴者、以豆授夫人、執其下跗、夫人受之執其中央直者、按跗說文作柎、闌足也、豆之遺制、為今俗用燈盞、徐氏兄弟遂以膏鐙解說文、誤矣、生民傳曰、木曰豆、瓦曰登、豆薦菹醢、登薦大羹、箋云、祀天用瓦豆、陶器質也、然則瓦登用於祭天、廟中之鐙、范金為之、故其字从金、此說甚精、豆下曰、盛肉器也、其□謂之豆、其目是校、其下□為鐙、然或偁且、又曰鐙鐙、即且者、所以登載□即豆、而鐙主于所以升□、故字从金登聲也、又錠者定也、所以定著也、□且可合可析謂之鐙、即有足也、□且合著不可析者、謂之錠、即有足猶如無足、此鐙錠之別也、鐙器之用、變為膏燈、字亦變从火、然漢時猶皆从金也、後又用為馬鐙字、和名類聚鈔、引蔣魴切韻、鐙鞍兩邊承脚具也、都鄧反、鐙義如此、尒來膏燈字、不可不从火也、於是乎、鐙字義遂三變、古義全隱矣、夫如斯、鐙之古義、出于登載、古字省文叚借之例、唯當以登為之、生民毛傳、从古字也、唯傳、木曰豆瓦曰登、字固不可从金、知其初唯以豆為名、木瓦金不分別、而其足可析與不可析、以可分別、故字有鐙有錠也、又後世書法有撥鐙、其解眾訟紛然、然真法六朝人、附會蔡邕、以所唱說、固取義於馬鐙而已、唐懷素解馬鐙義可證、今人有信蔡氏所作之說者、以撥鐙為挑燈之義、可嗤之甚矣、

古匋器文、劉本・按上形、即非豊非豐、亦與豆同意乎、□形似舟亦非、此鐙象形、豆亦鐙字也、上从豆、形已足矣、又作□形者、以尊示其義也、作者用意之処、可察見矣、𩰲字从鬲虍聲、形聲字、而最古文即象形作□、亦與此豊字象形、正是一例也、又按此文是瓦豆銘、他器皆唯作豆、而毛氏所謂瓦曰登者、是也、亦知登鐙同字、而統言亦豆也、要今得此篆、當證愚說可分析□日□三形之理、此篆可貴矣、

鍱　鏶（鍓同）　鑪

拍尊。按說文、鍱、鏶也、从金枼聲、齊謂之鍱、蓋亦取于葉薄之義、古字省文、唯當借枼為之、

鼂版文、按說文、鏶、鍱也、从金集聲、鍓、鏶或从咠、咠者輯也、輯雜通用、而集雜古今字也、然金版薄葉可集疊者謂之鏶、故鏶鍱同義、古字省文段借之例、唯當以集為之矣、或云鏶鍱同義、古音集枼近、通元皆同字、初借集為鍱、又或借輯為之、後亦加金作鏶作鍓、未可遽定、存參、

居道盧彝、居道盧曰、君舍余三鑪、城賞余一斧、才錫賞余一斧、赶舍余一斧、舍金𨥥鑪、此彝兒奇觚引拓本・按此器與攈古異范也、筠清本為同范、吳榮光曰、鍰字、君舍余三鋝、戟、鋝鍰同字、蓋毀兵以鑄禮器也、或曰、考工記鄭注、引漢三鋝戟、此三鋝非鍰、亦通、蓋吳釋誤二字、劉氏於古文審、駁吳說云、此鑪字、舊釋作鍰、又以為鋝皆謬、此字金旁為膚、即鑪、說文、臚籀文作膚、知盧膚古通、莊子釋文引崔注、鑪謂之甈、此云三鑪、蓋量名也、此說可從也、說文、鑪方鑪也、从金盧聲、俗亦从火作爐是也、左傳邾莊公廢于鑪炭、即用古字、朱氏駿聲云段借為罏、即𧯷、莊子大宗師、皆在鑪錘之間耳、引崔注同上、然此銘亦以為盧、懸鍾、或當為量名、其義如吳說、斧亦然、猶釜為量名、唯今未得确證、存疑耳、

同上、攈古如此、翁祖庚曰、鑪即簠字、易剝、牀以膚、釋文膚京作簠、謂祭器是簠、可以膚之證、曰君舍予三膚者、言君賜以三簠也・按亦一說、存參云、要此銘偁難解、從盍缺可矣、

曾白霥簠、冀其吉金黃鑪、攈古・按此亦鑪字、舊釋作錯非、下文省之省者耳、兒鍾曰、㝵吉金鎛鋁、以鑄和鐘、又郘鐘曰、玄鏐鑪鋁、鋁即鑪字、參互相證、即知鑪鏞鎛三字皆為吉金名偁、此為段借字也、惜今不詳其何金與其正字、

同上、古籀補・按有剝蝕、故諸家各異耳、

同上、積古、

父辛鼎、庚申、冀其吉金黃鑪、作父辛寶尊鼎、子孫俞、萃古・按亦與上銘相合、

邾公牼鐘、玄鏐赤鑪、攈古・孫詒讓云、錯、金名、曾伯霥簠云、黃錯、亦是也、與廣雅錯鋁義亦不同、春秋繁露身之養重於義篇云、今握棗與錯金、以示嬰兒、必取棗而不取金也、是西漢時尚有錯金之名矣、按孫說非是、此亦與上文同、但云黃云赤、鑪金有兩種可知、又審篆形、从為虍與𠆢異、白亦𠂤之省、與⊙金別、此非从昔肉腊明矣、此篆吳大澂亦襲阮氏誤、

邾公牼鐘、別器、拓本、

口鑪戈、奇觚、

郘鐘三、玄鏐鑪鋁、郘古・按什與由同、由亦肉之小變、吳大澂亦釋作錯非、

弭中簠、弭中乍寶匿、冀之金鏷鏐鏷鑪、其鑄其玄其黃、王復齋本・按此上文省由者、銘意或用為鋁為鑢、孫氏詒讓恆有佳說、而釋此篆亦為錯字、千慮之一失耳、

同上、考古・按、釋為鑢、唯泥虍形而謂耳、妄亦甚、妄亦甚、

同上、奇觚拓本、

同上〇朱刻本薛氏、

又引〇攷古本如此、

又引蘭亭帖本如此、

又引古器物銘本、

外盧刀、古泉匯・按金部字、有虍聲者、為鑪鐻二字、然鐻為虡異文、此恐鑪字省文、或云、鐻亦鑪字異文、與虡𥂝通用、虡𥂝皆虍聲字也、又按、鑪是地名、經傳無徵、疑段借為盧、周語、盧由荊媯、注、媯姓之國、左桓十三年傳、羅與盧戎兩軍之之類、即託名幖識字也、唯外盧、未詳其義、或謂、外盧二字在明刀背、文義非邑名、此鑪之本義、即鑄鑪之謂、鑪有內外之別、故曰外耳、

同上、續匯

又外盧刀、奇觚

別體、

段借

古匋文、劉本・按上明盧字、下从山、山即火省、古文恆見、然是當鑪字、其器火所居、字从火會意、作爐亦同矣、

同上、盧字所从、

邾公牼鐘、玄鏐膚呂、吉金・按此器與吳愙齋所據本同范、亦或異范、未詳、然此篆虍下、剝蝕殊甚、吳氏以意摹出耶、

鏇

邾公牼鐘、古籀補、·按吳云此錯鋁之錯、與曾白霥簠鐠字相近、而省金旁、非从虍之字也、誤殊爲甚、此上元作𠙵、明虍字、此借膚爲鑪也、

邾公望鐘、玄鏐鏞鋁、古籀補引爲腊字謂爲錯字也、依隸書腊字、吳釋似是、然昔字上作巛巛、不作仌形、此仌蓋亦虍變文、▲亦與⊙迴異、即是爲膚字異文、尤顯然者也、但以膚呂爲鑪鋁、省文音通、文法與郘鐘相合、

古幣文、按古字省文段借之例、唯當以盧爲鑪、朱駿聲云淮南原道、盧牟六合、注猶規矩也、按盧牟即鑪模、此說亦是矣、

此篆集形、詳見旋下、按說文鏇圜鑪也、从金旋聲、鑪古爐字、圜當旋字段借、猶借還爲旋、殆爲經傳恆例也、然則古文唯當用旋爲之、又後世段借之義、一切經音義引周成難字、謂以繩轉軸裁木為器曰鏇、亦旋字轉耳、

錯

卯敦、按說文錯金涂也、从金昔聲、朱氏駿聲云、今所謂鍍金、俗字作鍍、通俗文、金銀要飾、謂之錯鏤、段借為逪、易繫辭傳、錯綜其數、詩漢廣、翹翹錯薪、儀禮特牲禮、交錯以辯、禮記祭義、不錯則隨、注鴈行也、又為厝、廣雅釋詁三、錯磨也、易說卦傳、八卦相錯、虞注摩也、詩鶴鳴、可以為錯、又為措、方言、錯藏也、易繫辭傳、苟錯諸地而可矣、又論語為政、舉直錯諸枉、史記周本紀、刑錯四十餘年、集解、置也、又為䥑、後漢寒朗傳、錯愕不能對、蓋古字省文、並當以昔為之、

段借

毛公鼎、金甬遣衡、吳大澂云錯或从辵、遣衡當即錯衡、詩𦵹莆錯衡、傳錯衡文衡也·按錯遣通用、非錯从辵、

鋤 鋙同

毛公鼎、按說文、鋤鉏鋤也、从金御聲、或从吾聲作鋙、故古或借吾為之、左傳人名有西鉏吾、可證、或借牙為之、周禮玉人注、駔牙是也、字亦作齬、文賦、或岨峿而不安、要鉏鋙是疊韻連語、古唯作且吾無疑矣、又按且吾之語、其義不一、朱駿聲云、疑此器如鉏刀之屬、說文錡下、鉏鋙也、又詩又缺我錡、傳鑿屬、此錡段借為猗、此說為是、但錡段借為猗也、猗為虎牙、其銳可鑿之理也、齒部云、齟齬、齒不相值也、亦其一耑義也、齟齬亦作鉏鋙、即且吾之轉耳、

別體

孟姞車母簠、簠字如此、按此亦鋙字無疑、中即象形、詩毛傳所謂鑿金之屬、是从吾聲、與作鋙同、又古音吾古同部、故下形或作𠯑、吾古之合也、此銘

義段借為簠、故簠或作[古文]可證矣、

鑄公作孟姞車母簠、拓本

同上別范　奇觚拓本

邑𡇒旅虎簠、鑄其寶𨭸、奇觚拓本

交君子𣅀肇乍寶簠蓋器唐昼拓本、

又簠从匚从鋙者、如此作也、

鑄公簠古鑑、按一省一缺、

錡

商作父丁𠯑𢓊、奇觚、劉云、丁下佚非吾字、攷古刻簠字云〻、詳見簠下、然此實上文省略、亦為段借通用字耳、

奇字幣、按金文段借字、概省形存聲、錡字亦當借奇為之、說文錡鉏鋙也、从金奇聲、蓋鋸牙鉏鋙、不相偶合、亦有單奇之義、故从奇聲、轉義詩豳風、又缺我錡、毛傳、鑿屬、此義實段借為猗、說見上鋤字注、又別義、說文一曰、江淮之閒、謂釜曰錡、又見方言、詩采蘋、維錡及釜、是也、

鍼

𧾷尊、按古字咸鍼通用、公羊襄四年經、陳咸宜咎出奔、左傳咸作鍼可證、說文鍼所以縫也、从金咸聲、字亦作針、見廣韻、庾信謝趙王賚垂露懸針、

鈹

皮古布幣文、金从鏷字、按說文、鈹大鍼也、一曰、劍如刀裝者、从金皮聲、靈樞經、鈹鍼長四寸、廣二分半、末如劍鋒、此許氏本義也、轉為下義、左昭二十七年傳、夾之以鈹、注說文云、劍也是也、蓋其形小、吳都賦、羽旌以簹距、為刀鈹、劉注兩刃小刀也、可證矣、段借為披、荀子成相、吏謹將之無鈹滑、注與披同、正名、疾養滄熱、滑鈹輕重、以形體異、注與披同、披亦段借字、披為析、披本字、並皆同聲通用也、

鈕 玨同

拍盤、按說文、鈕印鼻也、从金丑聲、古文从玉作玨、淮南說林訓、龜紐之璽、注紐係服佩也、以紐為鈕、紐以係鈕而結之佩、故一从糸一从金玉、兩字音義皆近、亦轉注耳、蓋鈕之言丑也、丑持璽卩、亦所以用事也、丑字訓紐也、亦其理也、古字省文段借之例、紐鈕並皆當以丑為之矣、

鐫

此篆集形、詳見雋下、說文鐫穿木鐫也、从金雋聲、一曰、琢石也、讀若瀸、按字亦作鋑、猶俊或作儁也、古字省文段借之例、唯當以雋為之、蓋穿木之鑿、謂之鐫、因轉為穿木義、又轉為穿金石之名也、淮南本經、鐫山石、注猶鑿也、漢書異姓諸侯王表、鐫金石者、難為功之類是也、

銎　鑿

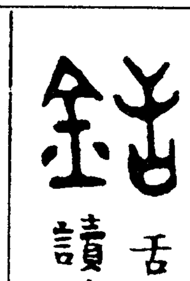

巩依毛公鼎、金以本部、按說文、銎斤斧穿也、从金巩聲、詩破斧傳方銎曰斨、隋銎曰斧、蓋亦古字可知矣、廣雅、銑謂之銎、銑俗銎字

鑿為集形、詳見糳下、按說文、鑿穿木也、从金糳省聲、蓋當謂刊穿堅木也、糳為糲米義、於鑿字自當包意耳、儀禮士喪禮、重木刊鑿之、恐不專于木而已、周禮太卜注、作龜鑿龜、令可爇也、可證、今驗殷商龜版穿款之迹顯然矣、轉亦為凡穿鑿為空之義、史記大宛列傳張騫鑿空集解開通也、又轉為公羊成十三年傳公鑿行也、注猶更造之意、又轉為空款之偁、荀子哀公五鑿為正、注謂耳目鼻口及心之竅、又轉所以穿之具亦曰鑿、漢書刑法志、其次用鑽鑿、是也、又叚借為糳、左桓二年傳粢食不糳、謂精米也、又見九章算術、又重言形況字、詩揚之水、白石鑿鑿、傳鮮明也、蓋亦糳字轉義耳、

銛

舌依酌字、金本部、按、說文、銛、鍤屬、从金舌聲、讀若棪、桑欽讀若鐮、又叚借為栝、字變作餂、孟子、是以言餂之、注取也、

錢

白戔饋盦、按說文、錢銚也、古田器、从金戔聲、詩臣工、庤乃錢鎛、此為本義、古字省文叚借之例、唯當以戔為之矣、又錯本說文、一曰貨也、又說

文貝下曰、古者貨貝而寶龜、周而有泉、至秦廢貝行錢、若此所云、錢下云貨也、即是錢字叚借為泉之謂也、然愚竊謂、最古泉布、其形也、此正田器形耳、即錢之為器、固當如此、太古貿易者、以錢易物、簡易可辨、錢者、戶戶有之、人人可用、誠通有通用之物、以所常有、代所常無、即是貿易市賈之起原也、然則古者貨貝寶龜、固無論矣、又或以錢為貨、至周、錢制一變、初有布有刀、其形一變、為　為　者、又變為刀形、為圜形、秦漢襲之、而周人用字、以泉為之、同音通用、秦漢人却用其正字也、後之學者、泥周禮文、所論正借相反、今目諭古錢、攷得其實、千古疑義釋然矣、

鑺

瞿鋻同

單癸鑺、金索云、說文新附、鑺兵器也、廣韻、戟屬、或作戵、玆作瞿、古法省文、馮雲鵬又云、瞿即瞿也、書顧命、一人冕執瞿、即此之謂、鈕氏新附攷、玉篇、鑺軍器也、按顧命孔傳戣瞿皆戟屬、正義引鄭注云、蓋今三鋒矛、据此知瞿即鑺矣。・按諸家說皆同、而非正解也、鑺即钁字、古文作鋻、與懼古文作愳同例、或借瞿為之、古音通用、钁从瞿聲、瞿从䀠聲、故䀠瞿钁通用、故懼字或作戄、亦鑺钁同字之證也、但钁為戟屬亦本義之轉也、說文、稟芣臿也、从木、人象形、䀠聲、而金文作畟、與鋻同意作法、而钁大鉏也、从金矍聲、淮南齊俗、今之脩干戚而笑钁插、注斫屬、插與臿通、後世俗字作鍤、實借臿插鍤為銚也、管子海王、耕者必有一耒一耜一銚、注大鋤謂之銚、然則钁銚並元田器、木謂之耒、金謂之钁、後世用為兵器、蓋以其利也、今見金索所收鋻形、即為　形、其元為大鉏無疑也、鉏訓立薅所也、其形亦當如此、鄭云三鋒矛、未詳是否、

鈴

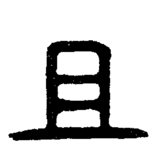
孟鼎、按說文、鈴、鈴𨪑、大犂也、一曰類枱、从金今聲、金元今聲、鈴字再从今聲、此非最古文字可識矣、又鈴𨪑為連語、固當借今為之、朱氏駿聲云、別義、西山經、鈴而不糈、注所用祭器名、所未詳也、或作思訓祈、叚借託名幖識字、西山經、鈴山、其上多銅、又石氏星經、鉤鈴二星主法、漢書天文志、鉤鈴天子之御也、按兩小星在房宿第一星下左栯、其上一星鍵閉、又方言九、矛骹細如鴈脛者謂之鶴膝、注今江東呼為鈴釘、玉篇、鈴車轄也、按方言九、輨軑鍊𨪑、謂轂端沓也、鈴鍊雙聲、又借為鈙、爾雅序六藝之鈐鍵、注鏁也、按凡兵鈴印鈴字、皆握持之義、或曰借為金、亦通、金者堅固也、

𨪑

黎安君瓶、擽古、・按、銘上横書黎安君亓䣄弍亭七字、下亦横予樂二字、吳大澂釋此篆作銒、蓋依器為讀、以銒為鈃異文也、然今審篆形、斷非从幵字、此即二十也、與幵毫不相涉、愚竊謂、𨥤是𨪑字首文、說文、𨪑、鈴𨪑也、从金隋聲、一曰、器類枱、隋从肉从隓省聲、隓亦从𨸏差聲、差者重左、即左籀錄、左ナ古通用字、然則此从金从左聲、為𨪑字不容疑、但𨪑者大犁也、農耕器具、此非銘意、式下作亭、亦榖省文、榖者乳兒也、又亓與其通、𨪑為媠叚借、說文南楚之外謂好曰媠、方言媠美也、然是云媠二榖、猶言好二兒、為愛子造此器也、予樂或讀為豫樂、如吳釋二榖字遂不可解矣、愚說如此、以質識者、

鉏　鎌

且丁彝、按說文、鉏立薅所用也、廣韵引作立薅斫也、从金且聲、蒼頡篇鉏茲其也、字或作鋤、見爾雅釋鳥、與耡字別、古唯當借且為之耳、

徐王鐘、按說文、鐮鍥也、从金兼聲、方言五、刈鉤自關而西或謂之鐮、字亦作鎌、釋名釋用器、鐮廉也、體廉薄也、其所刈稍稍取之、又似廉者也、要鎌廉通用字、故廣雅釋言、鎌棱也、正廉字義也、又見方言注、但依古字叚借皆省形存聲例、鎌亦當用兼字為之、

鍥 鋁 銍

日丁罍、按說文、鍥鎌也、从金契聲、方言五、刈鉤自關而西、或謂之鍥、段借為契、左定九年傳、鍥其軸、注刻也、古字省文、並當借契為之、

依召鐘二字、為此篆形、按說文、鋁大鐵也、从金呂聲、鎌謂之鋁、張徹說、管子輕重、耜耒耨懷鋁銘、方言、刈鉤、江淮陳楚之間謂之鉊、

龜版文、帚蒼帚飤子〻、唐風・按龜文敦字鄉字所从皀作㿝、又依全文例、皀食通用、知銍亦餁字、餁蓋銍異文、說文、銍穫禾短鎌也、从金至聲、轉義、銍所刈禾謂之銍、書禹貢、二百里納銍、鄭注斷去稾也是也、其禾可以為皀食、故字或从食从皀、史記秦本紀、乞食銍人、其有所原可知矣、

至依師雔父鼎、金从本部、按又手部挃下曰、穫禾聲、从手至聲、詩良耜、穫之挃挃、是也、然穫之曰挃、穫之之具曰銍、銍之挃似轉注者、若不然、挃為穫聲、亦銍字轉義、而挃為擻本字、又見挃下、

鎮

銘勳鐘、趫〻文武、鎮靜不廷、攷古・按舊釋如此為是、說文、鎮博壓也、从金眞聲、愚謂、博壓者迫厭也、古字唯當眞為正形、後人依重鎮義、更加金旁作鎮、為增緐文、眞鎮古今字也、又說文昚古文慎字、實為禛古文、亦作昚為正形、然此篆之𡇒亦昚者變、即从金禛聲同眞聲、蓋鎮本義、晉語、鎮定大事、周禮、鎮圭、注皆訓安也、蒼頡篇、鎮按也、周禮大司樂四鎮五嶽、注山之重大者皆是也、而字从丌、旨聲、旨古文䪼字、丌有安定之意、旨兼強大之意、眞轉為凡鎮止也、鎮撫也、魯語、子以君命鎮撫敝邑、晉語、社稷之鎮也、楚辭抽思、覽民尤以自鎮、注止也、是也、今俗語有書鎮紙鎮、皆同意也、

同上、許氏如此、

鉆

骨版文、按說文、鉆鐵銸也、从金占聲、古字省文段借之例、唯當以占為之、朱駿聲云、按以鉆拈之曰鉗、蒼頡篇、鉆持也、周禮典同注、飛鉆、鬼谷子作飛箝、別義、說文、一曰膏車鐵鉆、段借為攕、秦策、吾所苦夫鐵鉆然、自入而出夫人者、亦單辭形況字、此說似是、

銸

依古璽文、輒字及本部、為此篆形也、按說文、銸鉆也、从金耴聲、銸鉆同義、猶㧓拈同義也、要為銸為鉆、皆可拈持之物也、或亦皆轉注字、

鉗

龜版文、按說文、鉗以鐵有所劫束也、从金甘聲、古字省文、段借之例、唯當以甘為之、其以手曰拑、以竹曰箝、以金曰鉗、而其名皆甘也、其所以鉗者、謂之鉆、朱駿聲云、轉義、漢書高帝紀、自髡鉗為王家奴、字或變作髩、又方言、鉗惡也、南楚凡人殘罵謂之鉗、按亦強力脅制之謂、後漢梁統傳、壽性鉗忌、注銸也、言性忌害如鉗之銸物也、假借為謙、家語五儀、無取鉗之、注鉗妄對不謹誠、說苑、以拑為之、要鉗拑音義近通用、

鈦 鋸

依大部及本部、為此篆形、按說文、鈦鐵鉗也、从金大聲、太平御覽引作脛鉗也、似是、三蒼、腳鉗也、管子幼官、刑則交寒害鈦、知亦古字也、

鄦王戠戈二、一曰乍巨牧𨪋、又一器同文、鋸作𨪋、奇觚拓本・按說文、鋸槍唐也、从金居聲、是也、下即借据為之、据字解曰、拮据、戟挶也、拮据、槍唐、意自相似、故通用、牧疑戟字異文、與作戟同意、

同矛、又拓本、

鐕 段借

此篆集形、詳于朁下、按說文、鐕可以綴著物者、从金朁聲、禮記喪大記、用襍全鐕、注所㮳著裏、疏鐕釘也、古字省文之例、當以朁以兟為之、

兂𠑯、按兂古文簪字、古兂鐕通、廣雅釋器、𠑯謂之簪、儀禮士喪禮、以爵弁服簪裳于衣、注連也、通俗文、綴衣曰𥂁、𥂁亦簪之異文、因謂鐕或亦簪即兂字後出異文、兂固銳兟可刺之物、用竹字从竹、用金字从金、總謂之兂、可綴著之鐵者、兂字本義之一轉也、亦孳乳益多之證、

錐 鑱

依隹部及本部、為此篆形、按說文、錐銳也、从金隹聲、左昭六年傳、錐刀之末、將盡爭之、注錐刀末喻小事、古唯當以隹為之矣、

此篆集形、詳見毚下、按說文、鑱銳也、从金毚聲、古字省文段借之例、唯當以毚為之、字亦作攙、說文新附、攙刺也、史記扁倉傳、鑱石撟引、索隱謂石針也、本字也、又西京賦、叉蔟之所攙捔、注攙捔貫刺之、用異文也、攙亦與儳通用、又段借雙聲連語、淮南俶眞、攙搶衡杓之氣、注攙搶彗索也、蓋鑱字非最古文矣、唯、舌鋒銳兟、以刺害人、曰譖曰讒、又鍼銳以刺物曰鐕曰鑱、此等造字之意相關矣、

鑽 銳

贊集形全本部、以為此篆、按說文、鑽所以穿也、从金贊聲、蓋謂穿堅也、論語、鑽之彌堅、轉義、荀子王制、鑽龜陳卦、注以火爇荊䒭灼之也、是也、

古匋文、按古兌銳通用字、說文、銳芒也、从金兌聲、籀文从厂从剡、作㓹、廣雅釋詁、銳利也、㓹傷也、左昭十六傳、不亦銳乎、注細小也、皆本義之

劂同

轉也、而荀子議兵、兌則若莫邪之利鋒、釋名釋首飾、幘或曰兌、上小下大、兌兌然也、是皆借兌為銳之證、又按、兌古文說字、說亦悅本字也、然兌有解釋流通之義、故轉生疾利之義、以是捝字、从手兌聲、訓解捝也、敓字、从攴兌聲、訓彊取也、今人皆以脫為之、又駾从馬兌聲、訓馬行疾來兒、然則鋒芒疾利曰銳、字亦从兌、必當有所會意矣、朱駿聲云、叚借為駾、孟子、其進銳者其退速、按猶疾也、五等論、夫進取之情銳、注疾也、又為鈗之誤字、書顧命、一人冕執銳、鄭注矛屬是也、

參散氏盤厂字石鼓文奐字寅簋則字為此一形也、
說文劂聲字有劂、ㄑ聲字、有蠲有𧄍、劂字不可缺矣、

古籒篇卷十一終

古籒篇卷十二

東京 高田忠周纂述

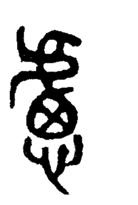
第一部 第四之三下

鏝

曼龏父簋、按說文、鏝鐵杇也、从金曼聲、或从木作槾、又木部有槾、訓杇也、此實同字、亦或作墁、孟子、毀瓦畫墁、蓋用以引曼泥土者、古字省文叚借之例、唯當以曼為之、又槾字轉義為覆冒為分布、故與蔓幔音義皆近、
廣雅釋詁、槾貪也、呂覽離俗、不漫于利、以慢為之、漫亦曼字異文、

鑢

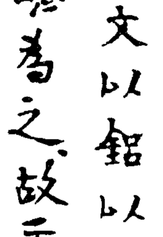

此篆集形、詳見慮下、說文、鑢錯銅鐵也、从金慮聲、古字省文、唯當以慮為之、蓋此注、錯即厝字叚借、厝厲石也、轉為磨厲義、或讀錯本義、恐非、

叚借

兒鐘、余毀乘兒、咢吉金鎛鋁、以鑄咊鐘、積古、孫氏詒讓云、阮釋文云、鋁字每見於古金銘中、而說文無之、廣雅云、鋁謂之錯、玉篇、鋁與鑢同、說文、鑢錯銅鐵也、錯、金涂也、然則鋁為鑢之重文、許氏所未收耳、案阮謂鋁鑢同字、是也、詩大雅抑箋云、玉之缺可磨鑢而平、磨鑢攻工記鄭司農注作摩鐧、方言作摩鋁、鋁蓋即鐧之省、然此云、咢吉金鎛鋁、鎛鋁自是金名、齊侯鎛鍾云、嚴龏吉金鈇鎬鏷鋁、此云、吉金鎛鋁、鎛鋁即齊鍾之鈇及鋁、鋁或省作呂、周公望鍾云、龏乃吉金玄鏐昔呂、昔呂即錯鋁也、齊鍾、周鍾、皆以鋁與玄鏐並舉、鏐為黃金之美者、則鎛鋁亦為金名無疑、許書、鑢錯銅鐵之訓、非此銘鋁字之義也、・按孫說詳盡、然二昔字、實元作膚字、即鑪省文、其謂錯字、亦非是、詳見鑪字注、愚謂、鑢與金屬名、全無相涉、然以鑪鑢為二金名者、所謂叚借託名幖識、皆與字本義無涉者、今其全不可辨矣、然則、此義、金文以鋁以呂皆同、呂寶其原文耳、或借鑢為之、故云鑢鋁同、

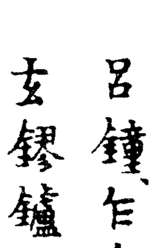

同上、別范
大器拓本

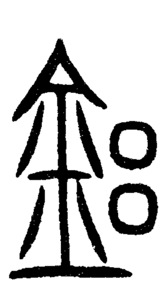

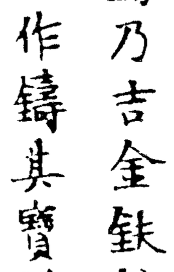
呂鍾、乍為全鍾、
玄鏐鑪鋁、卯古、

齊侯鎛、嚴龏吉金
鏷鋁、用作其寶鎛、嘯堂、

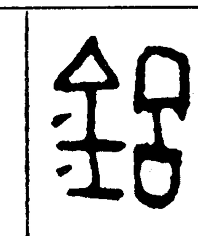

齊侯鍾、錫乃吉金鈇鎬玄鏐
鏷鋁、乃用作鑄其寶鍾、嘯堂、

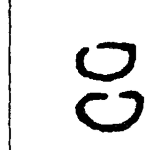

同上、朱
刻薛氏

銓

䢅白乍子姬鉊，唐風。按：鉊與本義異，又與他器用為全名者別，或當鑪之叚借，方鑪，左傳，邾莊公廢于鑪是也，若不然，為簋叚借，甫呂簠古音同部也，余未見其器不敢斷定。

邾公牼鐘，曰，玄鏐鏞鋁，吉金。按：古呂盧聲通，說詳于上，然孫說有未盡者，請為補之。鑢字考工記注作鑢，而閭字假借壘韻連言，有醫無閭之語見爾雅釋詁，而漢書地理志閭作慮，又說文枱訓楣也，其引伸叚借，連文為語，南都賦，楈枒栟櫚，櫚即梠之異文，此皆可以為呂閭慮三字通用之證。或云，古別有鋁字，為金名之正字，最古文唯以呂為之，又或借閭為之，而鄭注考工，及方言，借鋁借鑢，以為鑢字，非鋁鑢同字。

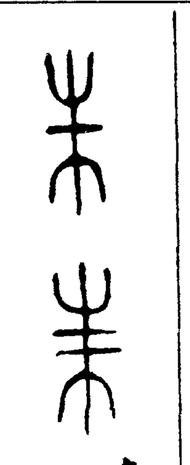

邾公望鐘，玄鏐膚呂，積古。按：亦以呂為鋁，而此以膚為鏞，鏞亦或以鈇為之。

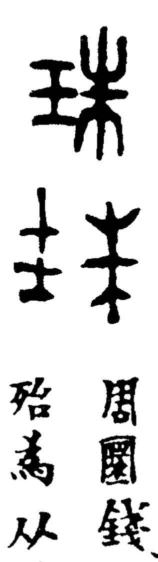

召鼎，按：說文，銓衡也，从金全聲，聲類，銓所以稱物也，吳語，無銓度天下之衆寡，注稱也，字亦作硂，廣雅釋詁，硂度也，蓋使衡功用完全者即銓，故字从全，聲兼意者也，古字唯當以全為之，或借權為之，其物用金鑄之，故字从金，又或用石，故字亦从石也。

銖

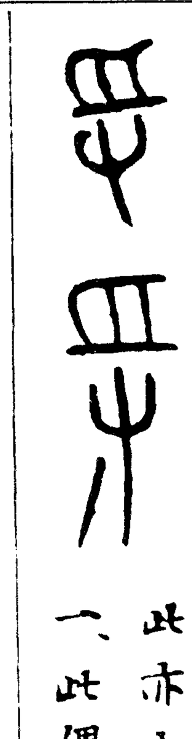

魯昜布幣背文，曰十二朱，古泉匯。按：此借朱為銖，古字省文也，說文，銖權十分黍之重也，从金朱聲，駿聲朱氏說，按十黍之重為絫，十絫曰銖，二十四銖曰兩，十六兩曰斤，三十斤曰鈞，四鈞曰柘，謂之五權，別義，荀子注，十黍之重為銖，淮南書，十二粟為一分，十二分為一銖。

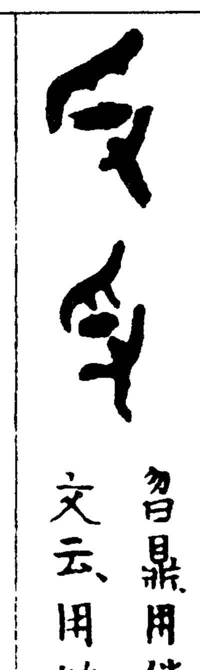
周圜錢，重一兩十二銖，奇觚。按：如上文殆為从玉珠字，然下文作圭，知是从金省。

鋝

此亦古布幣文爰省文，用為鍰字者也，然篆形殆从爰从一，此偶與寽字相同者，古有形近通用之例，此等諸文，固當叚借為寽，亦隨為鋝者文，說文，鋝十銖，二十五分之十三也，从金寽聲，周禮曰，重三鋝，北方以二十兩為鋝，鋝與鍰之別，詳見下注，但許氏鍰下云鋝也，鄭玄从之，又小爾雅，衡倍舉曰鋝，鋝謂之鍰，鍰鋝並為輕重之名，故統言即為通名，析言即兩義有分別之謂耶，俟來哲云。

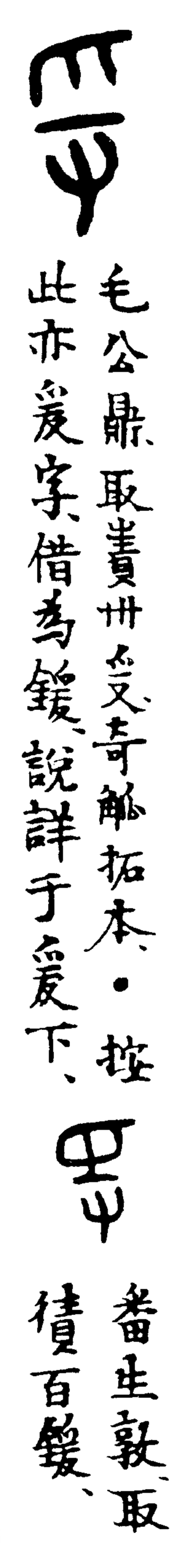
鍰

召鼎，用償征賣絲五夫，用百爰，又羊絲三爰，吳侃叔本。按：上文云，用絲全作鼎，然絲亦財貨義也，阮氏云，百爰之爰，即鍰字，鍰者鋝也，古者以二十兩為三鋝，故攷工記，戈重三鋝，鄭注，引說文，鋝鍰也，今東萊或以太半兩為鈞，十鈞為鍰，鍰重六兩太半兩，按：書呂刑，其罰百鍰，偽孔傳云，六兩為鍰，陸釋文，馬融云，賈逵說，俗儒以鋝重六兩，周官，劒重九鋝，俗儒良是，鄭不用六兩之義，故以許書及東萊云云為證，許氏之學，出于逵，故不取俗說，馬融直用之矣，小爾雅曰，二十四銖曰兩，兩有半曰捷，倍捷曰舉，倍舉曰鋝，鋝謂之鍰，亦承俗說之誤，又朱駿聲鋝下云，諸說乖異，戴氏震曰，鋝與鍰不同，鋝者，一萬六千黍之重，鍰者一千一百五十二黍之重，考工記弓人之鋝，當為鍰，呂刑之鍰，當為鋝，篆體相近而誤，其說是也，鍰重十一銖，又五十二黍，鋝重六兩又十六銖，當從戴說訂正，按史記周本紀，其罰百率，以率為之，此說為是，金文爰字，本形作𤔔，或作𤓰作𤔔，又變作𤓰作𤔔，𤓰寽殆相近，說文鍰鋝也，从金爰聲，書曰罰百鍰。

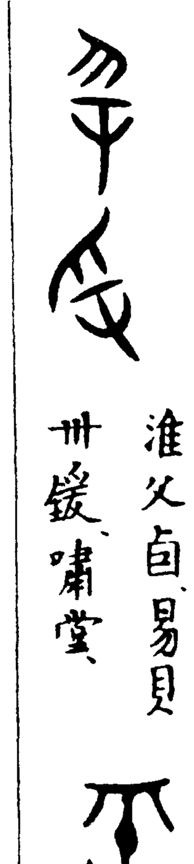
𣪘氏盤，爰千罰千，積古。按：銘同語再言，字如此作，是字明爰而義正呂刑之鍰，依戴說，當讀為鋝者也，即知盛周人已混矣。

毛公鼎，取貴卅爰，奇觚拓本。按：此亦爰字，借為鍰，說詳于爰下。

番生𣪘，取債百鍰。

郘鍰鉼文也。

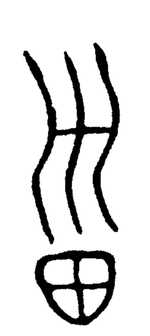
淮父卣，易貝卅鍰，嘯堂。

毛白鼎，賜金百爰，亦鍰字。

師遽方尊，朱駿聲云，叚借為鍰，考工記冶氏，三鋝，注，十鈞為環，環重六兩大半兩，是也。

鍿 叚借 鍾

甾即菑字，按：說文，鍿六銖也，从金甾聲，或曰六銖為鍿，古錢文多借甾為鍿，字亦譌作畜甶𠙹串諸形。

垂字幣，按：說文，錘八銖也，从金坙聲，方言，六，錘重也，淮南說山訓，冠句鐵以吹火，此義借垂為之，或為正字，堅土以作之也，朱駿聲云，叚借為𠂹，漢書律歷志，五權之制，注，錘者稱之權也，或云，八銖之重，依權稱以得識之也，權錘疑鍿錘之冠，注，八銖曰錘，又別義，莊子大宗師，鑪錘，李注，錘鍛頭煩口，字之本義，八銖之訓，應為轉義，古今用字沿革，往往有如此者也，然則古字唯當以𠂹為之，而𠂹聲字亦多从垂聲，故錘亦作垂可。

鈞 𨥏同

古鉩文、古籀補。・按說文鈞三十斤也、从金匀聲、小爾雅廣衡、斤十謂之衡、衡有半謂之秤、秤二謂之鈞、周禮大司寇入鈞金、孟子吾力足以舉百鈞、皆本義也、叚借為均、莊子齊物論休乎天鈞、孟子鈞是人也、注同也、左成六年傳善鈞從衆、又呂覽有始中央曰鈞天、注平也、皆是也、

子禾子釜、光贖以口鈞、奇觚拓本、劉云、鈞从㫗說文鈞古文作𨥏即此

〇 同上、古籀補。・按非范之異、轉寫之誤也、

守敦乃賓馬兩金廿鈞、拓本、

同上、奇觚拓本

同上、奇觚弟二、

同上、據古本如此、筠清亦同、

同上、古籀補。・按器有異范、拓有精粗、故各家所引皆異、然此篆从金从勹、即省文也、匀作𠣬又見均字、

阮子戈盤錫兀口金一匀、據古、・按元釋鈞古籀補同、蓋為正釋勹是勹、與上文同、而亇為金省文、奇殊甚矣、但下文亦然、

僕兒敦、金十鈞、拓本、

鈀 鐲 鈴

古布幣文、按說文、鈀兵車也、一曰鐵也、司馬法、晨夜內鈀車、从金巴聲、古字省文叚借之例、唯當以巴為之、朱駿聲云、按兵車或施鐵固之、取其堅緻、別義、方言九、凡箭其廣長而薄鐮謂之錍、或謂之鈀、箭、蓋此近出義非古語、

龜版文、按說文、鐲鉦也、从金蜀聲、軍法司馬執鐲、按周禮鼓人、以金鐲節鼓、大司馬、辨鼓鐲鐃之用、古字省文叚借之例、唯當以蜀為之、

盂鼎、按說文、鈴令丁也、从金令聲、蓋依器之鳴聲得名也、令丁曼韵、依許當作鈴丁、而注猶作令丁、此以古字釋今字也、作鈴或出周人、

師寏敦、即𠭯𠄌邦嚚、曰冄曰熒曰鈴曰達、筠清蓋器文、據古亦同、・按劉心源云、銘意地名、似是、說文見上、此即叚借字也、

同上、奇觚拓本、

又師寏敦、陶齋、

番生敦、金𥱱二鈴、陶齋、

別體

毛公鼎、朱旂二鈴、拓本、・按此篆與下文、並皆从命、命令二字古音同部通用也、銘意即本義之轉、別一器也、詩載見、和鈴央央、傳曰、在旂上是也、

鐃 鉦

〇 邾子鐘、自作鈴鐘、考古。・按此篆元當作𨥽、與毛公鼎同文也、朱駿聲云、鈴即鐲也、有柄有舌、古謂之丁寧、似鐘而小、此銘云鈴鐘、此器或亦鈴也、若不然、此謂鈴鐘二器並作、鼎彝銘有此例矣、

〇 〇 同上、朱刻薛氏。・按上文與攷古同器、卩形有誤、

〇 毛白彝、命易𠆤鞶、古鑑、劉心源云、下文金勒二合篆、舊無釋、鈴勒車馬之飾、王命毛伯、以之錫蜀庸之君。・按劉說是、但金作𠆤未見、唯宋人所傳南宮中鼎一本令作𠆤、然此从令、令即金省、而彼未可遽信、恐係轉寫之誤、其文元當作𠆤、與此𠆤自別、愚謂𠆤亦令字、令元作𠂆為正、或當作𠂆、而此省左𠃊為丨耳、要、令字作𠂆者為正文、𠂆為蘇異、令為省文、此令叚借為鈴、𠆤為古文、已如上說、劉氏缺詳、今補、

器銘、皮氏大鈴、𡩜敦、

依王孫鐘、正鐘二字為此篆形、按說文、鉦鐃也、似鈴、柄中上下通、从金正聲、詩采芑、鉦人伐鼓、釋文、鐲也、本字本義也、古唯當以正為之、

姑馮句鑃、古籀補、吳氏云、鐸之大者、似鐘而口向上、軍中所用之器、執而鳴之、所以止鼓、當即古鐃字、許氏說、鐃小鉦也、其器甚大、則非小鉦矣。・按吳氏依器為攷、似是、然、鑃、別自一字也、唯其音理、鐃鑃可通用、說見鑃下、說文、鐃小鉦也、从金堯聲、

鐸 鑮 鏞

傳抓乍寶鐸、唐風。・按說文、鐸大鈴也、軍法、五人為伍、五伍為兩、兩司馬執鐸、从金睪聲、古字省文、唯當以睪為之、朱駿聲云、按金口金舌為金鐸、所以奮武事、周禮大司馬、摝鐸、鼓人、以金鐸通鼓、是也、金口木舌為木鐸、所以振文教、周禮小宰、徇以木鐸、是也、轉義、論語、天將以夫子為木鐸、是也、

楚公鐘、楚公逆自乍夜雨靁鈇、奇觚拓本。・按依文義此鑮字、然字从金从父、當鏞字古文、鏞鑮通用耳、說文、鑮、大鐘、淳于之屬、所以應鐘磬也、堵以二金、樂則鼓鑮應之、从金薄聲、然鑮鏞元當同字、詳鏞字下、

虘鐘、搯龍庸、從古。・按據古所引別器、缺此字也、今依字形、此亦庸字異文、叚借為庸、即為鏞、故下形殊涉用字耳、說文、鏞、大鐘謂之鏞、从金庸聲、書益稷、笙鏞以閒、詩靈臺、賁鼓惟鏞、此皆與銘意合、但古唯以庸為之、商頌、庸鼓有斁、周書世俘解、王奏庸、皆是也、即省文、

段借 鐘 鏞同

史頌鼎、朱駿聲云、頌段借為鏞、儀禮大射儀、頌磬東面、注古文頌為庸、周禮眂瞭、擊頌磬笙磬、注頌或作庸、書笙鏞以閒、正作鏞、

大帀鐘白侵匜、唐風拓本・按說文、鏞樂鐘也、秋分之音、物種成、从金童聲、古者垂作鐘、或作銿、从甬聲、三代金文、多段鐘為之、例見鐘下、又左昭二十一年傳、鐘音之器也、周語、細鈞有鐘無鏄、大鈞有鏄無鐘、皆作本字、古經文亦段鐘、禮記明堂位、垂之和鐘、周禮鐘師、考工記鳧氏為重、皆是也、但

齊姜鐘、拓本、

鼄白龢林鐘、攈古、

兒鐘別器、拓本一器、文見下、此器元偁楚良臣余義鐘、

魯公鐘、萃古、

獸敦、易女戈戟戜厚必彤矢、十五錞鐘磬五金、云云、嘯堂、

同上、博古、

虢叔大林鐘、拓本、

同上、積古、

同上、別范、從古

同上別范、拓本

同上、朱、刻薛氏

同上、攈古、拓本互有得失如此

虘中鐘、奇觚

叔丁寶林鐘、積古

同上、萃古、

己侯鐘、拓本・按左旁稍與重似、然其上作𠂇、斷非重之中、亦上文省也、

克鐘、用乍朕皇且考□寶林鐘、陶齋・按東即重省文、𠂇移在上也、

又克鐘、唐風拓本・按上器之別范也、拓本自精、

𨍭朮大林龢鐘、鬱華

兒鐘、積古、小字器也、

虢朮編鐘、從古・按此等篆、重形从省略、非从目也、

師嫠作輔白敦蓋器、令女嗣乃且舊官小輔眔鼓鐘、鬱華・按古籀補所云師龢父敦即此器也、

同上別范蓋器、唐風拓本、

同上、又別范、拓本・按右旁重間从目、此从瞳聲者也、

龢父大林鐘、鬱華拓本

同上、陶齋・按范自別也、

從鐘鉤、攈古、

叔氏寶替鐘、古籀補、

又叔氏寶林鐘、攈古、

同上別范、拓本、

又寶林鐘、金索、

克鼎、易女史小臣龢鐘、唐風、

兮中鐘別器、甫風拓本

同上、攈古、

魯遽鐘、吉金、

亦魯遽鐘、攈古

宗周鐘、積古

如此

獸敦別器、錞鐘一、磬五、拓本、

奠井叔鐘、攈古、

宋公鐘、二、嘯堂・按銘云宋公戌之謌鐘、舊釋成之龢鐘、或是

同上、博古

薛氏收六器、篆文作𨪐作𨫟作鍾作𨫟作𨬍作鐘、與此亦合、

同上、古鑑、

大帀鐘白侵壺拓本

子璋鐘、自作龢鐘、攈古、

佃為俶门禾鐘、拓本

楚王孫鐘、並龢鐘之鐘、陶齋、

同上別范、萃古、

沇兒鐘、自作龢鐘、陶齋、

楚王賸邛中嬭南和鐘、攷古、

同上、薛氏

鄦子鐘、考古、

同上、薛氏、

魯公伐郤鐘、王易公寶鐘大曲彤矢僕馬袞冒、唐風・按魯公伐郤鼎曰、易公寶鼎大曲彤矢云云、此與彼銘語同而鐘鼎一字相易耳、然則此時所賜、有鐘及鼎、銘鼎曰寶鼎、鐘曰寶鐘、不併言寶鐘寶鼎者、互省略也、因謂此銘刻于所賜器、非別鑄鐘及鼎以刻之、自與他器作范時併刻銘者異例耳、

寶和鐘、嘯堂、

同上、博古、

同上朱刻薛氏

同上、考古・按各家皆異、銘元多蝕剝、摹者任意鉤取、致此誤耳、但薛氏末篆與考古略近、而薛似長、如此殆从𪋻聲、𪋻从龍聲、龍

从重聲、故得通用、鑨實亦鐘字耳、

徐王子鐘、羼其吉金、自乍龢鐘、金索・按文从龍重為形、而下唯存重之主、

邾公牼鐘小器、鑄乍龢鐘、又曰鑄其龢鐘、乍其並用、積古、

同上別器、吳窓齋拓本、

辟白吳姬和林鐘、拓本・按、此字於文正是鐘字、然右與童別、未詳異文與段借、

又虢赤鐘、攈古、

𫚖乍口侯鐘拓本

克氏楚戈、羼其黃鐘、攈古、按元釋為鏐字非是、

𠭯疕王龢鐘、拓本

聘鐘、嘯堂・按、上形从亼、未詳、此或鐘之象形乎、

天生鐘、大林鐘之鐘如此、攈古、

段借

邵鐘、余頡岡事君、余嘼口𢦏、乍為余鐘、玄鏐鏞鋁、大鐘八肆、其竈百堵、喬喬其龍、既壽鬯虞、大鐘既縣、玉鑽鼉鼓

余不敢為驕、云云、𥎦古、一銘中、正借互用之例、

邾公牼鐘、吉金、

䵼六𠄣鐘、筠清、

鈁 鎛

齊侯鐘、鼓鐘一肆、筠清・按銘二文同、而其器為鐘、而文鑄蓋銅以銅為鐘、却鼓鐘字以鐘為之、轉轉通用不拘矣、

邾公鐘、古籀補、

楚公鐘、古籀補、

虘鐘、古籀補、亦上篆之省、

古鐘、隹王正甬、薛氏・按元釋為夾鐘、夾非鐘是、說文、鐘或作銿、銿當省文作甬耳、蓋疑元借甬為鐘、而後加金作銿、古文此例至多矣、或云甬庸皆用聲、銿即鏞異文、而庸童亦古音同部、段借可為鐘字矣、

盂鼎、按說文、鈁方鐘也、从金方聲、此方、即口〇之口、又或比方之方未詳、比方即並字段借也、要古字者段之例、唯當以方為之耳、

齊侯鎛、𣪘羼吉金鈇鎬鏷鋁、用乍鑄其寶鎛、嘯堂・按博古薛氏皆同、劉氏古文審說、鎛在說文、為鐘上拳、一曰田器、別有鑮、為大鐘鎛于之屬、古文止用鎛、知小篆始分也、五經文字云、鑮見禮經、鎛田器、亦就小篆為說耳、此攷為是、說文、鑮鎛鱗也、鐘上橫木上金華也、从金尃聲、朱氏駿聲云、謂栒上刻為龍、以黃金涂之者、考工記、鱗屬以為筍是也、別義、說文、一曰田器、朱氏又云、詩臣工、庤乃錢鎛、傳、耨也、齊語、挾其槍刈耨鎛、廣雅釋器、鉏也、愚謂、且尃古音同部、田器者、謂鎛字段借為鉏也、朱氏又云、鎛段借為鑮、周禮鎛師注、如鐘而大、周語、細鈞有鐘無鎛、是也、又鑮大鐘、淳于之屬、所以應鐘磬也、堵以二、金樂則鼓鑮應之、以金薄聲、然許氏鎛鑮劃然分別、而非古義也、今依諸鎛銘及經傳文、大鐘義、以鎛為正字、劉說為是、許氏鎛下所言、當薄字轉義、實為迫字段借、白虎通禮樂篇、君臣有節度、則萬物昌、無節度則萬物亡、亡與昌正相迫、故謂之鎛、此亦以迫義說鎛鐘、尃白古音尤近、然愚所謂鎛迫通用者、鎛鱗相次密迫之義也、然又一說云、鐘上橫木上金華、名曰鎛鱗者、此為薄字段借、說文、薄、華葉布、从艸傅聲、讀若傅是也、金華分傳、迫密鱗次、故名曰薄鱗、薄字經傳以敷為之、亦通、果然鎛鑮元同字無疑矣、蓋初借薄為鎛、又泥正文、加金作鑮、古今文字之變易、往往見此例也、或謂、鑮為鎛鱗正字、古元唯作薄、薄迫通用恆見、後加金作鑮、以為尃字、存參、又按、此銘、鈇鎬鏷鋁字、他器以鑄為鈇、亦音近通用耳、故鋁亦以呂為之、要並金屬名、段借託名幖識者、無涉本義矣、

公孫班鐘二、羼其吉金、為其龢鎛、唐風拓本、

齊子中姜鎛、作齊子中姜寶鎛、𥎦古、吳大澂說云、鎛即鑮、說文、鑮訓為大鐘、周禮鎛師、鄭注、鎛似鐘而大、爾雅、大鐘謂之鏞、郭注、鏞亦名鑮、音博、按古文增減不同、云云・按吳氏亦未得攷也、故古籀補亦收此等篆于鎛下、今正、蓋溥為旁薄之薄、大義也、尃為分布之布、亦有大義、尃敷同、故鎛从尃、

兒鐘、㝬吉金鎛鋁名鑄龢鐘、積古・按鎛鋁或作鈇呂、二字蓋為金名、此為字之別義、即段借也、从寸从攴、均皆手義也、

又兒鐘別器也、拓本、此器諸家偁楚良臣余義鐘也、

楚公鐘、自作夜雨雷鎛、復齋・按舊釋或為金中兩字者斷非、阮氏云、此疑即鑄字、其右上缺、鑄字本未完全、並非拓本不致、此說近是、愚謂或元如此、屮即父字、鈫即鋪者、與鎛通用、而與釜自別矣、

銉

段借

董武鐘、銘曰、動武𣪘、動董亦通用文字也、・又按專𣪘元同、此以𣪘為銉猶以專為鎛也、鎛之从專、或取于其聲專遠之意乎、依古字省文段借之例、亦當以專為鎛也、

段借

郘公牼鐘、玄鏐膚呂、按依兒鐘文、此膚與鎛通、鎛膚皆音通耳、

齊侯鐘、鼓鐘一銉、吉金・按說文有肆無銉、經傳亦然、周禮小胥凡縣鐘磬、半為堵全為肆、左氏襄十一年傳、歌鐘二肆、皆古作肆之證也、然肆元訓極陳也、本義為高長意、而此篆合鐘肆二字會意、自為堵肆專字也、

大梁司寇鼎作智銉筍情、

同上別范、攈古、

呂鐘、大鐘八隶、此以隶為銉、古字省文段借之恆例、亦猶以肆為銉、

鍺

段借

郘公牼鐘、𨥶鑄和鐘二鍺、以樂其口、以宴大夫、吉金・按說文金部無此字、周禮小胥凡縣鐘磬、半為堵全為肆、注編縣之、二八十六枚而在一虡、謂之堵、蓋許意亦以堵為之也、然今據此等銘文、古別有从金者聲鍺字、又有从金隶聲銉字、鍺銉以為周禮堵肆之正字、作堵作肆、皆為段借字、說文、堵垣也、五版為一堵、與縣鐘義無涉矣、唯堵鍺均者聲字、故借為之也、唯肆字有陳列義、與銉音義皆近、今得此等正文、經義自釋然矣、豈不千載之快事哉、

同上二器、攈古・按上文與吉金同范、而拓手不精也、下文別一范、亦有漫漶、

郘公䤵鐘、鑄𨥶龢鐘二鍺、積古・按亦與前文同、然此器有疑、

呂鐘、其縣四堵、𠦪古・按此以堵為鍺、與經傳合、𩐎亦古文堵字也、

同上、拓本・此鐘有十器、多皆漫漶、

周鐘、又按、依上文銉字以隶為之、鍺亦當以者為之、即古字省文段借之恆例也、

鍠

段借

徐王子𣎼鐘、中縣且昜、元鳴孔皇、其音警警、聞于四方、韹韹熙熙、眉壽無諆、子子孫孫、萬葉鼓之、全索・按元鳴孔皇、皇即鍠字、省文段借、說文、鍠鐘聲也、从金皇聲、詩執競、鐘鼓鍠鍠、毛詩借喤為之、蓋鍠者鐘聲之大也、故下句云、聞于四方、可證、鄦子鐘、借煌為之、煌喤皆音通耳、銘下又云、韹韹熙熙、韹亦鍠字、爾雅、韹韹樂也、注鐘鼓音是也、但他器銘云、沱沱熙熙、男福無期、與此韹韹熙熙同例、即祝禱語、重言形況字也、蓋謂和樂之意、鍠字轉義、熙亦與𤋮通用、然則此銘、本義用省文、轉義用異文、亦希見之例也、字亦作鐄、長笛賦、錚鐄警嗃是也、又全索云、韹即喤字非、然鍠或借喤、喤亦當借鍠為之耳、

邵王之韹之饙鼎、拓本・按韹為邵王名、段借字、

同上、古籀補、按小異者、未詳其別范與或係寫誤、存參、

文考鐘、按上文元鳴孔皇字、實以煌異文為鍠也、而宬古文字、固當以皇為之、自王倉爭皆唯取其聲、不从金義足矣、

楚王孫遣者鐘、余專旬于國、𣪘𣪘趣趣、萃古・按語句與上銘同意也、又依篆形、从欠从皇聲甚明、而說文無𣪘、依口部嘯歗呦㕧皆同字之例、𣪘亦喤字無疑、喤讀為鍠、此銘與今本毛詩作鐘鼓喤喤者相合、即知說文引作鍠、三家詩也、

鄦子鐘、二中縣虘昜、元鳴孔煌、又云、𣪘𣪘趣趣、萬年無諆、𥊽壽無巳、子子孫孫、永保鼓之、薛氏・按宋刻既殉略合、然並係轉寫之誤、元當作𤎸𤎸𣪘𣪘也、上借煌為鍠、下从攴皇聲、蓋亦鍠字異文、从攴與鼓同意、鼓擊而有聲也、此亦上為借字、下為異文、與前鐘同例也、如鐘銘文、似有一定之文例者、

同上、攷古所收・按薛氏之弟二器、𡉈誤殊甚、疑上文光下、元作8、故譌為8、

鎗

鏘同

窖磬、其音鎗鎗鉈鉈、攷古・按說文、鎗鐘聲也、从金倉聲、𨱕蒼鎗、金聲也、此與銘意合、又詩烝民、八鸞鏘鏘、箋鳴聲、蓋初借將為鎗、而後為鏘字耳、詩庭燎、鸞聲將將、執競、磬筦將將、未从金可證矣、或借鶬為之、詩烈祖、八鸞鶬鶬、是也、又鎗段借為瑲、禮記經解注、然後玉鎗鳴也、玉藻作鏘、注聲皃是也、又為愴、文選宋孝武宣貴妃誄、鏘楚挽于槐風、注鳴聲也、鳴聲猶泣唬聲也、又段借重言形況字、吳都賦、被練鏘鏘、注行步皃、是也、又如蹌字槍字、皆可通、

鎗

同上朱刻薛氏

同上阮刻。按金刻稍完，然上二文相合，此恐羨次一點，存疑云。

宗周鐘，倉蔥、雒雒、雝雝、擄古。按吳大澂云，古鎗字不从金，許氏說鎗鐘聲也，鏓鎗鏓也，倉悤即鎗鏓省文也，此說爲是，但倉下一字作□蔥字象形，蔥从悤聲，與鏓同聲，故通用也，吳以爲悤非是。

同上古鑑。按阮或不同也，元俌寶鐘，今統一之云。

鏓 段借

宗周鐘，倉倉悤悤，古籀補，吳云古鏓字不从金，此作□，與毛公鼎□字同，乃蔥之象形字也，蔥衡从艸，鎗鏓从金，皆後人所加。按吳釋悤非，然□爲蔥確論也，此古象形，後爲形聲之一例也，若悤字从心从囪聲，與□菜之□毫無涉，蓋□與心古文作□相近，故吳氏誤乎，要得以悤兼蔥，而不得以蔥兼悤也，但悤蔥同聲，通用無妨，而此銘即以蔥爲鏓也，說文，鏓鎗鏓也，从金悤聲，鏓蔥皆同聲，故通用耳，若夫蔥衡以䓗爲正，鏓別義，說文，一曰大鑿平木者正字未詳。

錚

依靜鐘二字，爲此篆形，按說文，錚金聲也，从金爭聲，猶玉聲曰琤也，古字省文，唯當以爭爲之矣，後漢劉盆子傳，鐵中錚錚，此錚字本義也。

鏜

此篆集形，詳于堂下。按說文，鏜鐘鼓之聲，从金堂聲，詩曰，擊鼓其鏜，朱氏駿聲云，按鼜篆下引三家詩，此引毛詩也，字从金，當訓鐘聲，毛詩借鏜爲鼜耳，其實鼜闛鏜三字，或爲鼓聲，或爲鐘聲，或爲盛皃，皆單辭形況字，銑作堂亦無不可，按此通論也，但堂聲爲盛義，段借爲鐘聲之盛，爲鼓聲之盛，因字亦變作鼜作鏜，然則闛是門堂壯高之謂也，與鐘鼓聲義自別，唯其本堂一字而已，論語，堂堂乎張也，皇疏，德宇廣也，此爲古字，堂者大殿也，故轉爲盛大義也。

鐔

晉姜鼎。按說文，鐔劍鼻也，从金覃聲，古字省文段借之例，唯當以覃爲之，莊子說劍，以周宋爲鐔，釋文，謂劍環也，此字古㞢可知矣。

鏌

父辛卣。按說文，鏌鏌釾大戟也，从金莫聲，廣雅，鏌釾劍也，此連語得義者，元唯當以莫邪當之，荀子彊國，剖刑而莫邪已，注，古之良劍，此古本字也。

釾

古璽文。按說文，釾鏌釾也，从金牙聲，省文段借，唯作莫牙，亦作莫邪也。

鏢

古幣文。按說文，鏢刀削末銅也，从金票聲，通俗文，刀鋒曰鏢，蓋二義皆標義之一轉耳，古當以票爲之，省文段借之恒例。

鈗

依沇鐘二字，爲此篆形也。按說文，鈗侍臣所執兵也，从金允聲，周書曰，一人冕執鈗，讀若允，此所引顧命文，古字省文，唯當以允爲之矣。

鉈

遲罍，其音鎗鎗鉈鉈，薛氏。按說文，鉈短矛也，从金它聲，晉書大八鉈矛，朱氏駿聲云，字亦作鍦，𥝈，方言九，矛謂之鍦，亦作鉇，荀子議兵篇，宛鉅鐵鉇，是等皆用字本義也，如銘即是段借，亦重言形況字，孟子，施施從外來，注，猶扁扁喜悅之皃，而孟姜匜銘云，沱沱熙熙，男女無期，𥂴公匜，作它熙男福無期，蓋古唯作它，後借凡它聲字爲之也。

同上朱刻本如此，按朱氏多佳，而此阮氏爲僉。

同上考古。

陳白匜。按元爲匜字，然依形正是鉈字，鉈匜皆同聲通用。

尌匜薛氏。

鋋

郘王鍴。按說文，鋋小矛也，从金延聲，廣雅釋器，𥡃謂之鋋，𥡃即鑽字，鋋或借鍴爲之，方言，鑽謂之鍴，是也，鍴即橺字，或云鍴字，說詳橺鍴兩字下。

鏦 鏓同

銅虎符，已鏦一大𥝈，拓本。按金作𠂹爲省略文，說文，鏦矛也，从金從聲，或从彖作錄，先哲皆云，錄篆可刪，蒼頡篇作𥟽。

鏠 鋒鏠同

虢叔大林鐘，鏠鏠雒雒，從古。按此鐘元有數器，他器字皆作𩁹作豐，數爲捧異文，然則鏠亦當鋒字異文，說文，鏠兵耑也，从金逢聲，漢印之文及史傳字皆作鋒，夆者啎也，啎者逆也，義爲兵耑，字亦當从夆，若从逢，其義全隔，而鋒亦元當以夆爲之，夆豐通用，故此从豐聲，或云，銘意元用爲豐字義，即重言形況者也，果然，此亦豐字異文也，鐘皆鑄金，故字亦从金，猶林鐘之林从金作𨧡而亩林同聲通用也，此亦爲一例，徐云，鐘古數字，古鐘鼓之鼓从支，數鐘之鼓从攴，此从金者即，金即鐘也，攷工記鳧氏，于上謂之數，注，鄭司農云，數所擊處，銘云，鐘鐘能能，謂數其數處，而其聲能能也，甚爲迂曲，又云積古齋一器作𩁹从金同，此說亦誤，又云，伊氏一器作𩁹，村氏鐘作豈，又一器作𩁹，宗周鐘作𩁹，豈即數省，豈豐豈豈豐又豈之變，从攴豆可證，說愈失于蕪穢，不足爲據，諸說皆非。

段借

逢字所从。按鏠正文當作鏠，已見上，注，漢書王襃傳，清水焠其鋒，注，刀芒耑也，釋名釋兵，刀其末曰鋒，言若蠭刺之毒利也，然則古字省文段借之例，唯當以夆爲鋒，朱駿聲云，鋒段借爲夆，荀子王制，嘗試之說鋒起，注，謂如鋒刃齊起，言銳而

難拒也失之、即史記項羽紀楚逢𧖴起之㫋、集解猶言逢𧖴午也、是也、然則夆午之夆亦借鋒為之、要兩字互通用也、但鋒為刀刃芒耑銳者、猶艸芒耑銳偁丯也、鋒字亦元當作䩼為正文、丯亦作丰、豐从丰聲、故前文作鑈从豐聲、猶从丰聲、形聲兼會意、丯夆亦通、詳見夆下、要䩼變作鋒、又作鏠作鑈、當出大篆籀文、

錞

陳矦因𪗿敦、趠公祭器錞、攈古・按說文、錞矛戟柲下銅鐏也、从金䜭聲、此非銘意、祭器錞、即叚借為敦、敦錞同聲通用、

同上、古籀補如此、按吳氏云、此錞當即敦之異文、其制、以三環為小足、二環為耳、與古敦亦小異矣・按吳氏解器形制、證字義可信據也、但摹篆小誤、上文可證

陳矦午錞、祭器鐘錞攈古、

𪗿敦別器、拓本・按說文、詩曰厹矛沃錞、此引詩小戎文、以證字形字義也、毛沃作鋈、

鐏

依衛父卣尊字楚王孫遣者鐘鐘字為形如此、按說文鐏、柲下銅也、从金尊聲、曲禮、進戈者前其鐏、蓋鐏著蹲居之意乎、

鏐 釗同

齊矦鐘、吉金鈇鎬玄鏐鏞鋁、嘯堂・按說文鏐、弩眉也、从金翏聲、一曰、黃金之美者、爾雅、黃金謂之璗、其美者謂之鏐、注即紫磨金、書禹

貢、鄭本厥貢鏐鐵銀鏤砮磬是也、又玉部球或作璆、禹貢、球琳琅玕、鄭注、美玉也、蓋璆鏐色相似可知耳、

同上、朱刻薛氏

同上、博古、

邵鐘、玄鏐鏞鋁拓本

同上、孙古引二

周公𡚬鐘、玄鏐赤鏞積古、

又邾公𡚬鐘攈古、

邾公牼鐘二、玄鏐膚呂攈古、

同上、吉金、

同上、古籀補如此、

邾公𫏋鐘、亦玄鏐字積古、

別體

㞓中簠、㞓中作寶匧、𠬞之金鑈釗鑈鏞其鑄、其玄其黃、奇觚拓本、劉云、銘字从己从口、乃名之壞文、非从允从㕣也、說文枱重文作鉛、耒耑也、而銘乃無人識矣・按此篆、薛釋作鈗、呂釋作鈗、固非、而劉說亦未合篆形、今審己乂並糾繆形、亦丩𤔫文、下文作𠂉作𠃌皆同、然則此釗即鏐異文、說文丩訓高木也、从木丩聲、又樛、訓下句曰樛、从木翏聲、而爾雅云、下句曰朻、釋文、本又作樛、朱駿聲云、朻樛同字是、集韻云朻樛同字、又摎抖同字、可證矣、又按此云、鑈釗璞

鏃

鏞、與齊矦鎛鐘銘云賜乃吉金鈇鎬玄鏐鏞鋁、他器云玄鏐赤鏞、皆合、鋁鏞通用、鋁即鑪字、而此銘云、其玄其黃、玄者玄鏐也、黃者同赤鏞、亦當證此釗即鏐字矣、今幸得拓影、十年疑團、一旦釋然、快亦快哉、

同上、阮刻復齋本・按摹刻稍失乂形、難哉傳摹得眞、非據拓本、未可措信矣、又按己乂元可作乙乂筆者偶中斷耳、

同上、朱刻薛氏

同上、朱刻薛氏引攷古

同上、朱刻薛氏引蘭亭帖

同上朱刻薛氏

引古器物銘、

中尊、王大眚公族于庚、辰旅、王錫中馬百陸厌三、口南宮邑、云云、嘯堂・按眚與省通、又與𠡠通、庚地名或宮名、陸𩆜通用、劉心源云、厌在說文為古文矦字、此讀為鏃、說文鏃、矢金鏃翦羽謂之鏃、从金族聲、通訓以厌為射厌、从厂象張布形、矢集其中、矦从人厌聲、五等爵也、謂許書誤并厌矦為一、心源以厌字為最古、矦後出、鏃又後出、此云厌四、謂四矢、即詩四矦如樹矣、此說為是、周禮司弓矢、殺矢鏃矢注、鏃矢弩所用也、是也、後漢書南蠻西南夷傳注、鏃猶㑗也、㑗

物而射之也、矦㑗古今字、矦厌通用、矦即知鏃亦以厌為之、

鏑

師酉敦、按說文、鏑矢鏠也、从金啻聲、釋名、矢又謂之鏑、鏑敵也、言可以禦敵也、史記匈奴傳作為鳴鏑、古字省文、唯當借啻為之、俗字亦作鏑、

骨版文、己卯卜永貞鏑口𣎆、唐風・按古文矢作↑、與此文正一系也、而此文个、即鏃形、變作⊗作Ø、蓋鳴鏑象形、可知此為鏑字最古文也、

龜版文、小女鏑、後、唐風

骨版文、歸鏑、聽𠂢・按、歸鏑、疑當讀為歸適、

滴字以鏑聲如此作、

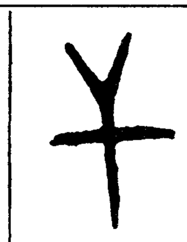
龜版文、貞重鏑𨔵、又貞僕鏑𨔵、唐風

卜辭湈字从自滴會意、其滴以鏑同、

鎧

齊矦鐘、按說文、鎧甲也、从金豈聲、古字省文叚借之例、唯當以豈為之、管子地數、葛盧之山、發而出水、金從之、蚩尤受而制之、以為劒鎧、此字古出可知矣、釋名、鎧猶塏也、塏堅重之言也、朱駿聲說、按以磑為訓、蓋塏高燥之地、即地之堅塙者也、磑䃂也、石之堅塙者、可以作此、皆同意、

釬

客母盤、按說文、釬臂鎧也、从金干聲、古字省文段借之例、唯當以干為之、朱駿聲云、按平時之臂衣曰韝、射時著左臂之拾曰遂、戰陳所著者曰釬、管子戒、弛弓脫釬、注所以扞弦、段借為捍、莊子列禦寇、有緩而釬、釋文急也、此說為是、然釬之言扞也、又干也、干亦戰也、

錏

某器、王賜葡亞喪奚貝五朋、拓本、按葡亞喪奚、義未詳、而此語與癸父角銘同、但彼唯亞形、不从止為異、愚竊謂葡即犕、實為箙之段借、箙盛矢器也、亞即錏字段借、說文、錏錏鍜頸鎧也、从金亞聲是也、吳子惡角銘有說云、礼三年之喪、廬亞室之中、如此銘意不通、吳攷非是、蓋王賜武器之事、他器款識往往所見、此亦其一例也、但亞中有止字者、在于他器、亞與止各字、而此銘以為一字、或謂从止亞聲、疋字異文、借為亞為錏、古人段借廣汎、甚不拘如此矣、

存疑

○

兄觥、古鑑・按亞中象形未詳、或是錏鍜形而从亞聲、亦錏古文歟、姑附之云、或云、亞與中形各字、

鍛

寰鼎、按說文、鍛錏鍛頸鎧也、从金段聲、此疊韻連語、義主于音、古字省文段借之例、當以段為之、金文以段為碬為瑕、亦可證矣、

鐗

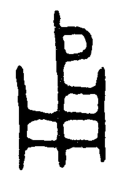
父丁角、按說文、鐗車軸鐵也、从金閒聲、朱駿聲云、廣雅釋器、鐗錔也、軸在轂中、相摩之處、以鐵鍱裹之、其在轂者曰釭、釋名、鐗閒也、閒釭軸之間使不相摩也、然則、鐗之言閒也、古字省文段借之例、唯當以閒為之、金文恆例也、

釭

說文、釭車轂中鐵也、从金工聲、朱駿聲云、以鐵鍱裹轂壺中、所以固轂、亦與軸鐗相摩不損也、釋名釋車、釭空也、其中空也、蓋空以受軸也、然則、釭之言空也、元當以空為之、空工古通用字、司空即司工可證、故作釭、古字省文段借之例、唯當以工為之、

段借

彔伯戎𣪕、易矩鬯一卣、金車、𠦪𩰫較、𠦪䪈、朱虢䩯、虎冟熏裏、金甬、畫轉、金軶、畫轉、馬三匹、鋚勒、拓本・金文多此文例、轉轉並皆束車之一部革也、甬亦係車義無疑矣、然甬訓艸木華甬甬然也、从马用聲、絕非其義、又用聲甬聲之字、無關車義者、又劉心源說、金甬析文、元鏞字、然、鏞即鐘字、亦非其義、愚謂此甬段借為釭、方言、車釭謂之鍋、或謂之錕、此銘云金釭、金以飾之、所謂渡金也、工甬古音同部、故借甬為釭、不可為異矣、朱氏又云、段借為橫、漢書外戚傳、壁帶往往為黃金釭、注、壁中之橫帶也、工光雙聲、依此說、銘云金甬、亦謂為橫字段借義可通、然毛公鼎云、金甬道衡、衡即橫也、金橫道橫、殆不為文、此甬、可讀為釭、不可讀為橫焉、朱氏又云、別義、釋名釋兵、矢關西曰釭、釭交也、言有交刃也、工交雙聲、又後世謂膏鐙曰銀釭、蓋後出別義、猶豆村之鐙、段借為膏鐙、又別出義為馬鐙之類、遂與本字本義、隔絕不相關矣、

銴

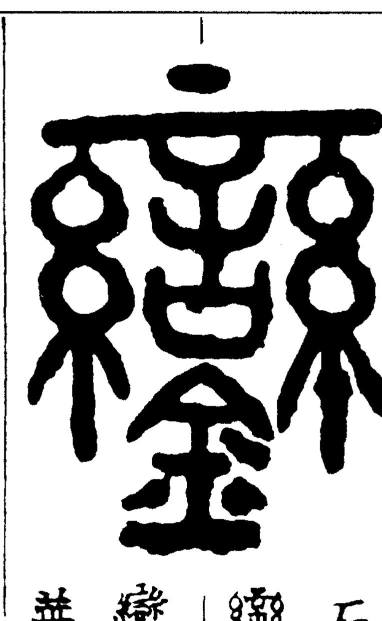
依誓鑑兩字、為此篆形、按說文、銴車樘結也、一曰、銅生五色也、从金折聲、讀若誓、朱駿聲云、車樘者、在車兩旁、掌憲使不得進卻者、此謂系幬于樘之結、按字从金結字疑衍文、按、結字有理、錢銅可以繫束也、蓋以言約束曰誓、以金結束曰銴、其理相同、故其音亦同、讀若誓也、唯一義、銅生五色、亦當段借耳、

釳

齊侯鐘、按說文、釳乘輿馬頭上防釳、插以翟尾、鐵翮象角、所以防網羅釳去之、从金气聲、古字省文段借、唯當以气為之、疑鎎亦同、與愾通用、

鑾

石鼓文、□□鑾車、石本、金石聚、潘云、經史多作鸞、按說文、鑾人君乘車、四馬鑣八鑾鈴、象鸞鳥之聲、和則敬也、从金鸞省聲、恐當是古籀本字如此、然初當以鸞字為之耳、古華山農章句注疏云、許云、人君乘車四馬者、人君兼天子諸侯言、此破天子駕六之說也、鈴象鸞鳥之聲者、此釋名鑾之義、鈴系於馬銜之兩邊、聲中五音、似鸞鳥、故曰鑾、崔豹古今注曰、玉輅衡上、金雀若朱鳥也、口銜鈴、故謂之鑾、八鑾三見詩、今詩作鸞、鸞後人所改也、聲和則敬也者、君子在車、則聞鑾鈴之聲和而中節、是以非僻之心、無自入也、又詩曰、鑾聲鉞鉞、段氏曰、鉞當作鉞、同鐬呼會切、鈴聲也、泮水作噦噦、傳曰言其聲也、又引詩曰和鑾雝雝、宮聲也、車緩行鉦、徐聲也、八鑾鎗鎗、鑾聲鉞鉞、鳴玉鑾之秋秋、商聲也、車將至、古與鈴相摩聲也、鑾聲即鈴聲也、左傳曰、鍚鑾和鈴、昭其聲也、三辰旂旗、昭其明也、杜云鍚在馬額、鸞在鑣、和在衡、鈴在旂、動皆有鳴聲、廣韻曰、鉌鑾鈴也、通作和、然則四物皆屬金器、據說文鑾字之解、則知鑣鈴鉌銜鍚四物統在其中言矣・按此說至詳、凡鐘鼎古文、皆唯以䜌為之、此謂省文段借也、今皆收䜌下、

段借

鉞

䜌敦、易䜌玄衣赤環市䜌旂、楚走馬、䜌氏攺古同、・按此借䜌為鑾者也、

無叀鼎亦䜌旂字也、金索、

虢季子白盤、・按凡斧戉之戉、古今多借鉞為之、然以他字例此、鉞亦當借戉為之、說文、鉞、𧮫聲也、徐鉉曰、俗作鐬、毛詩借噦為鉞、

鍚

虢季子白盤、按說文、鍚、馬頭飾也、从金陽聲、詩曰、鉤膺鏤鍚、一曰鍱車輪鐵、詩者、毛詩韓奕文、鄭箋云、眉上曰鍚、刻金飾之、字亦省作鍚、周禮巾車、玉路鍚樊纓十有再就、注馬面當盧是也、又古字省文段借之例、唯當以陽為之也、又禮記郊特牲、朱干設鍚、注傅其背如龜也、或云本義之轉、

衘

此篆依石鼓文為形也、按說文、衘、馬勒口也、从金从行、衘行馬者也、金亦聲、金禁通用字、捦或作㩒可證、衘者禁也、今金同聲、故淦泠亦同字可證、然則衘含音義相近顯然矣、馬行、以衘禁止逸走、其在口內、與含食同、含食者亦噤口也、含唫亦近、莊子馬蹄篇、詭衘竊轡、釋文口中勒也、楚辭、靈懷、斷鑣衘以馳騖兮、注飾口鐵也、此字亦古出者也、

鑣

觼同

此篆集形、詳見麃下、按說文、鑣、馬銜也、从金麃聲、或作䚘、从角、古字正文段借之例、唯當以麃為之、猶藨穮穮瀌皆以麃為之矣、朱駿聲云、爾雅、鑣謂之钀、蓋衘之兩耑出口外者、系以鑾與扇汗之幩、亦名排沫、儀禮既夕禮記、約綏約轡木鑣、古文以苞為之、段借重言形況字、詩碩人、朱幩鑣鑣、傳盛皃、按重言形況、有可作本義訓者、如此詩鑣鑣、言非一鑣也、猶芣苢采采、言非一采也、此說似是、然清人麃麃為武皃、載驅儦儦為衆皃、皆亦同意耳、

鈇

齊侯鎛、鈇鎬鏻鋁、嘯堂・按此篆右旁似夫、然鈇說文所無、此當為鈇異文、大夫始鼎、夫或作夫可證、說文、鈇莝斫刀也、从金夫聲、轉義公羊昭廿五年傳、君不忍加之以鈇鑕、注要斬之罪是也、或段借為斧、列子說符篇、人有忘鈇者、注鉞也、是也、銘義用為金屬名、猶或用鏄或用鑪、又或以膚以呂為之、要元段借託名幖識者、皆與本義無涉矣、

段借

伯晨鼎、易女秬鬯一卣、玄袞衣、幽夫、赤舄、駒車、畫旂、鞎較虎幃冟、纁里幽朸、䡌旅五、旅弓三、矢二、旅弓旅矢、寅戈、䲨冑、箭清、・按劉心源云、夫用為

鈇也、王制、賜鈇鉞然後殺、又案鈇亦斧字、禮記中庸釋文、鈇又音斧、後漢書獻帝紀注引蒼頡云、鈇斧也、然則幽夫即黑斧、古今注、金斧黃鉞也、鐵斧玄鉞也、三代通用之、可以解此幽夫矣、蓋依劉說、此夫即鈇字省文、凡省形存聲、金文之恆例也、鈇字固當借夫為之矣、

鈞

依鍾豹二字、為此篆形也、按說文、鈞、鉤魚也、从金勺聲、論語、子鈞而不綱、是也、

鏊

𣪊依𧟉字金从本部、按說文、鏊、羊箠、耑有鐵、从金𣪊聲、讀若至、朱駿聲云、廣雅、鏊、椎也、字亦作錣、淮南道應、白公罷朝而立、倒杖策、錣上貫頤、注策耑有針、以刺馬、謂之錣、別義、管子國蓄、且君引錣量用耕田發艸、注籌也、此攷或是、

鎴

上官鼎拓本、按銘曰、上官隻之畫鎴鈇十台鈇大徒之從鈇鼻、此字為器名可識、但右旁作𥃩不可釋、然良字或从人作𠐍、此𥃩亦疑𠐍譌文、𠐍字从亯、與良从亯同、而彼或作㒰、㒰與昌相似、亦可證矣、然則、此篆亦鎴字也、說文、鎴、鎴鐺、瑣也、从金良聲、銘云畫鎴、或是形容之詞、

鐺

古幣文當字如此、借尚為當、省形存聲也、按說文、鐺、鋃鐺也、从金當聲、段氏云、今俗用為酒鎗字、蓋鋃鐺為鎖疊韻連語、字義在聲、古唯當借良尚為之也、亦段借單用者、通俗文、鬴有足曰鐺、此近義耳、

鋂

依鋂鍾二字、為此篆形、按說文、鋂、大瑣也、一環貫二者、从金每聲、詩曰、盧重鋂、此引詩盧令、證字義也、毛傳一環貫二、許所原也、

鍡

孟鼎、按說文、鍡、鍡鑸、不平也、从金畏聲、朱駿聲云、按鍡鑸疊韻連語、埤蒼作磈礧、莊子庚桑楚畏壘之山、亦作喂㬪、史記老子韓非傳作畏累、管子輕重乙、山間堁壘之壤作㟪壘、魏都賦或嵬壘而複陸、作嵬壘、海賦、磈磊山壟、作磈磊、皆同、字亦作崴、楚辭抽思、軫石崴嵬、注高皃、然元當作畏壘、又作畏畾、

鑸

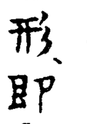
畾字所从、按說文、鑸、鍡鑸也、从金壘聲、壘从畾聲、鍡鑸連言以為義者、義存于音、字作畏畾足矣、莊子作畏壘、又讄讄同字、亦可作畏畾之證也、

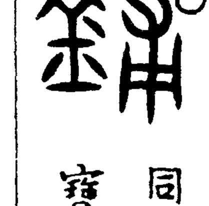
鎎

此篆集形、詳見氣下、按說文、鎎、怒戰也、从金氣聲、春秋傳曰、諸侯敵王所鎎、此引左文四年傳、以證字形義也、今本作愾、古字唯當以氣為之、

鋪

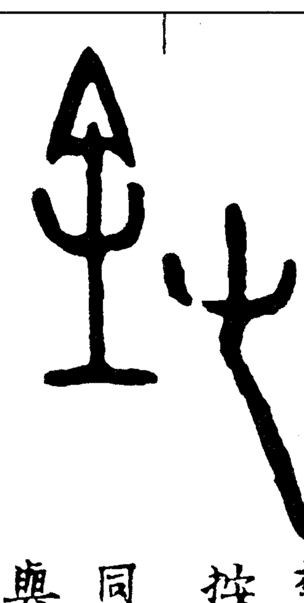

𨱇公鋪嘯室。按𨱇疑𤕓字。鋪叚借義也。說文。鋪箸門鋪首也。从金甫聲。朱駿聲云。古者箸門為螺形。謂之椒圖。是謂鋪首。以金為之則曰金鋪。以青畫瑣文鏤中則曰青瑣。叚借為痡。詩江漢。淮夷來鋪。傳病也。又為敷。小爾雅。鋪布也。廣雅。鋪陳也。詩常武。鋪敦淮濆。又為溥。詩雨無正。淪胥以鋪。箋徧也。又雙聲連語。方言。鋪頒索也。此說至詳。但與此銘義皆不合。此器形。即食器也。或云簠。簠變形字亦通簠。

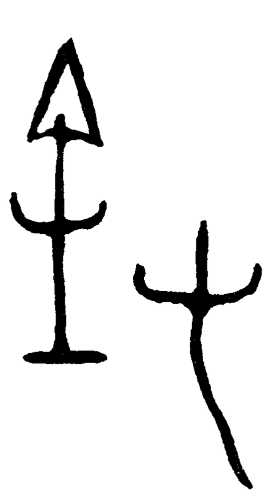

同上。孜古。又按銘元云𨱇公乍杜孅障鋪。永寶用。然當偁杜孅鋪。元或偁杜嬬鋪亦非。

別體

楚公鐘。自作夜雨雷鈬。復齋。按从金从乂。乂即聲也。依悑恊同字。鬴釜亦同字。此釛即鋪字。與鋪亦鎛通用耳。釛與釜自別。

同上 別范。奇觚室本

鐉

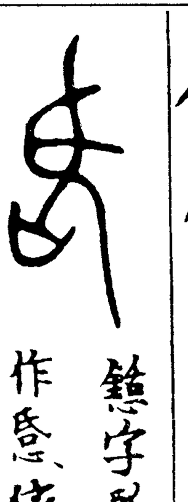
鐉字所从。按說文。鐉所以鉤門戶樞也。一曰。治門戶器也。从金巽聲。古字省文叚借之例。唯當以巽為之。朱駿聲云。叚借為鍰。實為鋝。尚書大傳。𡿧罰二千鐉。又云。一鐉六兩。蓋大傳用此字。固當晚周古文耳。

鈔

依齊矦鐘少鉼兩字為形如此。說文。鈔叉取也。从金少聲。朱氏駿聲云。俗字作抄。通俗文。遮取謂之抄掠。方言。鈔強也。曲禮毋勦說。以勦為之。

錉 銛同

錉字所从。按說文。錉斷也。从金昏聲。錉字从之為聲。而鐘鼎古文錉作昏。依古字省文例。亦當以昏為錉。又按錉銛兩字古分別劃然。隸變作銛錉。殆相混同。又銛从舌聲。錉从昏聲。古音昏舌在同部中。而銛讀若棪若鐮。蓋亦轉通耳。世業通用。亦其一例。因謂廣雅。銛利也。實錉字轉義。以銛為錉也。

鏃

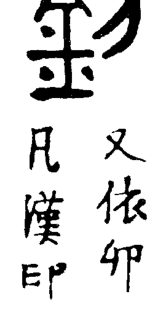

師酉𣪘。按說文。鏃利也。从金族聲。又族者矢鋒也。然矢鋒之利。謂之鏃也。故字从金。因謂族元或用石。或用禽獸魚鱉骨。故字不為金屬。而後世人智漸進。百工益巧。如矢鋒專用金屬。因得其銳利。故族利之義。其字从族金會意。實當屬於族部。而許不然者。元無族部。且族鏃非轉注。不依考老例也。然則族者先出。鏃者後出。古文唯當用族為鏃。後世字。亦借鏃為族。廣雅釋詁。鏃鏑也。漢書膠東王寄傳注。大鏃之矢。今兵箭者也。

劉 鎦同

鑿首文。攈古引許印林說。右器銘一字。陽文反書。曰劉。蓋古兵器。書顧命。一人冕執劉。豈卽是物也歟。孔傳。劉鉞屬。正義曰。古今兵器。名異體殊。形製皆不可得而知。又引鄭注云。劉蓋今鑱斧。孫淵如疏云。說文云鑱銳也。斧之尖銳者。其形未詳。江艮庭疏云。鄭君舉當時兵器以況。非有正據。故云蓋也。但漢時鑱斧。今其形制不可知。竊為擬之。鑱者銳也。蓋其斧上有直㨗銛銳。不但可以斬。兼可以刺。故名鑱斧焉。今據搨本。此器長虑傂尺四寸六分。下廣七分。上廣五分而贏。銘在面。背有小孔。而側面下廣同。以次上削。至顛成刃。蓋取其銳而易入。與鄭許義恰合。孔云鉞屬。特因下文想像之詞。不足為據。孫疏謂斧之尖銳者。頗得其仿佛。江疏謂斧上有直㨗銛銳。以意度之。未見其器。宜其不合也。又考詩破斧毛傳云。鑿屬曰錡。木屬曰銶。釋文引韓詩則云。錡木屬。銶鑿屬。說文金部無銶。而木部有梂。云一曰鑿首。從木同毛義。訓鑿首同韓義。蓋錡銶同類小異。故毛韓互錯。而許並取之。此器正如今木工之鑿。當即許所云鑿首矣。求聲之字。與劉音近。同部得通用。書之劉。即詩之銶。詩之銶。卽說文之梂。司馬法。輦有一斧一鑿一梩。管子輕重乙篇。一車必有一斤一鋸一釭一鑽一鑿一銶。然則斧也鑿也銶也。皆同類。故鄭訓劉為鑱斧。許訓梂為鑿首。證以此器。無不符合。顧命歷今近三千年。學者無能言劉之形制者。說文解字。又脫劉字。古義彌湮。惟廣雅釋器云。劉刀也。似即顧命劉字。而王高郵作疏證。缺而不論。以無切證故也。今得此搨。而劉字始明。金石之有裨經訓如此。銘字作[illegible]。此足證劉從閉門之丣。不從開門之卯。彼執卯金刀為說者。可以息其斷斷矣。按此說精詳不遺。可謂確論。金省作王。古幣文銖琛同字可證。唯丣字古所無。[illegible]即卯也。今本說文。鎦从金畱聲。錯曰。从金从卯刀字屈曲。傳寫誤作田。段氏即改篆文及解云。鐂殺也。从金刀丣聲。此會意。从金殺義未著。必从金刀而後著。丣者古文酉也。力求切。此篆二徐皆作鎦。別無劉篆。鎦古書罕用。古未有姓鎦者。且與殺義不協。其義訓殺。則其文定當作劉。竹部有藰。劉聲。水部有瀏。劉聲。又劉向劉歆。以許訂許。此必作劉。若無劉字劉聲無本矣。今輒更正篆文。以𢧵眾疑。今以此篆證之。段氏攷為得矣。唯許氏所云丣聲字。古皆从卯聲。詳見卯柳兩字下。又見晉尺銘云。漢志。鎦歆銅尺。篆文作鎦。疑當時說文。已譌作鎦卯。

又依卯刀兩部及本部。為此篆形。凡漢印繆篆。無一文从丣者也。

鍃

婚字所从。按說文、鍃、業也、賈人占鍃、从金昏聲、古字省文段借之例、唯當用昏為之、朱氏駿聲云、按即緡俗字、字亦作䋝、廣雅釋詁、緡、稅也、䋝本也、釋言、緡、筭也、史記平準書、筭軺車賈人緡錢皆有差、按一貫千錢出筭二十、故謂之緡、从金者後出字、詳見緡下、

鉅

鄦矦𣪘、少子利九孫丕巨、㯫古、按丕巨並大義也、說文、鉅、大剛也、从金巨聲、荀子議兵篇宛鉅鐵釶、慘如蠭蠆、此本字也、轉義為凡大也、經傳皆借巨為之、孟子所謂巨室巨屨巨擘是也、鉅字又有別義、墨子貴義篇、鉅者白也、蓋段借為白也、又為遽、荀子正論、是豈鉅知見侮之為不辱哉、醵酤同字、可證、

古璽文、朱駿聲云、段借為鉅、偽書允征、殲厥渠魁、字亦作𧍒、廣雅、𧍒、帥也、又荀子彊國、是渠衝入穴而求利也、注攻城之大車也、即一義之轉用耳、

鎕 段借

唐子爵、按古字唐鎕通用、說文、鏞鎕、鎕𨬍火齊也、从金唐聲、鎕𨬍雙聲連語、火齊珠者玫瑰也、又淮南脩務訓、唐碧堅忍之類、注石似玉、此借唐為鎕之證、亦與金文段借字恆省形存聲者同例耳、

銻

多父盤、按說文、銻、鎕銻也、从金弟聲、古字省文、唯當以弟為之、又見上注、

鈋

𨛜公鈋鐘、拓本、按古刀布文、貨字借化借𠤎、其𠤎字有作𠃌作𠂇作𠂎、者、又化字作𠂉作𠂇作𢎘、然此篆為鈋字、無容疑者、說文、鈋、吪圜也、从金化聲、蓋鈋古文而鈋籀文耳、又有𨛜公𤔲鐘、此鈋疑𤔲字段借、

鐜

陳𥎦因𦞠𣪘、古籀補・按說文、鐜、下垂也、一曰千斤椎、从金敦聲、許氏鐜鐓分別、鐜已見上、段氏改上文鐜作鐓云、玄應書卷廿一引說文、作鐓、而謂梵經作鐜、乃樂器錞于字、然則東晉唐初說文作鐓、可知、玉篇廣韵皆鐓為正字、錞同上、曲禮、進矛戟者前其鐓、釋文云、又作錞、今更正、此說稍有據、然如此鐜鐓實同形無別、愚謂鐜字今本收于部末、此恐徐氏收補、舊本當作錞、矛戟柲下銅鐏也、从金𦎧聲、詩曰、厹矛沃錞、或體作鐓、云或从敦、一曰、下墜也、一曰千斤椎、轉寫脫之、徐氏校時、得此他本、故收于部末、補从金敦聲句、依雜𣪘之例、錞鐜同字無疑、其義鐏訓為正、錞于連言得義、固為段借、下垂即𠂆字段借、椎別一義、

鍸

毛公鼎、按說文、鍸、鈍也、从金周聲、鍸鈍許氏互訓、即同義可識矣、要古文當借周為之、荀子富國、鍸琢刻鏤、段借為彫、同聲通用、

鈍

𨙶叔鐘、說文、鈍、錭也、从金屯聲、按元謂金質不堅利也、轉義、人不銳敏、亦曰鈍也、要屯然遲緩之謂、皆稱為鈍、古唯當借屯為鈍耳、

銶 段借

蛟篆鐘、朱駿聲云、段借以春為銶、莊子齊物論、聖人愚芚、注無知而直往之皃、替从屯聲、芚即省日耳、芚鈍同聲也、

此篆集形、詳見資下、按朱駿聲說資段借為銶、說文、銶、利也、从金朿聲、讀若易旅得其資斧、各家作齊、以資以齊為之、此考為至當矣、

〇古逸字

鈃

宋夫人鼎蓋、嘯堂集古・按銘云、宋君夫人𩱛鈃鼎、王子吳鼎、銘亦有䵼鼎字、蓋與此同字、而鈃說文為耒字異文、耒為兩刃臿也、从木、丫象形、此斷非銘意、如䵼字、今字書無明徵、因謂古別有鈃字、訓食飲器、器亦用銅、故从金為形義、从于為聲、而器仍鼎屬、故字或變作䵼、鈃䵼必為同字也、若夫說文以鈃為耒之異文、疑此為段借也、

同上、宋刻薛氏

盂字所从、按盂字又有从耒聲作𠂇者、知耒鈃元自通用無疑、

或云、鈃䵼不同、鈃是槾杅字、猶槾鏝同字、而與耒䵼盂皆通、

鋘

古籀補云、鋘古器名、其制似半匏而有流、文曰左關之鋘、與陳猷釜子禾子釜二器同出膠西靈山衛古城、十鋘所容、不滿一釜、殆亦陳氏之家量與、說文無此字・按廣韵鋘鋘、此鋘即耒之段借字、段氏玉裁說、耒字亦作鋘、吳越春秋、夫差夢、兩鋘殖吾宮牆、大宰嚭占之曰、農夫就成、田夫耕也、玄應曰、耒古文奇字作鋘、李賢引何承天纂文、張揖字詁作鋘、鋘又鋘之俗、承天改吳為吳、因又改鋘為鋘耳、非張揖有鋘字也、此亦為耒之段借也、今以此篆證此、古別有鋘字、許書偶遺耳、而古者多借為耒字、故玄應謂為耒之異文也、然鋘亦段借為鋙字、實為鋤也、集韵、鋘鋘山名、出金可作刀以切玉、列子殷湯篇、鋘鋙之劒是也、蓋其本字作昆吾、見子虛賦、作鋙作鋘皆屬段借也〇後見拓本、重載下文、

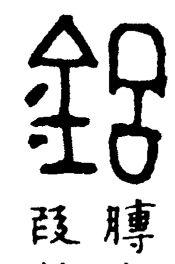
左關鋘、銘曰、左關之鋘、奇觚、

鋁

 子禾子釜，見左關釜節口口，口關錍節于亩料，關人築桿威釜，奇觚拓本，
劉云，錍說文作茉云，兩刃甶也，从木，𠂇象形，宋魏曰茉也，重文釫云，或从
金从亏，五瓜切，玉篇鏵，胡瓜切，鏵鐅也，釫同鏵，廣韻釫，兩刃鍤也，鍫，錍鐅，鏵同，錍，
是錍茉釫鏵同字，皆謂鍤也，吾聞陳氏得此釜及錍於膠西靈山衛古城，錍形如
半匏有流，銘曰左關之錍，似為飲食之器，博古圖宋君夫人鼎
銘曰，釫鼎，釫與鼎連文，其非鍤明矣。劉亦未得其詳，考參，

 齊侯鐘，錫乃吉金鈇鎬玄鏐鏻鋁，嘯堂。按兒鐘又云，吉金鎛鋁，正
同義也，即謂金樸名也，而說文無鋁字，此為古逸文，玉篇云，鋁同鑢，
然說文，鑢訓錯銅鐵也，錯為厝段借字，鑢非鋁字義也，又或以呂為之，見下文，愚
謂呂其古字，以呂為金樸名者，所謂段借託名幖識字，其義主于音，唯用為金樸
名，故字亦从金作鋁，字孔益多之理也，
唯鑢亦當與鋁同用，故篆今在鑢下，

 兒鐘之一器，

 膊白乍子𣯀鋁，唐風。按此銘義與上文不同，或當
段借為鑪，鑪鋁通用，猶鑢鋁通用，皆為聲音之段借

鑃

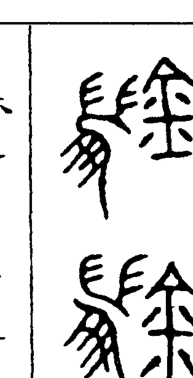
 邾公牼鐘，玄鏐鏞鋁，字如此，即以呂為鋁也，字又或作鑢，攻工記鄭司農
注云，摩鑢，方言作摩鋁，是字明同金文鋁，而其義即為鑢也，知古有鋁字
而與鑢通用，故玉篇
云鋁鑢同字也，

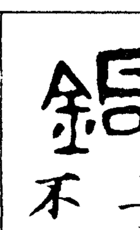
 句鑃，自乍酉句鑃，攈古。按古籀補亦同如下，吳氏大澂云，鐸之大者
似鐘而口向上，軍中所用之器，執而鳴之，所以止鼓，疑即古鐃字，周禮
大司馬，辨鼓鐸鐲鐃之用，許氏說，鐃小鉦也，以是器之大觀之，其非小鉦可知，此
𣪊依器為說，似自佳者，然愚謂字書無鐃鑃同字說，唯集韻云，銚燒器，字亦作鑃，
鑃，說文，銚，溫器也，一曰田器，蓋知銚本義為田器，而溫器訓當作鑃為本字，許氏
不收鑃字，故以銚兼之，實誤以段借義為本訓也，但如此銘當段借為鐃字，又或
段借為鐸，睪翟古音相近，吳云其器
鐸之大者，亦鐸之變制，未可知矣，

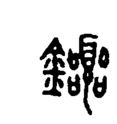
 同上，古籀補。按偏旁皆有異
或當為別范，古器同出極多矣，

要此篆說解，當云鑃溫器也，从金翟聲，一曰鐃也，鐃也
者，以段借釋正字之例，又當云一曰田器也，鑃姚通用，

鄦 鋁

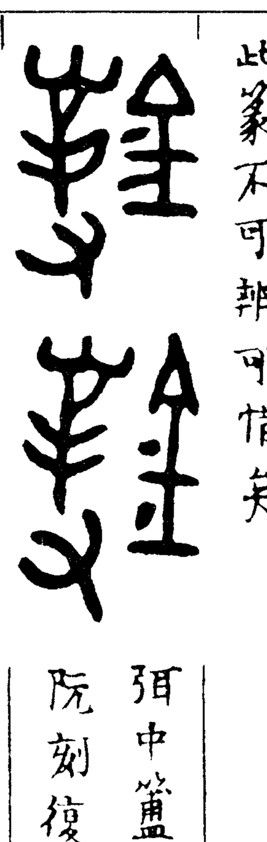
 句鑃二器，羼其吉金，鑄句鑃，名言名考，祈萬永，攈古。按，吳云器
似鐘而小，文皆倒刻，蓋銘云以言名考，亦為宗廟祭祀之樂器明
矣，又按說文凡翟聲字，或體無从堯聲者，堯聲字亦無从
翟聲者，唯燒字與爟通用耳，然則吳大澂說攷據甚淺矣，

 上官鼎，拓本。按銘曰，上官𠬝之畫鏳鋁鉷，此三字皆為器名可識，但說文
不收此三字，訓義不可識耳，要周末文字，經傳所無，故許氏不載也，

 邵鐘，喬喬其龍，既壽鬯虡，大鐘既縣，玉鑮鼉鼓，余不敢為高，我以享孝，𢓊
古。按原引周伯孟說云，鑮疑為釁之奇字，說文，釁血祭也，象祭竈也，从
爨省从酉，酉所以祭也，从分，分亦聲，臣鉉等曰，分布也，虚振切，鎎曰，酉酒也，分分
牲也云云。按，禮雜記，釁廟封羊流血，無用酒分牲之事，且與釁竈無涉，竊意釁宜
从興从頁从刃為義，而興刃急疾呼之為聲，蓋興从舁从同，而釁事舉羊升屋，非
一人所能任，則雍人宜有二，為同舁之義，釁事封羊宜持其頭，故从頁，封血以刃
故从刃，則釁之元文，蓋本作鑮，其後頁壞作酉，又以其下之八合刃之壞，而作分
之形，故叔重從為之辭耳，茲銘省目，而借金旁代刃，以取義，其作器者，乃四手相
對搓揯之象形，即舁之本字，非从四口之器也，釁事屢見于傳，亦戰勝家故事也，
此說妄誕不足為證，左者，吳氏古籀補，謂囂古字，稍近而未矣，銘語玉鑮與鼉鼓
對偁，是必樂器之名，古別有此字，而今失其讀耳，故不敢定，置于此云。〇又按樂
記，鼓聲之聲讙，讙與囂義近，此吳所原乎，然如此者，玉字遂不可讀，亦難為證例，
但說文㗊部，有囂字，而同部䶯字或从金作𨮁，依此例推之，
或應為囂之異文，然字義迥別，不如為特字存于本部矣，

 同上，又一器如此，按，
此鐘元有十范，而佗器
此篆不可辨，可惜矣，

鏷

 弭中簠，弭中作寶簠，羼之金，鏷鏐鏷鏞，其鑄其玄其黃，
阮刻復齋本。按阮氏云，舊釋作鏊，非驕反，帖釋上作
鈦下作欽，翟乙穴反，自說云，字皆从金，或金名，或治冶具，不可強釋，惟鑪字可辨，
鑪古通鑪，鑪鑪別義為金名，此說未矣，愚謂，此二篆皆樸字也，說文，樸木素也，从木
業聲，引伸凡物素質，皆曰樸，說文，磺下曰，銅鐵樸石也，金𥗉之素，亦謂之樸，銘義
正合，玄鏐黃鏞，鐘銘多見，即樸質之名耳，然其義主于金屬，字固當从金分別，許

氏意謂，樸鏷古今字，故收樸不收鏷也。今依此銘，鏷亦三代古文，金素也，从金菐聲。張協七命：鏷越鍛成，注：鏷生鐵也。張氏有所原，可知而已。又玉素曰璞，从玉菐聲。秦策：鄭人謂玉未理者璞，璞亦三代古文耳。又按此篆所从菐，从丵从又，又與艸同，而對字所从，亦與此合，對即从土从菐，墣字明矣。說又詳見對墣下。

〇頃者得孫氏古籒拾遺，說云：此字當為鏷，左作𢆶即菐也，菐从丵从廾，此下从又者即廾之省。齊侯鎛鐘：釐僕二百又五十家，僕字作𠐧，與此正同。鏷字不見于說文、玉篇，而文選張協七命有鏷鉥鍛成之語，則古固有此字，其字古書多耤木素之樸為之。說文：鋌，銅鐵樸也；礦，銅鐵樸石也。文選王褒四子講德論云：精鍊藏於鑛樸。此鏷即鑛樸也。戰國策鄭人謂玉未理者璞，金之未鑄者謂之鏷，字例亦正同。孫說亦詳，而與鄙攷合，追錄以為補足云。

同上，奇觚拓本。

同上，攷古誤釋作鏕鍑，其勵妄亦甚矣。

同上，朱刻薛氏。按此器有四範，篆文皆異，而傳寫摸刻亦誤，故諸家各異耳。

同上，朱刻薛氏引攷古本。

同上，朱刻薛氏蘭亭帖本，阮本作䥈作䥈小異。

同上，攷古引集古本，誤釋為鍑，妄亦同矣。

同上，朱刻薛氏古器物銘本。按阮本作錢，䥈為愈。

同上，攷古引薛氏，釋作鍭。按宋人互引篆文可合也，而其相異如此，轉傳襲誤，今不可見其眞面目，唯僅存復齋本可據以略訂正，然未詳其四範中何是此器耳。

鐇

古璽文。圖中唯一字，全即金，此鐇字也。印叢。按說文無鐇，然後漢杜篤傳鐇鑁株林，注引廣雅，鐇音甫袁反，椎也。埤蒼，鐇鏟也。知晚周已有此字，而漢人襲用之耳。或云此璽番金二字，番讀為蕃，寶為藩之金，即蕃國之金，司其金者之璽，存參。

鉄

上官鼎，拓本。按銘曰：上官隻之畫鐈鋸鉄十名飤大鉉之從鉄，棄富子其寶之。依文意，此字為器名無疑，而說文無之，此古字逸

文也。今此弁字實辨古文也，朕亦从弁聲者也。然此篆从金弁聲，亦或从朕，未詳。

銋

古匋器文，劉本。按此篆从金从任，字形明晳，即古字逸文也。或謂任者任之省，銋即銋字，銋見廣雅、王襃洞簫賦，行鍖銋而龢囉，注：鍖銋，聲不進皃。集韵或作鈓是也。然鍖銋皆說文所無，不如存疑，今依形附于此。

〇說文

(鈏) 錫也，从金引聲。

(鑗) 金屬，一曰剝也，从金黎聲。

(鑲) 作型中腸也，从金襄聲。

(⿰金曉) 鐵文也，从金曉聲。

(鉹) 曲鉹也，从金多聲，一曰鬵鼎，讀若擿，一曰詩云侈兮哆兮。

(鐈) 似鼎而長足，从金喬聲。

(鋞) 溫器也，圜直上，从金巠聲。

(鍑) 釜大口者，从金复聲。

(錪) 朝鮮謂釜曰錪，从金典聲。

(銼) 鍑也，从金坐聲。

(鑹) 銼鑹也，从金羸聲。

(鏖) 溫器也，一曰金器，从金麀聲。

(鏏) 鼎也，从金彗聲，讀若彗。

(鎣) 器也，从金熒省聲，讀若銑。

(鏟) 鏶也，一曰平鐵，从金產聲。

(⿰金虎) 器也，从金虎聲。

(鐪) 煎膠器也，从金虜聲。

(釦) 金飾器口，从金从口，口亦聲。

(鍤) 郭衣鍼也，从金臿聲。

(鉥) 綦鍼也，从金术聲。

(鎩) 鈹有鐔也，从金殺聲。

(鈭) 鈭錍，斧也，从金此聲。

(錍) 鈭錍也，从金卑聲。

(鏨) 小鑿也，从金从斬，斬亦聲。

(鈂) 臿屬，从金冘聲。

(⿰金危) 臿屬，从金危聲，一曰瑩鐵也，讀若跛行。

(鐅) 河內謂臿頭金也，从金敝聲。

(鏺) 兩刃，木柄，可以刈艸，从金發聲，讀若撥。

(鉵) 枱屬，从金蟲省聲，讀若同。

(䥯) 枱屬，从金罷聲，讀若嬀。

(⿱輕金) 金聲也，从

金輕聲，讀若春秋傳曰鑋而乘它車。

鈒 鋋也，从金及聲。

錟 長矛也，从金炎聲，讀若老聃。

鉣 組帶鐵也，从金劫省聲，讀若劫。

錔 以金有所冒也，从金沓聲。

鉻 鬄也，从金各聲。

⿰金亶 伐擊也，从金亶聲。

鈌 刺也，从金夬聲。

鏉 利也，从金敕聲。

鍒 鐵之耎也，从金从柔，柔亦聲。

錗 側意，从金委聲。

文二百八 許氏一百九十七，今補鍺⿰金隶二文，與古逸字十文，而許氏收盟于本部，非，今建為一部。

重六百二十五

第一部 第四之四

𡈼

毛公鼎廷字所从𡈼如此。按說文，𡈼善也，从人士，士事也。一曰，象物出地挺生也。蓋許前說非，後說是，小篆亦當作𡈼也。但上形从人，人以象萬物，猶子字人子形，借為萬物也。

𡈼斤徒戈奇觚

陞字所从

並皆廷字所从，下文从二人相並立，同意。

聖字所从如此，或作左文，亦同意。

金文朢字所从

卜辭朢字所从

卜辭朢字所从，即𡈼省文也。

𡈼字布糟匜

金文匋文，朢字所从。

徵 敱同 叚借

聖字所从呈之𡈼如此，或以土，或以人為之，省文也。

依石鼓文徵字為此篆形也。按說文，徵召也，从微省从𡈼，古文作敱，疑从敚省从各，又或元作敱，从敚从𡈼。但徵从𡈼，即朝廷之意，从微即敚字意，敚有審明義，朝廷徵召，必有所審明也。書洪範，念用庶徵，鄭注驗也。左襄二十一年傳，引書，明徵定保，僞孔傳，證也。禮記中庸，杞不足徵也，注明也。左襄二十八年傳，以徵過也，注審也。皆涉于徵明之義而得惜也，然則徵字會意顯然。古懲徵字皆以徵為之。

征 生尊。按古多以征為徵，廣雅釋詁，征稅也。周禮大司徒，制天下之地征，禮記王制，圭田無征，又關市譏而不征，孟子，有布縷之征，有力役之征，是也。

正 孟姜盥、朱駿聲云，正叚借為征，實為徵，周禮司勳，惟加田無國正，司農注稅也，司門，正其貨賄，注當為征，禮記燕義，司馬弗正，疏役也，皆是也。

政 毛公鼎。朱駿聲云，叚借為征，實為徵，周禮小宰，聽政役以比居，小司徒，施其職而平其政，均人，掌均地政，禮記檀弓，無苛政，樂記，庶民弛政。

㸒

淫字所从。按說文，㸒近求也，从爪从𡈼，𡈼徼幸也。段氏云，近求浸淫之意也，是。蓋从爪與孚字同意，又與保養字古文作㒒同意，而疑元當从𡈼，說文𡈼字，象褱妊之形，古文作𡈼，詩賓之初筵箋，𡈼任也，又詩生民，是任是負，傳，猶抱也，又素問上古天真論，任脉通，骨空論注，任脉者，女子得之以任養者也。然則委附抱保，氣脉浸淫，謂之㸒，故淫婬兩字从㸒為聲義，抑女子得之以任養者，此即徼幸也，古者，女子無子者去焉，有子孚育之，非徼幸而何乎。故㸒字从爪𡈼，秦文改𡈼為壬，壬者挺也，挺生萬物也。

〇古逸字

⿱照𡈼

⿱照𡈼 癡𡈼古金齊。按从𡈼从⿱照，⿱照當羔字，羔从照省聲，固當作⿱照，依此篆即知，許氏說，羔為照省聲為確矣。但字書無⿱照𡈼，古逸文，姑存于此云。

文四 許氏同，然今移朢于月部，增⿱照𡈼于此。

重五十二

重

第一部 第四之四、其一、

龜版文、丁亥卜貞王重生來、拓本・按說文重厚也、从壬東聲、又壬下曰、善也、从人立土上、一曰、象物出地挺生也、此以人象萬物也、又東下曰動也、从木、官溥說、从日在木中、白虎通、東方者動方也、萬物始動生也、然則重之謂物生為厚也、故為凡增益義、又轉為輕重之重、為遲重之重、易繫辭傳、引重致遠、此近本義、而如孟子權而後知輕重、爾雅釋樂、宮謂之重、孫注宮音濁而遲、故曰重也、皆為引伸也、又凡謂重複再重者、叚借為緟也、緟下曰、增益也、从糸重聲、此布帛之重複也、周禮掌次、設重帟、注複帟也是也、轉為凡複之偁、考工記匠人、四阿重屋、注複笮也、又儀禮少牢禮、葢二以重、注累之、又史記李斯傳、面諛以重陛下過、索隱、再也是也、重又與湩種湩動僮諸字通用也、

古圜幣重一兩十二銖、古籀補、

同上二、一兩十二銖、奇觚拓本

古璽文歏字所从、

董字所从、

古圜幣重一兩十四銖、又古籀補、

湩字所从、

量

量同

量矦𣪘、量厌𢫦作寶尊𣪘、𢽎古・按舊引張孝達說云、𥎕字、非𥎕字从曰、此从日、豈夫𥎕字乎、又引周孟伯說、此𥎕字、妄亦極矣、今審篆形、上从日明顯、中从東亦明晳、下作土此土古文、是明量字也、說文量稱輕重也、从重省、曏省聲、又𥃘从土、東聲、此篆、東形完、又从壬省、正與許篆相合、矣、朱駿聲云、家語五帝德、設五量、注權衡升斛尺丈里步十百也、按五量、其理相因、其法相輔、權衡謂之衡、尺丈謂之度、升斛謂之量、許君以衡解量者、為其字从重也、重起于黍絫銖、二十四銖為兩、十六兩為斤、三十斤為鈞、四鈞為石、即權衡也、虞書同律度量衡、論語、謹權量、考工㮚氏、為量、此皆言斗斛也、又周禮夏官量人、注度也、儀禮大射儀、命量人量矦道、周語、於是乎量資幣、此皆言尺寸也、楚辭惜誓、苦稱量之不審兮、此似言權衡也、轉義、禮記少儀、事君者量而后入、注量其事意合成否、月令、審五庫、注謂物善惡之舊法也、又荀子宥坐、其主量必平似法、注謂阬受水之處也、叚借為良、海內北經、犬封國有文馬、名曰吉量之乘、亦託名幖識字此攷甚詳、

並鍾字所从

董武鍾動字所从、

同上、䰞華拓本

父于甗、效量至紆、朱刻薛氏、說見效下、

糧字所从、

克鼎、易女井人奔于量、羅君拓本・按量、疑地名也、此不从重省而从童省也、鍾字作鐘、所从童省土、正與此合、要重童同聲、故往往通用、動作動亦同、

龜版文、乙卯卜貞乎𠂆人量、䳢公・按說文量古文是也、日壬皆从省、

龜版文𠂆人量乎文前後缺、唐風、

龜版文、曰帝量我囗我、

大梁鼎、作𥎕鉘一為量肖四分、攈古

趙量鉨印影本、

文二 重五十一

古籀篇卷十二終

古籀篇卷十三

東京　高田忠周纂述

第一部　第五

山

山形父丁觚、吉金。●按說文、山宣也、宣气散生萬物、有石而高、象形、如此篆、實其象形也、但依下文从凵、亦元从一、一者地也、與且字之下一或作凵、工字之下一或作凵、皆同意也、今定從之、周語、山土之聚也、易說卦、艮為山、此為本義、轉為左昭四年傳山人取之、注山人虞官、書益稷、山龍華蟲、謂畫山于衣也、又爾雅釋魚、七曰山龜、謂生于山者、又禮記樂記、總干而山立、注猶正立也之類、朱氏駿聲說、

山形父壬尊積古。●按說文弓字解云、手之列、多略不過三、此蓋古聖人造字之約束也、山字元象衆峯形、而作𡴭為正、亦是不過之謂也、

古籀補云、舊釋山、山形父壬尊、攈古錄、蓋同上、

山丁爵寺觚拓本

山且王爵唐風。●按此篆運筆甚妙、

癸山彝攈

山匜古鑑

山且丁爵古籀補、

子作父戊觶筠清、別行有虎山[illegible]象形文、

古所引、

父乙彝、山卸父乙尊彝唐風

骨版文、卜永山𡨦王尞、唐風、

龜版文、劉本。●按文唯一字、後別有十月字、疑艮卦為山之意乎、

伊訊彝、宋刻薛氏說云、山作三峯、象形篆也、

山且庚角、敔吾拓本

龜版文、山之爻、前後文缺、劉本

亦龜版文、山一止、聽父、●按增三為四、猶止作𡴭、

同上、辛貞山从凵、又家貞桓方山、又亥卜王禱于山、唐風、●按卜辭山火二字甚混、火省文為山也、然此皆山字、

召尗山父簠攈古。●按筠清同文曰、奠白大司工召叔山父作旅簠、舊皆稱大司工簠、不允妥當、今正、以上皆省文、大篆即合山𡴭為山耳、

克鼎易女田于口山、唐風、

白山父豆拓本、

南宮中鼎二、嘯堂、

同上、拓本。●按此下篆也、銘曰、王命中先相南國貫行、埶王居、在夔隣貞山、劉心源云、貞山二字、阮釋如此、博古及薛氏作真非、舊釋似以王居在射圃真山為句、心源案各家不識貫行之義、又不知揚王居為句、故有真山之讀、今以鐘鼎文例及此銘文意推之、在下一字、當是地名、貞上一字、當是錫予錫賞之義、貞本貞字、亦可讀為鼎、說文所謂古文以貞為鼎也、山非山、乃卅字、克尊錫伯克僕山夫、謂賜僕卅人、而博古釋作山、此銘蓋云在某地賞賜鼎三十也、麦鼎亦云、錫鼎馬兩、知賜鼎亦常例、昌說如此、敢質通人、此說詳則詳矣、然亦非定論也、凡卅字篆形、雖似山字、細別自異、如卅字、下筆橫者、與上直者、輕重均一、不得如山字下筆豐滿直上尖端、如此篆、筆體結構、明是山字、斷非卅字也、且隣字、不可讀為賜予之義、劉考斷非、銘意夔隣貞山、皆為地名、如隣字、疑借為鄰字、此篆、博古失形殊甚、

同上、博古、

良山戈全索

古匋文、楚高西口鄙茜口口𢦏山木里、拓本、

嶽　岳同

古布幣文、金索、

依召伯虎敦嶽字及本部為此篆形、按說文、嶽東岱、南靃、西崋、北恆、中泰室、王者之所以巡狩所至、从山獄聲、古文作𡶳、按或有作𡴭者、要𠘧為象形、从山為義也、後从獄聲、嶽是中古文字、獄捔義同、

岱　別體

石鼓文、按說文、岱太山也、从山代聲、古字省文叚借之例、唯當以代為之、太山即大山也、或借泰為大、曰泰山亦同、虞書曰、至岱宗、禹貢、海岱惟青州、白虎通巡守、東方為岱宗者、言萬物更相代於東方也、後漢書注、太山、王者告代之處、然岱即代義也、

古匋器文、劉本。●按代下之土、字形明晳者、說文無之、古字逸文也、或謂匋文多記地名、岱即代國之代、地名、故字殊亦从土、又或𡊨為岱之異文、周語、山土之聚也、山固當兼于土、故古山土兩部往々通用、岱亦作𡊨、不為異矣、姑附之、

嶋

依𩦚冈二字為此篆形也、按說文、嶋海中往往有山、可依止曰嶋、从山鳥聲、讀若詩曰蔦與女蘿、古字省文叚借之例、唯當以鳥為之、書禹貢、鳥夷皮服、史記作鳥、其證也、隸或省作島、又古山𠂤通用、故島亦作隝、史記司馬相如傳、阜陵別隝、注水中山也、又作㠀、見西京賦、

㟚

此篆集形、詳見𤜶下、按說文、㟚山在齊地、从山𤜶聲、詩曰、遭我于㟚之間兮、古字省文叚借之例、唯當以𤜶為之、詩還釋文、字亦作嶩、

嶧

睪字所从如此、按說文、嶧葛嶧山、在東海下邳西、从山睪聲、此與嶧山字不同、而古文省略、唯當借睪為之、省形存聲也、

嵎

𩚟頌鼎、按說文、嵎封嵎之山、在吳越之間汪芒之國、从山、禺聲、或借隅為之、魯語、汪芒氏之君也、守封隅之山者也是也、

嶷

盜𣪘、朱駿聲云、疑叚借為嶷、漢書司馬相如傳過虞舜於九疑、注疑似也、山有九峯其形相似・按如此實嶷字轉義、元唯當作疑而已、說文、嶷九嶷山、舜所葬在陵營道、从山疑聲、固有會意、蓋後出文字、朱氏又云、嶷叚借為㘈、詩生民、克岐克嶷、傳識也、又疊韻連語、字指、嶷崱、山峯皃、又重言形況字、史記五帝紀、其德嶷嶷、索隱、德高也、轉義耳、

岐 㞿郊同

鼓字所从、按說文、郊周文王所封、在右扶風美陽中水鄉、从邑支聲、岐郊或从山支聲、因岐山以名之也、㞿古文郊从枝从山、段氏云、經典有岐無郊、惟漢地理志曰、大王徙郊、文王作酆、匈奴傳曰、秦穆公伐戎至郊、師古曰、郊古岐字、岐專行而郊廢矣、又云、郊或者岐之或字、謂岐即郊邑之或體也、又曰因岐山以名之、則又郊邑岐山、畫為二字矣、岐山見於夏書雅頌、漢志、郊邑因岐山以名、郊邑可作岐、岐山不可作郊、薛綜注西京賦、引說文岐山在長安西美陽縣界、山有兩岐、因以名焉、此說文山部原文也、山有兩岐、當作山有兩枝、山有兩枝、故名曰岐山、疑後人移入於此而刪改之、學者讀此、可以刪邑部之郊專入山部矣、此攷甚為有理、然顧氏原本玉篇、㞿、山海經、隅陽之山、東北二百五十里、有㞿山、郭璞曰、今在右扶風美陽縣西、說文古文郊字、后稷之邑、在𠂤部也、岐字次之、毛詩、克岐克嶷、尒雅、道二達謂之岐旁、野王按、道支分也、大戴禮、行岐塗者不至、事兩君者不容、楊朱所為慟哭者也、說文亦㞿字也、由是觀之、今本說文未誤、許氏尚謂岐郊為一字也、然此許氏千慮之一失、實當收于本部、以㞿郊隸屬于此今正、又按岐取于枝義、當元作枝、最古文當用支為之矣、古支枝同字、

𡽱 別體

郊校重、印叢・按𣏟似朽、然𣏟𢁉說文無之、愚謂朼即枝省、支枝元通、𣏟當郊字、與作㞿同意也、又一璽有𣏟文、蓋摹或失、或形近通、未詳、

嶻

此篆集形、詳見𢧵下、按說文、嶻嶭山、在馮翊池陽、从山𢧵聲、嶻嶭雙聲連語、以為其義、古字省文、唯當以𢧵辥為之耳、

嶭 叚借

宗婦鼎、按說文、嶭嶻嶭山也、从山辥聲、朱駿聲云、在今陝西西安府涇陽縣北、謂之嵯峨山、按嶻嶭雙聲連語、嵯峨疊韻連語、嶻嶭見漢書楊雄傳、

晉公盦・朱駿聲云、業叚借為嶭、後漢班固傳、增槃業峨、注高也、詩曼民、四牡業業、傳言高大也、采薇傳、業業然壯也是也、

崋

大夫始鼎、按說文、崋崋山也、在宏農華陰、从山𠌶聲、經傳用華為之、禮記中庸、載華嶽而不重、莊子天地篇、堯觀乎華、皆是也、而最古文有𠌶無華、華山字亦當用𠌶為之、音通也、

崵

昜叔盨、按說文、崵山在遼西、从山昜聲、一曰、嵎鐵崵谷、但後義其字亦作暘、即堯典暘谷是也、然暘實昜字異文、暘谷元當作崵谷也、但崵谷者、義主於日出、最古文唯當作昜、故寫尚書者、或作暘、暘崵後出文、

岵

龜版文、口口鶴𡿨岵口、唐風・按岵即岵、說文、岵山有艸木也、从山古聲、詩陟岵、陟彼岵兮、傳山無艸木、二家相反、一必系轉寫之誤、字亦作帖、

屺

大鼎、按說文、屺山無艸木也、从山己聲、古字省文叚借之例、唯當以己為之、朱駿聲云、字亦作峐、尒雅釋山、多草木岵、無草木峐、詩陟岵、陟彼屺兮、傳山有艸木曰屺、山無艸木曰岵、轉寫誤也、聲訓、釋名釋山、山無草木曰屺、屺圮也、無所生出也、

嶨

依龜版文嶨山二字、為此篆形也、說文、嶨山多大石也、从山學省聲、按釋名釋山、嶨學也、大石之形學學然也、古字當用學為之耳、

嶅

兮敖壺、按說文、嶅山多小石也、从山敖聲、尒雅字作磝、注磝多礓礫、釋名、以磽為之、古字省文叚借之例、唯當以敖為之

岨

且丁彝、按說文、岨石戴土也、从山且聲、詩曰、陟彼岨矣、字亦作砠、見爾雅釋山、蓋石戴土、即有所薦且也、古字省文恆例、唯當用且為之、

邵鐘、余頡岡事君、孙古引張孝達說云、頡劼通、釋詁固也、說文、慎也、

岡剛省文、廣雅、強也、劼剛猶劼毖、劼岡事君、若左傳所謂師武臣之力、宋人官文書言清強官也、按此說可从、吳氏古籀補引為毖字云、古毖慎密也、周書曰、汝劼毖殷獻臣、頡毖即劼毖、所見與張氏稍近、而未窺篆形者也、或云高密戈密作㝫、與此篆似、亦應為密異文、亦非是、网作𠕀古文恆見、必斷非必、說文、

岡

岡、山脊也、从山网聲、詩陟岵、陟彼高岡、楚辭守志、驂高岡兮嶢嶢、注、山嶺曰岡、

剛爵 剛字所从、

散氏盤 剛字、

龜版文、因弗劉本・按岡字也、一以象地、亦與山同意、

岑

龜版文、ㄋ前後皆缺、唐風・按从山从今、自顯然者、即岑字也、說文、岑山小而高也、从山今聲、孟子可使高於岑樓、注岑樓山之銳嶺者是也、字亦作𡶊、又說文崟下曰、山之岑崟也、从山金聲、依紟給淦汵同字之例、崟岑亦同字無疑矣、崟字亦作嶔作硆作碒、海賦注、沙石崟岑也、此岑崟崟岑相同之證、又材

獵賦、玉石嶜岑、公羊僖三十二年傳、必於殽之嶔巖、吳都賦、嶔硆乎數州之間、此皆岑崟同字、無分別之證也、要岑崟猶曰岑岑曰崟崟、漢書外戚傳、我頭岑岑也、楚辭惜上、叢林兮崟崟、此其正文而轉義者、元重言形況字、轉為疊韻耳、

又依今字及本部、為此篆形、

崟

㫚鼎、按說文、崟山之岑崟也、从山金聲、古字省文段借之例、唯當以金為之、而岑崟同字、見上注、又按顧野王原本玉篇、岑崒間無崟字、下隋崛間有之云、楚辭、嶔崟崎嶬、王逸曰、山阜陬隈者也、廣雅、崟高也、又部末、出嶔云、公羊傳、殽之嶔巖、野王按、山阜之勢也、楚辭云云、上林賦、嶔岑側傾是也、然古本說文無崟字可知矣、要楚辭上林賦、嶔崟、亦即同岑岑、顧氏之例、全出詞賦文字、故如此耳、然則此字當刪、姑存其目、便學者之討究云、

崒

龜版文、按說文、崒危高也、从山卒聲、古字省文、段借之例、唯當以卒為之、詩十月之交、山冢崒崩、用本字、漸漸之石、維其卒矣、用卒為之、毛傳訓竟也、疑謂為猝字似迂矣、朱駿聲云、子虛賦、隆崇嵂崒、亦疊韻連語、字亦作崔、漢書揚雄傳、摧嶉而成觀、又段借為萃、高唐賦、崒中怒而特高兮、注、聚也是也、

巒

𧽊季子白盤、按元用為蠻、亦當用為巒也、說文、巒山小而銳者、从山䜌聲、古字省文段借之例、固當作䜌足矣、爾雅、巒山墮、注謂山形長狹者、

密

高密戈、古籀補附錄引陳介祺說如此・按說文、密山如堂者、从山宓聲、此乂作戈、為變形而偶與戈字相涉、蓋筆者以其戈銘、偶用意而殊然乎、又山作乚、殆是止字、然下文明从山、又例見岡字、此亦小異勢耳、漢印有高密侯相、正同、爾雅注引尸子、松柏之鼠、不知堂密之有美樅、此字本義僅見者、朱駿聲云、段借為比、左文十七年傳、以陳蔡之密邇於楚、易小畜、密雲不雨、又為謐、孟子、四海遏密八音、注無聲也、又為伷、爾雅釋詁、密靜也、禮記孔子閒居、夙夜其命宥密、又為毖、易繫辭傳、是以君子慎密而不出也、又為閟、禮記少儀、不窺密、注隱曲處也、樂記、陰而不密、注密之言閉也、又為安、詩公劉、止旅乃密、傳安也、

別體

同上、奇觚拓本・按別一器也、此篆、山形完具也、

同上、陶齋器如此、

趙敦、王各大廟、密叔口口口即立、口史卽命、云云、唐風拓本・按依款識恆見文例、上缺入右趙三字、下亦缺內字耳、銘全文見趙字下、

又按古文宀广通用恆例、故此篆从广、又宓字或作㝉、故此篆亦从弋、二弋即二必之省也、此密邑名又姓、周語、王游於涇上、密康公從、注康公密國之君、姬姓、又云、其後一年王滅密、密叔蓋康公以前之君耳、此銘、篆法灑落、而能極巧致、當見穆恭時文華甚盛矣、然亦當時書法、却不如殷商端嚴之高致耳、

段借

畢中敦、朱駿聲云、畢段借為密、爾雅釋邱、畢堂墻、注今終南山道名畢、其邊若堂之墻、猶釋山之山如堂者密也・按此說是、密从宓聲、宓从必聲、然畢密通用、猶縪必通用、古音必宓畢、皆在同部也、

岫 窗同

姑依龜版文、為此二形、說文、岫山穴也、从山由聲、籀文从穴作窗、爾雅釋山、山有穴為岫、古字省文、唯當借由為之、由即卣字、

峻 𡾞同

克鼎、易女田于𤰈、奇觚劉云𤰈从田从山从允、古刻中𤰈字義即允、如上文𤰈尹四方是已、亦可讀畯通駿俊、訓為大、此又从山、蓋合峻字為之・按此攷為迂曲、說文、畯籀文作㽙、代夋聲以畯聲也、即知此𤰈亦峻籀文也、今本說文、山部、𡾞高也、从山陖聲、或从山夋聲作峻、是也、又自部、陖訓峭高也、从

隓 別體

自夋聲，是兩字音義皆同，今本實誤，顧氏原本玉篇山部峻字解，不引說文，然云險峭之峻為陖字，在𨸏部也，次出陖字云說文亦峻字也，此明知古本說文山部峻為正文，陖為重出文，要峻陖元同字，故或體合峻陖為陖嶐，說又見于𨸏部，

同上，唐風拓本，

作祖壺，按元用為尊，然集韻，嶟山高皃，又蹲僔為同字，嶟墫亦同字，即知尊夋音通也，然則隫亦同嶟，並皆與陖峻同字，詳見陖下，

按說文，隓山之隓隓者，从山从惰省聲，讀若相推落之惰，此今本注似有誤，顧野王原本玉篇，毛詩，隓山高岳，傳曰隓山隓隓者也，說文，山之施施者也，蓋古本如此，今本毛詩般，隓山喬嶽，傳山之隓隓小者也，亦有異，未詳其眞，但隓隓亦本字本義，元重言形況字，元當作惰惰，作隋隋，隋隋與施施同，皆義存于音也，後人加山，以為其意，字乳益多之理也，又按法言，觀東嶽而知眾山之峛崺也，集韻，峛崺，山卑長也，或作邐迤，此崺亦施字而為隓異文者也，又按說文隓山皃，嶐墮同字，嶐隋固通，然嶐隋亦同字無疑，隋从嶐聲，知嶐先出，隋後出耳，

嶘

詛楚文，朱駿聲云，叚借為嶘，西京賦，棧嶘巉嶮，注高峻皃，·按朱說為是，說文，嶘山高也，从山棧聲，又作巉，見集韻，

崛

北屈幣，按說文，崛山短高也，从山屈聲，蓋亦屈曲之意，史記司馬相如傳，崔萎崛崎，索隱，隆屈窳折皃，張揖曰，斗絕也，然則崎崛與剞劂義同，古亦借屈為之無疑矣，漢書敘傳，屈起在此位，惠王越傳，謀屈奇起自絕陸，即以屈奇為崛崎也，又陸賈傳，屈強於此，注不柔服也，揚雄傳，萬騎屈橋，注壯健皃，本義之一轉也，字亦作倔，後漢書王劉張李彭盧傳注，倔強謂強梁也，字義指人，故變从人，後世俗出文字多此類矣，

巁

邾公望鐘厲字，按古字厲巁通用，說文，巁巍高也，从山蠣聲，讀若厲，厲亦厲字也，故巁字亦變作𡾰，而禮記月令，征鳥厲疾，高唐賦，沬潼潼而高厲，注起也，廣雅釋詁，厲上也，又高也，是即借厲為巁之明證也，

巖

虢叔大林鐘，按說文，巖岸也，从山嚴聲，字或作巗，廣雅釋詁，巗高也，亦作𡾡，漢書禮樂志，𡾡處頃聽，注與巗同，書說命，傅得之傅巖，疏山

嵒

崖之名，此為本義，蓋山岸之狀，儼然者也，叚借為巗，詩節南山篇，維石巖巖，傳積石皃，即說文所謂𡾡石山是也，或云，巖礹亦同字，古字省文，皆當以巖為之，

品依巖实山从峻字，按說文，嵒山巖也，从山品聲，讀若吟，此解非是，嵒與碞元同字，品以象山巖積高形，此謂象形，叚借也，又詳于碞下，朱駿聲云，嵒與多言之嵒迥別，爾雅釋山，厜㕒，注謂山峯頭巉嵒，叚借疊韻連語，琴賦，𡾋嵬岑嵒，注危險之形，又雙聲連語，西京賦，下嶄巖以嵒齬，注三山形皃也，又重言形況字，思玄賦，冠嵒嵒其映蓋兮，注冠皃，此說是矣，嵒字存多，碞字存少，嵒似元形，

嵏

嵏古匋文，山从下文，按說文，嵏嵏嵏也，从山嵏聲，今本有脫字，野王引作嵏嵏也，埤蒼，嵏嵏山名也，作嵏嵏也，完本也，元謂山皃，轉為山名耳，

嶧

古鉨文曰，郭嶧，古玉圖攷所見，按吳氏古籀補，釋為郛罪非是，今審上从山，自即自字，幸者㚔之省變，㚔亦與辛，犯辜之意，合山自㚔三字，以為嶧字異文也，說文，嶧山皃，从山皋聲，俗字作嶵，秦代辠以罪，因嶧亦作嶵，近出可識矣，

嶧駘壐，吉金齒·按，如此為正文，後得此文，今補之，

㞸

骨版文，𡵂字所从，按此篆从山从牲，牲告同聲，㞸當是𡵂字異文，說文，𡵂山皃，从山告聲，一曰山名，是也，

嶐

嶐陰𨇙司徒壐，影本·按，从山从左，而反文也，此㟴當同嶐，說文，嶐山皃，从山隓聲，嶐元當作㟴，又嶐山之嶐嶐者，从山惰省聲，讀若相推落之惰，嶐隓元同字無疑，隓嶐嶐者，蓋謂山皃㟴㟴然不正，又嶐从左聲，故此篆直从左聲字已从山，又从𨸏為重複，固當作㟴，但此篆上形作父，未詳，或是山皃嶐嶐然，象形乎，父其變勢也，

嶐陰𨇙淵左壐，影本·按父或來省，差左通用也，果然此為嵯字，但嶐嵯音通，不妨矣，

又見上隓字下，

嵯

𡶈下官鍾，拓本，按𡶈即嫙之省文，來差聲通，嵯即嵯之異文，說文，嵯山皃，从山差聲，

戈文，陽命𦨕盧，𢋈䣜，蓋亦嵯字，

峨

古匋器文，劉本·按說文，峩嵯峨也，从山我聲，我義同聲，故𡺎字或體作蟻，然則𡺎為峨之異文，不容疑焉，嵯峨與厜㕒，音義皆相近，集韻，㕒或作㠊，亦峨𡺎同字之證，而魯靈光賦，有崎嶬字，宋本玉篇廣韻皆收嶬字，依此篆，其有所原，可知而已矣，

峭

別體

大骨版文、按㕒即㕒而古文峭字也、此𠂆重厂䗫文、說又見厂部、

吳彝、按說文、峭嶸也、从山青聲、或是靜省聲、故字亦作崢、崢亦不必為俗字也、朱駿聲云、按山皃、亦疊韵連語、淮南繆稱、岸峭者必陀、注陗也、太玄、銳陵、峭岸峭陀、段借疊韵連語、廣雅釋詁、峭嶸深也、釋訓、崢嶸深冥也、上林賦、刻陗崢嶸、注深皃、吳都賦、南北崢嶸、注深邃皃、此說為是、

嶸

此篆集形、詳于嶸下、按說文、嶸崝嶸也、从山榮聲、元是疊韵連語形況字、古唯當以青榮為之、字亦作嵤、見方言、亦作嶸、見高唐賦、

陘

古璽文、按說文、陘谷也、从山巠聲、又陘、山絕坎也、从𨸏巠聲、山絕坎亦谷也、即一義轉通耳、依崩𨺅峻陵之例、陘陘亦同字無疑矣、

崩 𨺅同

依鳳降兩字為此篆形也、按說文、崩山壞也、从山朋聲、古文作𨺅、从𨸏、或移山在上、作崩亦同、唯此篆元从鳳鳥之𪈷與倗友之𠍩、未詳其孰、姑从許氏耳、詩十月之交、山冢崒崩、本字本義、轉為詩無羊不騫不崩、傳羣疾也、又論語樂必崩、皇疏崩是墜失之稱也、又邦分崩離析、孔注欲去曰崩、又曲禮天子死曰崩、注自上顛壞曰崩之類、段借為倗、漢書五行志引易崩來無咎、由是觀之、字殆似从倗聲者、存疑云、又按、土部、堋喪葬下土也、从土朋聲、字亦作堋、見左昭十二年傳、古土𨸏兩部通用、堋亦當𨺅字異文、其下土、亦與崩壞義近、是亦當𨺅字引伸矣、

岪

司寇矛、筍清館・按本為漢器非、今从古籀補、說文、岪山脅道也、从山弗聲、又見楚辭、

十二年槍、司寇野岪、攈古如此、

嶅

羊嶅鍚客璽、印叢・按𡳾即攴省、牛亦屮省、此當嶅字異文、說文嶅山名、从山敖聲、古字省文段借之例、唯當以敖為之、

別體

須嶅生鼎、拓本、按从山从𡋮、𡋮即來字形、而亦戕字省、戕古文矛也、然此篆為孟、即嶅古文、說文鬏或作髳䰯或作髳可證、或云此嶅字省、亦非無理矣、唯矛字上形、孜字孜字所从矛形、皆與此上形同、是雖言𡋮即來異文、於所从文亦自似有系類者、故今定為嶅耳、

段借

師遽𣪘、按古或嶅嶅通用、朱氏駿聲云、嶅字、依諸字書、即旄丘之旄也、字亦作嶅、字林、前高後下曰嶅邱、

嶢

此篆集形、詳見垚下、按說文、嶢焦嶢、山高皃、从山堯聲、焦嶢疊韻連語、元當不从山、漢書楊雄傳、泰山之高不嶕嶢、兩字遂皆从山、益失古意、要土高曰垚、人高曰堯、堯从垚聲、垚堯音義皆近、而土山元一義轉通、本部多例、然垚嶢亦當古今字、焦垚即本義之轉耳、朱駿聲云、焦堯字皆疊韻連語、人之庫曰僬僥、山之高曰嶕嶢、鳥之極大與極小者、皆曰焦鷯、均之依聲託意也、此說亦佳、凡物極大極小、視感殆似、今盆景之技、以為咫尺千里之觀、其理也、

𡹮

古尒文、按說文、𡹮山㠇也、从山戕聲、古蓋借將為之、七發、莘莘將將、注高皃也、是必有所原也、要𡹮亦壯字異文、字義借為山、故从山、壯戕聲相通矣、詩緜、應門將將、傳嚴正也、蓋亦謂高㠇巍然似山皃也、

嵏

石鼓文、嵏字所从、按說文、嵏九嵏山也、在馮翊谷口、从山㚇聲、古字省文、唯當借㚇為之、或段借為崇、漢書注、山之高聚者曰嵏、字亦作嵕、見史記司馬相如傳、實從異文也、

𡵂

伯晨鼎、錫女秬鬯一卣、玄袞衣、幽夫、赤𡵂、筍清館・劉心源云、幽讀為黝、夫用為鈇也、說文、鈇莝斫刀也、又鈇亦斧字、記中庸釋文、鈇音斧、後漢書獻帝紀注、引蒼頡篇云、鈇斧也、然則幽夫即黑夫、古今注、金斧黃鉞、也鐵斧元鉞也、三代通用之、可以解此幽夫矣、赤下一字、舊釋作旅、此字从月从丘、乃𡵂字、說文、𡵂阪隅高山之卩也、从山卩聲、此用𡵂為芾、卩、或釋作舄、吳中丞謂夫赤旅三字、為大赤旂、迂曲甚矣、按劉說為是、㞢㞢均是象形字、从丘與从山、蓋同意也、𡵂或借節為之、詩云、節彼南山、其正字當用此𡵂也、又按、大徐說解作从山从卩、是會意兼形聲耳、

同上、攈古・按元釋作舄、失甚矣、

又奇觚引二拓本如此、劉又云、余釋節非、攷釋名釋兵、盾遯也、跪其後避刃似隱遯也、又云、以絡編板、謂之木絡、說文盾所以扞身蔽目也、象形、此从人伏皿後、皿象編板、明是盾字、且說文从𠂆、即𠃌之反形、从目、即皿之竪形、益信為盾、明堂位注、朱干赤大楯也、即此銘赤盾矣・按劉氏前說為是、丘字作𠀉、說文所見、小篆从北為誤耳、豈得强以為目横形耶、愚謂、此𡵂段借為市、市節古音同部通用、賜赤市者、款識常語、然則上句云幽夫、即黝黻也、

段借

崇

嵩崧同

子禾子釜、按朱駿聲云、節段借為卪、詩節彼南山、傳高峻皃、則謂單辭形況字、韓詩傳、視也、則謂借為眣、此說至當可從、

嵩玄璽、聽夊・按說文、崈嵬高也、从山宗聲、字亦作嵩、或作崧、松聲、又或作嵩、从高會意也、周語、融降于崇山、注崇崇高山也、此本字本義、詩、崧高維嶽、傳崧高皃、爾雅、嵩高為中嶽、乃轉為山高大者之名也、又轉義、漢書揚雄傳瞰帝唐之嵩高兮、注言峻大也、又論語、崇德之類是也、或段借為緟、詩鳧鷖、福祿來崇、又為終、詩蝃蝀、崇朝其雨、又為叢、廣雅、崇積也聚也、左隱六年傳芟夷蘊崇之、又凡璽文云嵩某、皆為氏姓、所謂段借託名幖識者也、

嵩犬璽、雙虞壺竺、

嵩章璽、十六印存、

嵩休璽、聽夊、

嵩勳璽、聽夊、

古籀補所收古璽文、吳釋喬非、今正

禱字所从、禱蓋亦當宗字異文、

秦豆、帝欽崇元祀、葯清館・按先秦器、亦古文小篆所从、

同上、別饱、從古、

崔

盂鼎、按大徐說文、崔大高也、从山隹聲、又屵部有崖、篆訓高也、从屵隹聲、而小徐本有崖無崔、是今依顧氏原本玉篇、崖下云、說文、崖高也、崔類亦隹字也、而崔下不引說文、直云、子綏反、毛詩、南山崔崔、傳曰、崔崔高大也、又音慈反、毛詩陟彼崔嵬、傳曰、石戴土曰崔嵬、爾雅亦云、然則古本說文無崔字明矣、又說文𨸏部、𨺧隗隗高也、从𨸏隹聲、顧氏云、隗徒罪反、說文、隗隗不安也、或為崔字在屵部、此隗崖崔三字、元同字、顯然矣、字亦作磪、琴賦、磪嵬岑嵓、磪或碓字異文、段借為崔、又或作嶉作䧺、顧氏引甘泉賦、彼謫䧺而成觀、漢書音義曰、山林之崇積之也、莊子畏隹、司馬彪曰、山高下槃回之形也、埤蒼、畏嶉䧺、高皃也、蓋唯推皆隹聲、故相通用、要崔崔、崔嵬、畏䧺、皆曡韵連言形況之字、古當唯作隹鬼、

依白山豆山字、叚自隹字為形、

○古逸字

岙

龜版文、唯一字、唐風・按金器戰者鼎、文字作𡆧、又丁𣪘、文字作𡆧招觚文字作𡆧、蓋皆涉人體以為形者也、因謂繫辭傳云、近取諸身、遠取諸物、始作八卦、又賁彖曰、觀乎人文、以化成天下、夫文者、出于八卦焉、文字固當取形于人、此為形之別出也、然則此篆从山从文、無容疑者、唯說文無之、為古字逸文、朱駿聲云、岐即𡾞字、依玟字或作瑉、此說或是、文旨古音同部、固當通用、但岐不見古書、故存于此、

友𣪘、文考奇觚奠忞作𡆧同例、

嵯

龜版文、今日王田嵯、不遘雨、又曰、田嵯生來亾巛、又曰、口口卜、才嵯貞云云、唐風・按地名也、但从山从糸羌、甚明皙者、羌字古文作𢆡、見說文、故此篆或作𡸬、然字書無此字、即逸文也、愚謂、其義地名、字固當屬于山部、其从𦏳即聲也、𦏳亦說文所無、已為逸字、

嵿

龜版文、丁𦏳、方其口出𡸬、劉本・按此篆未可遽定者、然从山甚明、𡸬亦殆嵿字、然字書無嵿山合形者、此謂古字逸文可矣、但愚竊謂古文山谷阜三部通用、又嵿从賣聲、此篆或當為隫異文、姑附于此、埃再考云、此文上字𡆧亦𡆧即𥰚也、

𡾯

骨版文、曰、王卜貞、田戍𡾯、生來亡巛、又曰、才𡾯師貞、唐風・按从山从𧇦字形明皙、而字書不收、此古字逸文也、但文義為地名、音義無可徵者、然按从山𧇦聲也、姑附于此、

𡼏

古匋文、劉本・按此字从山从𣪘甚明、𣪘借為𩟾、說文醩亦作𩟾、可證、即知𡼏與嶆同、然嶆說文所無、唯張協七命、嶰谷嶆嶆張、其前、注山深空皃、又宋本玉篇、嶆、昨曹切、山、知嶆是晚出古文、原本玉篇亦無嶆字也、

𡺻

𡺻虎彝、積古、阮釋作㷼虎云、蓋鄭㷼明之族・按阮說非、今審月即舟非肉字、火即𦍌亦非犬字也、下似山字、但說文無𡺻字、是古字逸文、猶𣪞為逸字也、或云、鼎鬲字古文或从火、而火者作山、此𡺻亦𣪞異文、然𣪞有作𣪞从𡺻者、𡺻𣪞別字明矣、

𡺻虎𣪘、拓本、

峒

萃崗鉨、影本、按說文無之、集韵、崆峒山名、即知晚出文字、史記黃帝紀有崆峒字、集韵所原、爾雅釋地、亦有空桐、蓋知曡韵連語、元當作空同也、

嵒 嵨 嵎 崮

嵒 萃嵒璽、印叢、 嵒 嵒中璽、趙氏印揭、 嵒 墉嵒璽影本、 嵒 亦蒼嵒璽、凡夫、

骨版文、く前後缺、後編。按从山从亩尤明皙者、下大上小、亩蓋其聲也、說文無亶又無𡿺𡿺等字、即古逸文也、

嵎 嵎瘁璽、印叢。按嵎閔並字書不收、姑存于此、俟旁證云、

嵨 嵨往璽、凡夫。按从山从所、く當字聲字書不收、古字逸文也、姑存于此、

崮 涉崮璽、趙氏印揭。按从山从周省、周聲也、說文山部無峒、唯玉篇、峒山皃、又山名、即有所據也、 崮 崮光璽、影本、

崮 中崮璽十六印存、 崮 崮中璽、十六印存、

○說文

嶅 山在蜀湔氐西徼外、从山敆聲、 岏 山也、或曰、弱水之所出、从山几聲、 𡽱 山在鴈門、从山𦎧聲、

文六十三　重七十八

第一部 第五之一

屾 嵞

屾 依山匝為此形、說文、屾二山也、从二山、闕、

骨版文、按古彳辵通用、故徐字亦作途、安行義、轉為道途、又借涂為之泥其道途義、更加土作塗、く亦途、即徐俗字也、古叚借為嵞、書益稷、娶于塗山、古本當作涂、說文、嵞、會稽山也、一曰九江當嵞也、民以辛壬癸甲之日嫁娶、从屾余聲、虞書曰、予娶嵞山、此為正字、唯愚謂、卜辭、往く有重一形為二形者、如許書屾㒼𩵦棘之類、疑元皆一形之緐、如𡷊𡸇、皆無首文、元皆一形之緐文故也、然則嵞字最古文、亦當作𡸣、く字見廣韻、必有所原可知矣、許氏所見、古文尚書作嵞、故殊建屾部耳、

文二

第一部 第五之二

嵬

嵬 依龜版文 山鬼兩文、為此篆形也、按說文、嵬高不平也、从山鬼聲、詩谷風、維山崔嵬、字或作巍、郁閣頌、高山崔巍兮、顧野王云、毛傳、崔嵬石戴土者也、以戴土為嵬字、在山部、謂嵬亦嵬異文也、又說文陮隗、亦崔嵬異文、

骨版文、口臥又鬼、罹書契菁華。按、从山从鬼、即嵬字省文也、罹即睢字、睢崔同聲、此云嵬睢、蓋嵬崔也、

巍 段借 屵

巍 巍二告璽影本。按此篆殆古隸體、然二告字、純然周代古法存焉、此啓漢印之基者也、說文、巍高也、从嵬委聲、後人多略山作魏、實非、如此篆嵬、山形在下作嵬、亦同意耳、朱駿聲云、字又作巋、爾雅、山小而衆巋、釋文、高峻皃、轉義、淮南本經、魏闕之高、又莊子天下、巋然有餘、注、獨立自足之皃、叚借為威、方言、魏能也、又為覣、廣雅、魏好也、又重言形況字、論語、巍く乎、舜禹之有天下也、集解、高大之偁也、又託名幖識字、左桓三傳、出居于魏、按姬姓國、而璽文、義未詳矣、

又按古字省文、唯當借委為之、爾雅釋訓、委委、美也、注、佳麗美豔之皃、蓋亦一義之轉耳、

文二　重二

第一部 第五之三

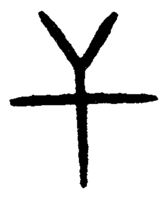
屵 據下文岸字、以為此篆形也、屵元反文、今正、卜辭石作𠂆、又辰字所以亦作𠂆、く即古文厂字、說文、屵岸高也、从山从厂、く亦聲也、然山下从厂是

象形會意、又兼形聲者也、屵字或作㟁、江賦、厓隒為之泐嵃、注、猶險也、因謂厂籀文作厈、从干聲、屵亦當作岸也、說文岸下曰、水厓而高者、與岸高實一義也、又曰从屵干聲、實从山从厈、厈亦聲、岸亦當籀文屵厂字、姑存疑云、

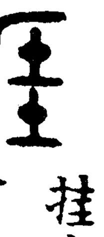
又从厂部及本部、姑為此篆形、

岸

干氏盤、按古干岸通用字、易漸、鴻漸于干、陸績注、水畔偁干、翟子元注、涯也、詩伐檀、寘河之干兮、傳、厓也、皆岸字義也、亦與金文叚借字省形存聲之例合矣、說文、岸、水厓而高者、从屵干聲、又按、屵岸元當同字、詳見上注、但或初借干為屵、而干屵合、始有岸字、此類亦有之矣、許氏分別、恐非是矣、

崖

挂字或作厫、所从如此、按說文、崖、高邊也、从屵圭聲、又厓下曰、山邊也、从厂圭聲、厂屵近義、山邊高邊固一義之轉通、厓崖即同字、說詳厓下、左襄二十八年傳、伯有廷勞于黃崖、又淮南本經、肆畛崖之道、注、根也、又荀子勸學、淵生珠而崖不枯、注、岸也、此義字亦變作涯、

崔

按說文、崔、高也、从屵隹聲、此與雁崔同字、崔嵬元疊韵連語、形況之字、古唯當借隹鬼為之、詳見崔下、

○古逸字

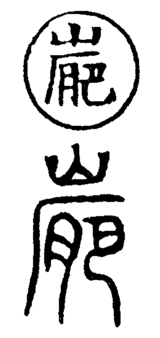

龜版文、貞𡷨告丁、唐風・按从屵从㐺、字書無之、古字逸文也、愚竊謂此岑字異文、說文、㐺下云、讀若欽崟、欽崟同岑崟、岑崟猶曰岑岑、然此字从屵㐺聲、與从山今聲、亦同、不敢肊定、姑存于此云、

龜版文、庚戌卜貞之𡷨蜨、隹帝令𦖞、唐風・又按𡷨形與此字作凶相似、而凶形自異、

○說文

崩也、从屵肥聲、

崩聲、从屵配聲、讀若費、

文七　重二

第一部　第五之四

丘

龜版文、□子卜告貞、丘出鼎、劉本・按說文、丠、土之高也、非人所為也、从北从一、一地也、人居在丘南、故从北、中邦之居、在崑崙東南、一曰、四方高、中央下為丘、象形、𡊤、古文从土、許氏存兩說、而下說為是、要者山以為字形、與兩人相背之北、豪無涉也、然下文或作丠、殆从北字、即知晚周有此異文、小篆从此耳、蓋北丘古音同部、从北者、當以取于聲音、人居在丘南說、牽強附會可嗤矣、風俗通山澤篇、堯遭洪水、萬民皆山棲巢居、故丘字二人立一上、一者地也、妄殊甚矣、易坎、山川丘陵、虞注、半山偁丘、字取于山形、為至當也、朱駿聲云、轉義、方言、冢小者謂之塿、大者謂之丘、周禮冢人、丘封之度、注、王公曰丘、叚借為區、莊子則陽、丘里者、合十姓百名、而為風俗也、又周禮小司徒、四邑為丘、注、方四里、又為巨、實為鉅、漢書楚元王傳、丘嫂、張晏注、大也、史記正作巨、管子侈靡、鄉丘老不通、注、大也、丘巨雙聲、又託名幖識字、淮南時則、丘螾結、注、蚓也、禮記月令、蚯蚓結、字亦作蚯、又按、此卜辭曰、卜告貞、丘出鼎、說文序云、郡國亦往往於山川得鼎彝、其銘即前代之古文、夫鼎者祥物也、此所云丘得鼎、亦實有此事歟、

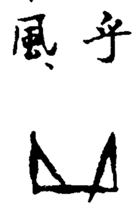
骨版、貞口于丘剸、唐風

龜版文、劉本

同上、貞乎丘彈、唐風、

骨版文、丘彈取口、唐風、

同上、貞𠂤丘買、文前後缺、唐風、

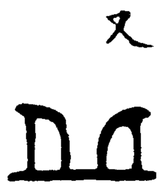
禾子釜、丘關之釜、奇觚、

古匋文、劉本

齊刀背文、古泉匯・按文云十丘、又他刀云十吉、十卜、並未詳矣、

卩山字或从丘、而其形如此、與小篆稍近矣、

商丘叔簠、奇觚拓本、劉云、左襄九年傳、閼伯居商丘、風俗通姓氏篇、商丘氏、衛大夫食邑于商丘、因以為氏、列子商丘開入火不燒、此銘商丘亦氏也、

同上、吳氏拓本、

古匋器文、劉本・按𠀉即丘字、此𠀉明為北字、即知亦丘異文、

趙戈、大𢀖平、拓本、按此三字地名也、如此篆即𢀖之變文、九重之法、原于此耳、

亦趙戈丘字、攈古

古匋器文、劉本・按𡊥即𡊤之變省、古音丘丌同部、故丘亦从丌聲、

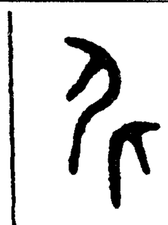
秦右軍戈、積古、

虛

依丘虗二字、為此篆形也、按說文㐀大丘也、昆侖丘謂之昆侖虛、从丘虍聲、易升虛邑、釋文虛邱也、詩定之方中、升彼虛矣、轉義、說文古者九夫為井、四井為邑、四邑為丘、丘謂之虛、爾雅釋詁、虛間也、廣雅釋詁、虛空也、又易繫辭傳、周流六虛、注六位也、字亦作墟、

屔

此篆集形、詳見尼下、按說文屔反頂受水邱也、从丘尼聲、朱氏駿聲云、爾雅、水潦所止泥邱、以泥為之、字亦作坭、孔子生而圩頂、以類命為象、字屔亦以尼為之、孝經仲尼居、即知屔作尼為古文叚借也、

文七　重十七

第一部　第五之五

火

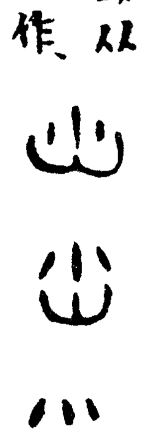

龜版文、唐風・按說文、火南方之行也、炎而上、象形、許氏說字形非、今依此篆又參下諸文、火字元从山、上作小者、以象火气炎炎沖天也、山元作山為正形、省作从又省為人、小篆所从是也、火或省作山、又省作山、其實同、卜辭省文、或唯借山為之、又或變山形、為火炎象、抑亦末而已、夫殷時、有此變形、火字之行、巳久可知矣、是當倉史所制最初古文字也、某氏云、支那無火山、何以字从山耶、何其不思之甚哉、書胤征曰、火炎崑岡、玉石俱焚、天吏逸德、烈于猛火、又山海經、西山經曰、南望昆侖、其光熊熊、其氣魂魂、注皆光氣炎盛相焜燿之皃、又大荒西經、西海之南、流沙之濱、赤水之後、黑水之前、有大山、名曰昆侖之丘、其下有弱水之淵、環之、其外有炎火之山、投物輒然、今輿地圖載、昆侖山脈、有火系存者、然則、火字所以从山、即昆侖也、其作小者、所謂光熊熊氣魂魂之象也、其造字之意自可察見矣、由是觀之、火元謂山火、轉為凡火之義、易說卦、離為火、春秋感精符、火者陽之精也、大戴禮曾子天圓篇、火日外景是也、又轉為星名、詩七月、流火、爾雅釋天、大火謂之大辰、左傳咊謂鶉火之類是也、

鬻字或从火如此作、

金文光字所从、此从山之正形者也、

滎字所从、

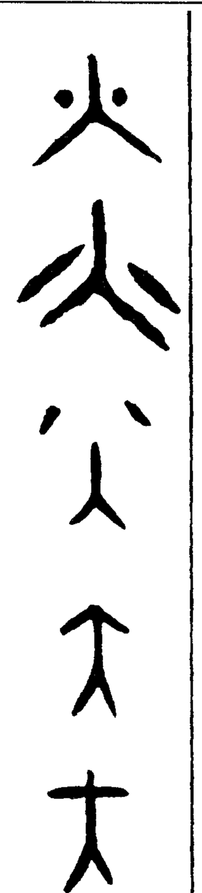
羔字所从、火而未填實者也、

並皆鑄字所从、

赤字所从、

亦皆金文光字所从、即上文變形、省文偶與大相涉、

赤字所从、

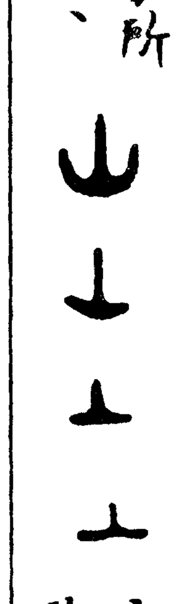
亦金文赤字所从、字从大、蓋當取于易气之盛大也、

並古璽文羔字所从或有从土以八為形、土山同意、

古匋文羔字所从、亦同上文、

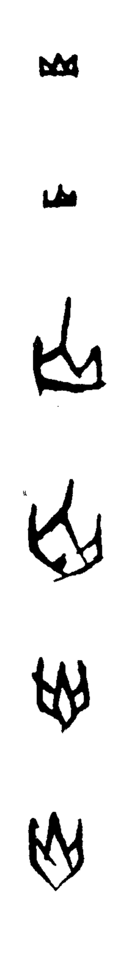

亦赤字所从、

並皆卜辭

羔字所从、蓋多皆以山為之、省上八點也、但如下數文、直以象火炎形、此為後出變體、卜辭文往往有此例也、論者云、火以山為形原、純然象形字、未深考耳、

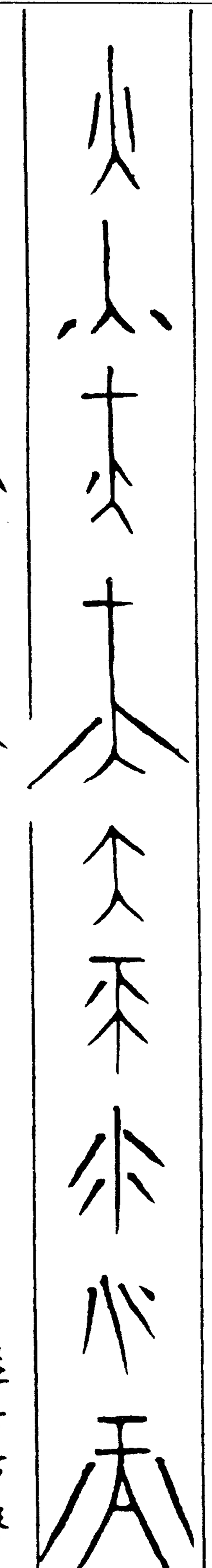
卜辭光字所从亦與上文合、

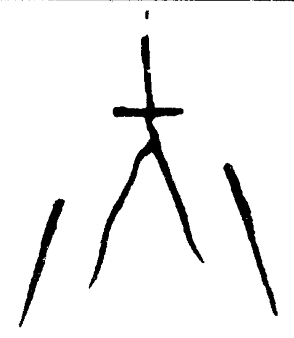

卜辭變字所从

骨版文、大呈並火、後編、

並古布幣文閃字所从、

炟

宗盤、按說文、炟上諱、从火旦聲、玉篇、炟爆也、易釋文引蒼頡篇、炟著也、又引廣雅、炟炟明也、炟烜通用、炟火也、明也、从火旦聲、古唯當以旦為之、

焜

依屖白鼎屖字穆公鼎宊字為形如此、按說文、焜火也、从火尾聲、詩汝墳、王室如焜、又燬火也、从火毀聲、毛詩、王室如燬、韓詩火烈也、周禮司

燬

燬氏、朱氏駿聲云、燬煋同字、其實皆火字之或體、或是、

毀為集形、詳見毀下、火从本部、按說文、𤉲火也、从火毀聲、蓋火所觸、無不毀廢、當兼會意、許氏云、春秋傳曰、衛侯燬、即節取僖二十五傳衛燬滅邢文也、其實毛詩汝墳王室如燬、傳火也、韓詩烈火也、為正義、許煋下引三家詩曰王室如煋、故此不引詩也、煋燬音義同、朱駿聲云、按煋燬同字、其實皆火字之或體、爾雅釋言孫注方言、有輕重、故謂火為燬也、周禮司烜氏疏、燬火之別名也、

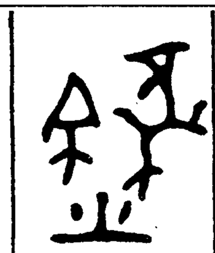
燹

善鼎、左正邑侯監燹師戍、擄古。按金文又多見𤑔字、彼即爂字、而此為燹字也、說文、燹火也、从火豩聲字林、燹逆燒也、後世所謂兵燹是也、但此篆上从𧰲與許說不合、然豩从二豕、𧰲从二希、希古文豕字、說文希下曰、脩豪獸、一曰河內名豕也、知希豕形義相近、豩𧰲亦不相遠、而古音即相通、由是觀之、燹為古文燹字無疑、愚初謂尚書、燹類于上帝、燹遂通用字、然則此从火燹聲、當燧字異文、說文燧作𨽍、訓塞上亭守逢火者、是也、然𤑔字不可考、今訂正、

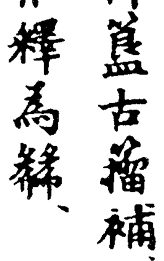
亦善鼎、或是別范、唐風拓本。又按文義、此字或叚借為班、實為分、又為攽、禮記曲禮、班朝治軍是也、記借班為攽、燹攽通用、猶爂紛通用也、

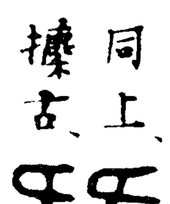
燹王彝、積古、阮氏云、按說文解至字、鳥飛至於地也、此燹字上作二鳥至地形、汗簡云、臸堊皆日字、日下从火、乃炅字、說文云、炅見也、此炅古文、蓋諸侯見王時所作之器也。按阮氏此說、妄之甚者也、說文至部、自有臸字、亦訓至也、與日不關、汗簡固不可信、況此篆燹形、與臸自異、又孫古廔金文載此銘、引張孝達說、燹或从火、即謂為燹字、稍近而未矣、此篆同上文、而左希从省略為異、又有燹王盉、同人作器無疑、𤑔即爂字、彼此同音通用也、又按燹即國邑名、而史傳無徵、此燹或與豳通、古文火山兩字形近通用、例見本部首、燹豳形音皆近、固當通用、史記周本紀、公劉卒、子慶節立、國于豳、然則此燹王、或慶節乎、銘云燹王乍旅四字、式例亦古矣、謂為前周之器、所不為異、存疑竢來哲云、劉心源釋鍾、亦妄、

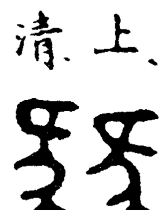
項燹簋、古籀補、吳亦釋為燹、

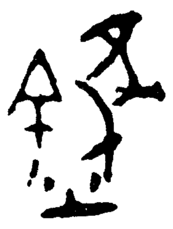
同上、擄古、

同上、筠清、

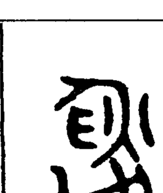

同上奇觚拓本、

同上、奇觚拓本、

焌

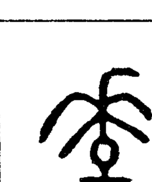

伯侯父盤、白侯父媵叔聑齲母盤、云云、積古。按阮無釋、但銘用為人名、音義無可徵者、而依篆形、亦有可攷、愚初謂𡕒字、說文、𡕒匘蓋也、象皮包覆匘、下有兩臂、而夂在下、讀若范、然依此說、字从一、為匘蓋象、以火為夾省、此篆以夂為亦異文、E以象匘蓋、而允形遂不可攷、後再按、焌即夋字、上作𠨍以火、又从人ㄝ、ㄝ者手也、即知字从㑀、按為聲、即焌字也、說文、焌然火也、从火夋聲、周禮華氏、遂龡其焌契、焌火在前、以焞焯龜也、轉義爾雅釋詁、晙早也、注明也、字亦作晙、

又依峻字為此篆形、

尞

居道彝、筠清。按劉心源云、尞為人名、舊釋作素非、攷𧽤弓鎛、為女獻尞、作𡨄、毛公鼎、卿士尞作𡨄、可證此是尞字、此說尤佳、此當作𡨄之省也、說文尞、柴祭天也、从火从昚、昚古文慎、祭天所以慎也、呂覽季冬、及百祈之薪燎、注燎者、積聚柴薪置壁與牲于上、而燎之、升其煙气、蓋尞燎古今字也、說文燎放火也、从火尞聲、書洛誥、若火之燎于原、詩正月、燎之方揚、箋火田為燎、又周禮司烜氏、共墳燭庭燎、注樹於門外曰大燭、於門內曰庭燎、儀禮士喪禮注、火在地曰

燎、執之曰燭、此二義原皆尞字引伸叚借耳、尞已从火、又从火作燎、此為重複、此𤎲乳所以寖多也、又炙部𤎲炙也、从炙尞聲、讀若龜燎、亦尞字轉義、古唯當作尞也、愚謂、昚即禛字古文、从夫即火字、作木八ㄟ亦火省、从日从吕、並皆肉字也、尞祡、楚祡、又加牲、禛祭亦當有此禮、故从火肉會意、禛尞事必相關、故尞亦从昚、尞字从木从禾者、皆可焚之物、禾亦與艸同意也、禛下曰、以真受福也、从示真聲、此兩真字、義即慎也、慎禛音義皆近、故古文或借昚為慎也、許氏未達、今補、

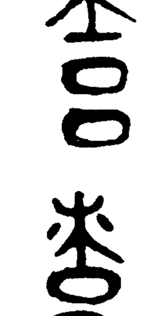

亦居道彝、擄古、

尞字所从、

龜版文、申畐尞、口、唐風。按下作𡿨、明是火字、上作米、及下文米、皆疑𣜩字古文、昨得羅先生書、今知其非、直以訂正、殷虛書契考釋云、說文、尞祡祭天也、从昚、昚古文慎字、今此字實从木在火上、木旁諸點、象火燄上騰之狀、卜辭又有大史尞、卿事尞、尞字一作𡨄一作㷊、毛公鼎、大史尞、卿事尞、尞字作𡨄、均从米从火、許君云从昚者非也、漢韓勑碑陰遼作遼、史晨後碑作遼、並从木、衡方魯峻兩碑、寮字亦然、是隸書尚存古文遺意矣、卜辭或又省火作米、或更省作米、

古金文中、章伯䕭敦有𤆍字與卜辭同、按上說確乎不可易者也、然依金文字明从火木肉、卜辭即省文也、又敦文與尞自別、彼即煮字、上作朿、元明从𣲧、𣲧即米、米即者省、煮為鬻字異文也、詳見鬲部、

骨版文、乙酉、𤆍𠙵

龜版文、口于𡧊内鄉、唐風・按文義叚借為寮

濉孔古、琴峰本

同上、口口貞、王

龜版文、卜貞、王

𤆍史𠂆、唐風、

並𤆍字

𤆍史𠂆、劉本

所从、

同上、卜𣪘貞、口者

𤆍十一、聽𠓜本

同上、貞𤆍于

三石、聽𠓜

骨版文、𤆍于

王、聽𠓜、

同上、𤆍于匕乙、唐風

二文同、匕即妣省文

龜版文、𤆍于

東口、劉本

同上、卅牛

𤆍、唐風

同上、𤆍于羔、又曰

𤆍于兒、唐風、

同上、孚禽酌

𤆍于方、劉本

同上、昔貞

𤆍于、唐風

同上、口辰卜𣪘貞、首

𤆍十𣪘洋卯、劉本

龜版文、貞𤆍于土、唐風

・按土用為王者文、

濝字

所从、

然 䕼同

同上、口口勿乎

弗好𡈼𤆍、劉本

同上、癸亥卜、後貞

之于示壬𤆍、劉本

同上、匕𤆍

于卣、劉本

同上、口其

𤆍劉本

骨版文、昔貞

𤆍于口、唐風

同上、犢三、犬𤆍

五、犬五、唐風、

肰為集形、詳于肰下、火依焦字、按說文、然燒也、从火肰聲、或作䕼、从火艸難也、或从蘺聲為形聲字、今俗借然為嘫、此義專行而本義殆隱、因亦作燃、為燒義專字、誤甚矣、孟子若火之始然、是本字本義、論語子曰然、即嘫字義也、

弋鐘、弋口比厤、弋地遯

然總謂通用、奇觚

爇

埶依埶字、艸火皆从各部、按說文、爇燒也、从火埶聲、春秋傳曰、爇僖負羈、此引左僖二十八年文、以證字也、大徐云、說文無埶字、當从火从艸熱省聲、𡋲說亘、按爇即埶字、詳見埶爇兩下、然則熱爇固同字也、釋名釋天、熱爇也、如火所燒爇也、蓋熱之訓㬎也、當燒義之轉、朱駿聲云、字亦作𤋲非、𤋲亦炳字、

燔

無叀鼎、王各于周廟、燔于圖室、攈古、・按積古引同、阮云、燔舊釋作烝、今从吳侃叔釋作燔、周九月

銘首云九月既望甲戌、故云如此、

夏七月、非烝祭之時、字形亦不類、古文番作𤰈、此字从火从𤰈、特點畫有闕泐耳、左僖二十四年傳云、天子有事膰焉、是執膰以祭謂之燔也、又從古引此銘、徐云、昆莒圃師曰、時在九月、不得云烝、番古文作𤰈、此又即𤰈之省、从火乃燔字耳、按燔義有三、一為燔燎之燔字、正作燔、詩楚茨傳、燔取膟膋是也、一為燔炙之燔、說文字作鐇、經典省作膰、周禮量人注、燔從于獻酒之肉炙是也、又為脤膰之膰、說文鐇、宗廟火孰肉、春秋傳曰、天子有事鐇焉、以饋同姓是也、是銘燔字當是燔燎之燔、所說益詳、說文燔爇也、从火番聲、與焚音義皆近、古字省文叚借之例、唯當以番為之、此篆从古文番為形也、

同上、古籀補、・按元若ヨ形為眞乎、上說僉𥛱、與𤰈𤰈別、

同上、奇觚拓本、與阮氏所據器自別、劉云、𤆍从火从𤰈、說文番獸足謂之番、从釆田象形、𤰈古文番、此从ヨ、ヨ中存一點、阮云點畫闕泐是也、又从火為燔、說文燔爇也、燔于圖室者所謂𣛮燎也、

・按劉說亦是、吳大澂古籀補引與此合、

同上、又別一㲋・

乎、奇觚拓本、

燒

堯為集形、又見堯下、按說文、燒爇也、从火堯聲、禮記內則、雛燒、注燒烟於火中也、管子輕重甲、齊之北澤燒火、往獵而行火曰燒、皆本字本義、

烈

詛楚文、光烈威神、汝帖・按說文、烈火猛也、从火列聲、爾雅釋詁、烈光也、轉義周書諡法、有功安民曰烈、秉德遵業曰烈、周語、覲武無烈、注威也、即知文意借列為烈也、又說文颲烈風也、从風列聲、實當从烈省聲、然颲亦為烈字異文無疑、虞書、烈風雷雨、為正字也、亦與裂洌諸字通用矣、

無叀鼎、烈考字如此、亦借列為之、亘𤰈肙之變形、亦或𢀛之省、未詳、又見列下、

大鼎、朕烈考己白、按剌列古音相通、故此合剌列二字為形、又叚借為烈也、說詳列下、

烈公敦、嘯堂、・按如此者似借為烈者、剌烈固通、

大敦、皇考烈白、張氏金石、・按此篆以下皆借𠛱為烈也、舊釋剌釋列非、

宗婦盤、王子烈公、恆軒、

單白𢦤生鐘、不顯皇且烈考、𨩻華、

師𡐨父鼎、追考于烈中、攈古、・又多見𠛱下、

炪

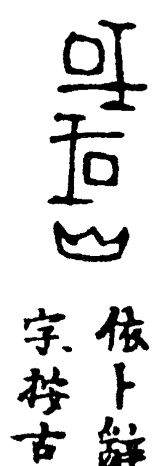
依出部及本部、為此篆形、或可以出、按說文、炪火光也、从火出聲、讀若拙、朱氏駿聲云、類篇引說文、火不光也、叚借為拙、書盤庚予亦炪謀作乃逸、

爗　爇　烝

今本正作𤒹、按此字本義、謂火光明滅也、然取意于火光發出、此形聲包會意者也、炪拙即同聲通用、

畢中鼎、按說文、爗爗、或𤎩、火皃、从火畢聲、爗或𤎩𤎩、畳韻連語、義存于音、古字省文段借之例、唯當以畢詩為之耳、

依卜辭或字及本部、為此篆形、說文或𤎩、爗或𤎩也、从火𩰲聲、𩰲籀文詩字、按古亦當作焞也、玉篇、焞煙起皃、必當有所承、集韻亦作𤒹、𤒹俗出耳、朱駿聲云、字亦誤作㷭、按爗㷭亦畳韻連語、猶潷沸之狀水潷沷之狀寒也、廣韻、㷭鬼火也、未知所本、按者文亦當作㷭、或譌作㷭也、

石鼓文、汧殹沔沔、丞皮淖淵、石本、全石聚云、鄭謂、丞字見秦權、郭云、讀若烝、進也、詩南有嘉魚、烝然罩罩、王肅云、衆也、鄭氏之說、宋以來諸家、已較其非、容按說文、𢀜翊也、从𠬞从卩从山、山高、奉承之義、是字、本从山、其从一者、隸變也、說文、有丞無烝、蓋丞古本字、非秦篆始有也、若郭訓、其字見於火部、云火氣上行也、从火丞聲、與此翊訓義別、應劭曰、丞者承也、鼓文丞字、但作承訓為翊字、引伸之義、儘

通、殊不必別作烝訓也、・按依說文、實若上說、然許氏解丞字形、抑有誤、𢀜即說文承字、卜辭金文有丞無承、丞、奉也受也、故从𠬞持卩、會意、小篆又从手作承、此為重複、亦猶奉古文从𠬞丯聲作𡬶、而小篆加手作奉之類也、又古以山為火、本部恒見、此丞即烝本字、以火丞聲也、然古文有丞有烝、而無从山丞字、其丞下云翊也者、丞字之一轉義耳、奉也受也、此非翊佐而何乎、禮記文王世子、記曰、虞夏商周、有師保有疑丞、正義引書大傳前曰疑後曰丞、秦策為有五丞、湯有三輔、大戴保傅、博聞強記、接給而善對者、謂之丞、丞者承天子之遺忘者也、此當證丞丞同字一義轉用也、又史記張湯傳、于是丞上指、此字用烝、而義即丞正訓、又儀禮聘禮、大夫為承擯、周禮小行人、為承而擯、注猶丞也、此注、却以借字訓正字者也、然則丞烝兩字古得通用可、今茲正訂曰、𤇾火气上行也、从火丞聲、隸變作烝、周語、陽氣俱烝、荀子性惡、枸木必將待檃栝烝矯然後直、此皆字本義也、若夫、禮記祭統、冬祭曰烝、即段借為𪏽、𪏽又作𩱙作𩱦、或以登為之、今烝行而𪏽𩱙𩱦皆廢矣、抑丞為烝者文、然則鼓文意、鄭謂讀若烝、引詩烝然罩罩、王肅衆也、尤為妥當、文下句云、鰋鯉處之、君子漁之、與詩義正相合矣、朱駿聲云、烝字轉義、小爾雅廣

段借

義上注曰烝、方言、烝婬也、勢上行、故名、段借為登、爾雅、烝進也、詩甫田、烝我髦士傳進也、書多方、不蠲烝、馬注升也、又周語、禘郊之事、則有全烝、注全其牲體而升之也、又為仍、爾雅、烝塵也、詩常棣、烝也無戎、傳填也、按陳因久積之意、又為衆、詩烝民傳、衆也、烝衆一聲之轉、又為設、詩文王有聲、文王烝哉、傳君也、韓詩、美也、泮水、烝烝皇皇、傳厚也、亦重言形況字、按厚美皆頌君之辭、又重言形況字、書堯典、烝烝乂、傳進也、廣雅、烝烝孝也、又爾雅、烝烝作也、泮水箋、烝烝猶進進也、朱說極佳、唯未知有烝祭正字、謂為登段借義、非是、

 呂不韋戈、詔事

圖丞奇觚、

盂鼎、有冂烝祀、恆軒・按說文無此字、吳大澂云、古烝字、从米在豆而手持之以獻也、小篆作𤎯、失造字之本義矣、此攷為是、然字形、从米从登、籀文𥂴與烝字迥殊、要此烝祭義之本字也、卜辭正文、作𪏽从米與禾或省作𥂴、又作𥃭、與此合、又姬𩱛鼎作𩱦、𩱦𩱙不省、陳侯因資敦直以登為之、登𩱙音義近故也、禮記祭統、冬祭曰烝、注進品物也、此殆為登字轉義、今用升字是也、𥂴則古烝祭字、从米从登者、登亦聲、經典借登借烝為之、烝專行而𩱙字遂隱矣、今

皆收于米部、而𩱙亦登聲字、固當與登與烝通用耳、姑存兩字、

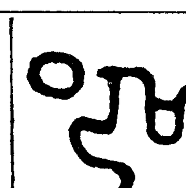
盂鼎、𥎦我一人烝三方、恆軒・按吳氏古籀補附錄云、此疑古烝字、从米在豆、與簋同意、烝嘗之烝、从廾、取進獻之義、此不从廾、詩文王烝哉、傳烝君也、烝四方、猶言君四方也、此攷為是、然要此𩱙之省文、一用本義、故字不省、一為段借、故从省略、此筆者用意之處、烝訓君者、訪為正字

烰　煦

段借

中𠂉父鼎、按古字段借、省形存聲、殆為恒例、故烰字唯作孚、然則火部烰亦當用孚為之、說文、烰烝也、从火孚聲、詩曰、烝之烰烰、毛詩作浮浮、

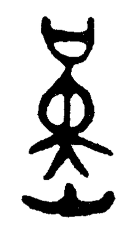
者君鼎、按此昫字、昫亦當煦字、說文、𤎟蒸也、从火昫聲、蒸即烝也、段借字又一曰赤皃、一曰溫潤也、昫下曰、日出溫也、从日句聲、蓋日出溫則地氣烝升、日出即赤也、烝氣升即溫潤也、昫義以兼三義、轉為火烝義、方言、煦煅熱也是也、然則古文唯當以昫為煦矣、

伯晨鼎、朱氏駿聲云、煦字借休為之、休煦一聲之轉、詩載見、休有烈光、箋休然壯盛、考工弓人、譍于剆而休於氣、左照三年傳、而或燠休之、按皆氣

昫字、或叚借為昫、說文一曰赤皃、一曰溫潤也、韓詩章句、昫煖也、又為欨、禮記樂記煦嫗覆育萬物、注氣曰煦、按此說亦詳、但云昫煦別字、未深攷耳、

熯

堇白鼎、按說文、熯乾皃、从火漢省聲、詩曰、我孔熯矣、又日部、暵乾也、耕暴田曰暵、从日堇聲、暵熯元同字無疑矣、古字省文叚借之例、唯當以堇為之、又按古文、堇或作𡎸、下正从土、又或作𦰩作𡏳、並皆从火、从火者、當為熯字古文邪、然亦謂熯暵並皆堇字轉義異文、堇土易乾易堅、故曰乾皃、曰暴田也、易說卦、莫熯乎火、王肅注、火氣也、崔注、亦燥也、管子禁藏、菸室熯造、注謂以火乾也、皆與許合、又叚借為戁、詩楚茨、亦孔熯矣、爾雅釋詁、熯敬也、朱駿聲云、

炥

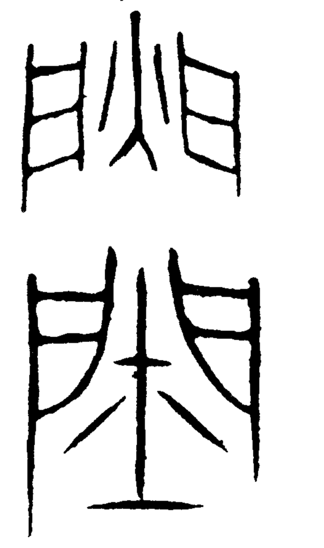
古匋器文、按說文、炥火皃、从火弗聲、朱氏駿聲云、字亦作昲、方言、昲乾物也是也、蓋非是、然昲炥通用不妨、古文唯當以弗為之矣、

熮

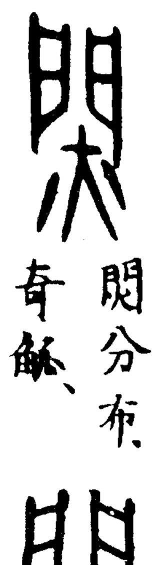

翏依鏐字、火从本部、按說文、熮火皃、从火翏聲、逸周書曰、味辛而不熮、朱駿聲云、逸周書義、叚借為㶺也、呂覽本味、辛而不烈、方言注、㾢㾢皆辛螫也、㶺熮㾢㾢、皆一聲之轉、此說似是、錄之云、

閃

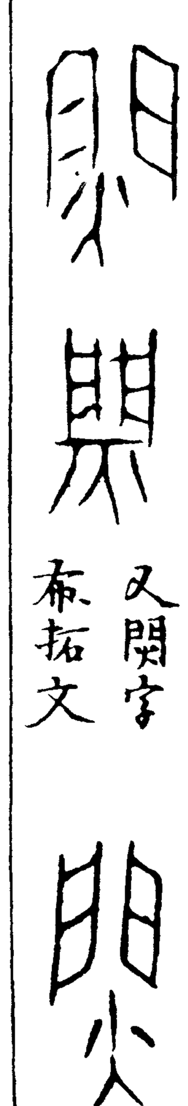

蔺字布奇觚劉云、說文、閃火皃、从火𠂔省聲、隹部蔺从隹𠂔省聲、𠂔蔺籒文不省、艸部蔺从艸蔺聲、是三字同音、閃即蔺也、蔺趙邑、趙世家肅侯二十二年、秦取我蔺是也・按說當是、說文蔺訓莞屬、急就篇所謂蔺席是也、又蔺下曰、含蔺也、似鴝鵒而黃、三字義皆迥別、而古音同部通用也、

閃分布奇觚、

同上吉金所見錄・按斁字皆同、康子年云、閃即蔺、舊釋魯、釋黃父、釋郟、均誤、初氏吉金錄、有蔺字、一釋顧、亦無說、案是閃即蔺也、說文火部、閃字下云、火皃、从𠂔省聲、讀若粦、隹部蔺字下云、今蔺、似鴝鵒而黃、从隹从𠂔省聲、門部𠂔字下云从門从二、二古文下字、讀若軍敶之敶、是閃蔺二字俱从𠂔省聲、義異音同、趙地名蔺、其取義不可詳、要古文作㒼、小篆隸又變作蔺作蔺、則俗字耳、此幣作閃、又作閄、其中乃火字、非夾字、其門上之一畫、即从𠂔之一、尤足為說文从𠂔之證、此古文之僅存者、古幣有裨字學如此、康氏此說、精確不漏、可信據者也、然夾之上横、不必一之省、亦字

又閃字布拓文

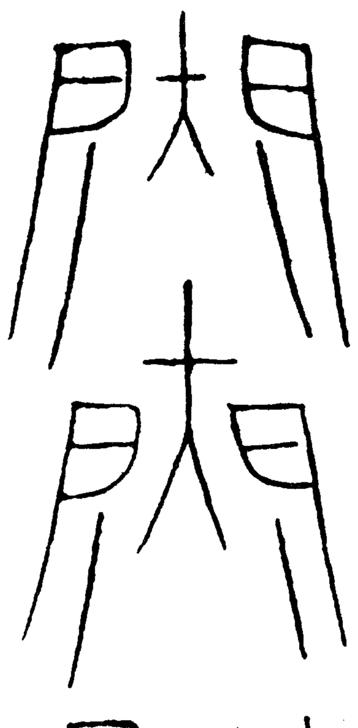
从大火、而古文有作㷋者、㷋亦火字異文、可知耳、

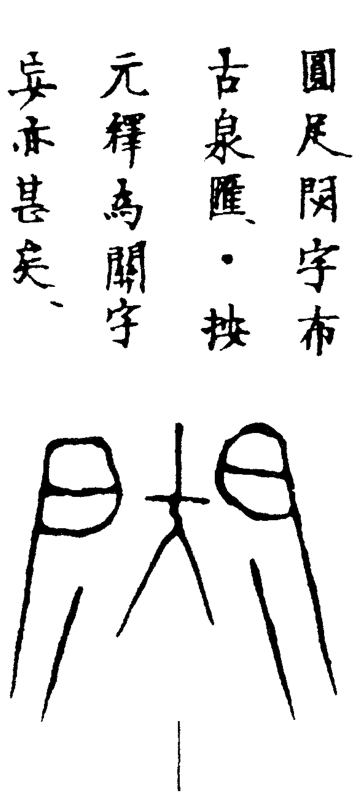
閃字布拓本、

閃將壐、凡夫、

圓足閃字布古泉匯・按元釋為閞字、妄亦甚矣、

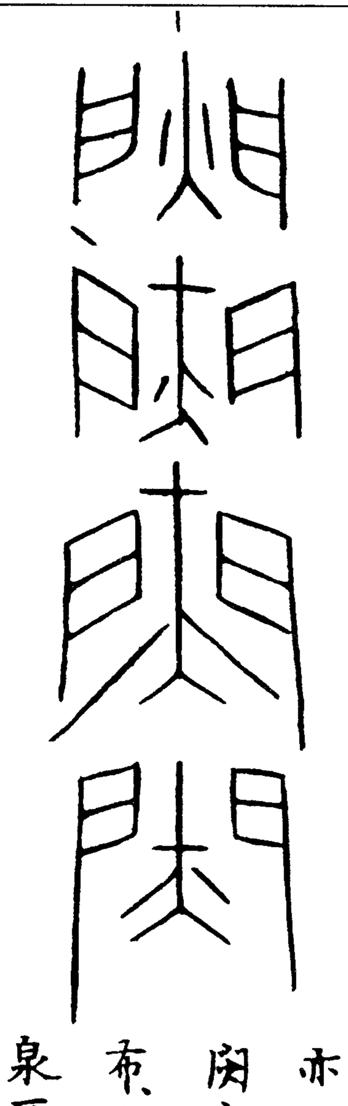
又閃字布奇觚室、

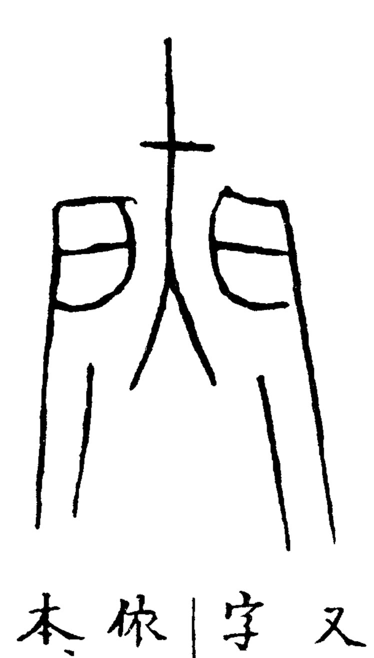
古布幣文二、皆全索、

亦閃字布、續泉匯

亦皆閃字布、古泉匯、

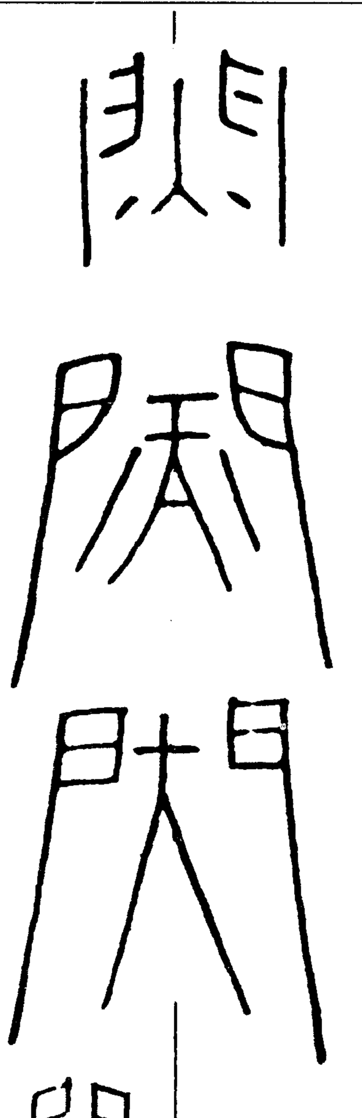

又閃字布依拓本、

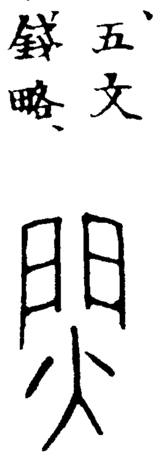
閃字布、續古泉匯、

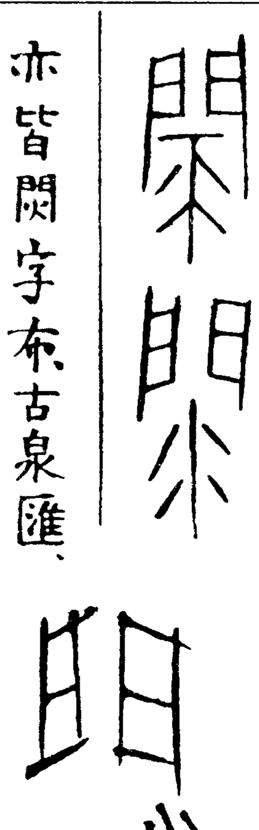

同上、五文古今錢略、

同上、左下有八斤二字、故火形省且偏也、

亦皆閃字布、古泉匯、・按此布極多、今略、

燐

此篆集形、詳見雁下、按說文、燐火色也、从火雁聲、讀若鴈、蓋鴈雁元同字也、燐亦當以雁為之、韓非、齊伐魯索讒鼎、以其鴈往、可證、俗字作贗、

頌　爚　熛　熇　烄

此頃為集形、火亦係篠字也、按說文、頌火光也、从火頃聲、爾雅釋詁、熲光也、釋言、熲充也、詩無將大車、不出于熲、

龣字所从、按說文、爚火飛也、从火龠聲、古字省文段借之例、唯當以龠為之、景福殿賦、光明熠爚、注引說文、火光也、字指、儵爚、電光也、皆其義也、火飛必燒、故轉義、說文、一曰藝也、又轉為莊子胠篋、而以爚亂天下者也、釋文、火光銷也、崔注散也、飛光易散亂而已、或云、此義段借為鑠、字或作爍、

古幣文、按說文、熛火飛也、从火票聲、讀若標、此熛即票字異文、說已詳票下、吳都賦、火烈熛林、思元賦、揚芒熛而絳天兮、此字、恐出于漢詞賦家也、

父丁罍、按說文、熇火熱也、从火高聲、詩板、多將熇熇、傳熇熇然熾盛也、素問刺瘧篇、先寒後熱、熇熇暍暍、注甚熱狀、此即重言形況字、古字者文、段借之例、唯當以高為之矣、

龜版文、貞烄之从雨、又曰、奴貞勿烄亡其雨、又曰、妹烄之从雨、唐風・按、此明烄字、古文下形上聲耳、說文、烄交木然也、从火交聲、玉篇、烄、交木然之、以尞祭天也是也、又熬交灼木也、从火教省聲、讀若狡、蓋亦烄異文、實當从火从爻从攴、攴手古文通用、

同上、貞無烄亡其雨、唐風、

羨

敬氏盤、司土手羨、積古・按山即山字、古文用為火字、火上从羊、殊明、說文、羨小熱也、从火干聲、段氏訂作羨、从羊聲、與此篆合、廣雅釋詁、羨、明也、又羊訓撥也、从二从倒入、一入為干、二入為羊、讀若飪、朱氏駿聲云、羊者犯之甚者也、字亦作㨏、史記荊軻傳、右手㨏其胷是也、然則羊字或當从艸、艸手同意也、上作丷、疑政明之意、與因字口內作丫丫同意、此羨蘇異文也、又或云、丷借羊之丷、合以為日、从火从日、並取熱意、猶㷫字之類、

同上、奇觚拓本、劉云、羨字、或釋周、非、古老子羨作𤉲、攈古遺文作𤇎、与此合・按此說非、彼此形迥隔矣、

燋

周彝、說文、燋所以然、持火也、从火焦聲、周禮曰、以明火爇燋也、朱氏駿聲云、禮記少儀、執燭抱燋、燋者以苣為之、卜龜先以明火然燋、以爇楚焞、以楚焞鑽灼龜而作其兆、凡執之曰燭、未爇曰燋、大者樹于地曰㸊、按與樵轉注、亦當借焦為之矣、又按焦爇元當同字、焦已从火、又从火作爇、為重複也、亦猶𤑔燎元當同字之例、然則明火爇燋、借焦為燒也、或云亦焦字轉義為之耳、又見下焦字注、

炭　㷗

龜版文、丁丑卜家貞、口口炭口、唐風・按此厂下之凶、山而變為火形者、蓋當炭字、厂屵音義皆近、故此从火厂聲、與从屵聲、無異也、或云从山从厂、是當屵字、然屵字所从山形、與此凶自異、此凶即火炎形、然此篆與屵作𡿬者相似而自異矣、說文、炭燒木餘也、从火屵聲、小徐本作燒木未灰也、於理為得、孟子、坐于塗炭、注墨也、言其色也、

屵為集形、詳于屵下、又火取于莫字、姑補此篆、

齊侯鐘、嘯堂・按此恐係轉寫之誤、亦元當作㷗、然若果如此作、此一器借㷗為差也、說文、㷗束炭也、从火差省聲、讀若齹、廣雅釋詁、㷗乾也、字不从省、蓋从火、猶从炭也、實是从炭者、束之其狀參差不均、从差聲、固兼會意、㷗之言差也、古字段借、唯當以差為之而已、

㱿　炦　灰

依㱿字及本部、為此篆形、按說文、㱿交灼木也、从火教省聲、讀若狡、古文教字、不必備者可矣、朱駿聲云、當為烄之古文、是唯烄先出、

古璽文、按說文、炦火气也、从火犮聲、炦與𤈦同字無疑、爆炦同爆𤈦、又與澤𣲖同例、即是疊韻連語、義存于音、古字省文、唯當作畢犮矣、

依又火二字、為此篆形、按說文、灰死火餘㶳也、从火从又、又手也、火既滅、可以執持、隸从𠂇作灰、𠂇又均皆手也、同意不妨矣、㶳為燼本字也、

存疑

北白㲋尊、奇觚拓本、劉云、㲋北白名、从殳从而乃𣪘字、从山古文火字、亦是山、此或𣪘之蘇文欤・按或此从山从殳、殳攴通用、攴又亦通用、此灰字異文、山上小横、蓋係范釁、非筆畫也、然未見真拓本、未可遽斷、姑附之俟攷云、

炱

依台火二字、為此篆形、按說文、炱灰炱煤也、从火台聲、古字省文、段借之例、唯應以台為之、又煤、說文無之、蓋元以某為㷔、後依轉義加

大作煤以分別耳、朱駿聲云、炱、今蘇俗謂之煙塵、通俗文、積煙為炱煤、字亦作炲、素問風論、其色炲、注、黑色也、字亦作㶳、列子黃帝、埃不漫、釋文、一作㶳、字亦作烣、廣雅、㶳爇也、熾也、又烣也、然土塵曰埃、煙塵曰炲、台矣並㠯聲、炱埃兩字音義近矣、又舞賦、舒㶳炱之黃度、今段借雙聲連語、

別體

石鼓文、原石剝蝕、今從閣本、文云、其來趩趩、𤎩𤎩、潘氏音訓云、趩音憲、𤎩作炱、皆有重文、其義未詳、或曰、趩走意、𤎩眾多也、金石聚云、說文炱灰炱煤也、木部枱字籀文从辝作𣒚、木部枲字籀文从辝作𦼮、知𤎩為籀文炱無疑、𤎩𤎩當是塵起之皃、洪頤煊以為古業、非是、要文義段借重言形字、不必與本義相涉可矣、詩吉日、伾伾俟俟、毛伾作儦、傳趨則儦儦、行則俟俟、韓詩作騃騃、義同、此類是也、今从張說、定為炱字○後得古華山農章句注疏、云𤎩馮氏作𤎩、字彙補、𤎩音黃、薛氏作𤎩、潘氏作炱、劉氏亦以為炱、朱氏作𤎩、又據鄭云、今作𤎩、吳東發石鼓讀云、𤎩作炱、猶𣒚省作枲也、疏云、說文、枱同鈶、音平聲、按經典多用上聲、故二切並注之、籀文作𣒚、古史記作𣒚、龍龕手鑑作𣒚、許說枱耒耑也、今經傳作耜、古史攷

云、神農作耒耜、以教民耕也、此文𤎩从刻省辝聲、許說、刻銳利也、蓋取義乎利𤎩也、故从刻、周禮鄭注、耜者耒頭金、金廣五寸、長尺有三寸、許說、耒者耕曲木也、則其器、木柄金首、故說文从木作枱、管子从金作鈶、台聲辝聲同、然此作𤎩、籀文作𣒚、可悟篆籀之別、又云、籀文枱作𣒚、枲作𦼮、許說、枲麻也、从𣏟从台、胥里切、音思、𣏟匹刃切、讀若髕、籀文枲从辝从林、林同麻、麻有子曰枲、無子曰苴、牡麻也、故亦从麻省、猶𤎩从刻省、易曰、刻木為耜、取光利也、許說、炱灰炱煤也、从火台聲、音鮐、此枱枲炱三字之別、又云、𢝊與憲通、釋詁、憲法也、中庸引詩曰、憲憲令德、內則注、憲者法其德行也、管子禁藏、法者天下之儀也、王制、天子命之教、然後為學、是即教令也、神農作耒耜、以教民耕為先、蓋耕稼生民衣食之本也、𤎩今文耜、龍龕手鑑作𣒚、音渠、勤也、按、渠亦段音也、詩凱風傳、劬勞病苦也、爾雅疏云、劬通作瞿、秦問王砅注、瞿瞿勤勤也、是渠劬瞿並聲義同、勞者勤也、勮也、淮南精神、竭力而勞萬民、高注、勞憂也、憂思而勞也、管子輕重篇、耟耒耨懷鉊銚𠂆橿權渠緄紲、所以御春耕夏耘之事也、按、耟者耕治也、懷者念思也、𠂆者丮持也、渠者勤儉也、下二字皆農具、所以御春耕夏耘之事也、鈶同𤎩、𤎩者勤勞於稼穡也、此攷精則精矣、

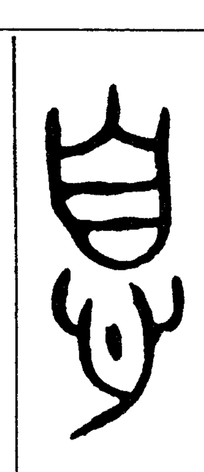
然云、𤎩即枱、非是、古字火炎兩部通用、所不為異、而準籀文枱作𣒚、枲作𦼮、炱之作𤎩、是必然之理也、此文義、假為如疏說、字即炱、與枱通用耳、況其義、亦恐非是、今錄之、聊以備參云、

煨

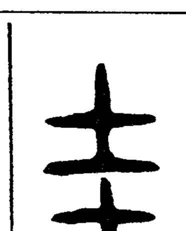
盂鼎、按說文、煨盆中火、从火畏聲、古字省文段借之例、唯當以畏為之、通俗文、熱灰謂之煻煨、謂埋物熱灰中令熟、秦策、蹈煨炭、本字本義也、

熄

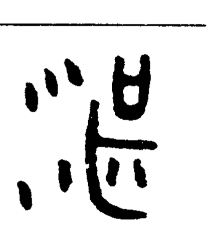
此篆集形、又見息下、按說文、熄畜火也、从火息聲、亦曰滅火、轉義、孟子、安居而天下熄、又王者之迹熄、古唯以息為之、易革、水火相息、馬注、滅也、亦與金文段借字存聲省形恆例合矣、

烓

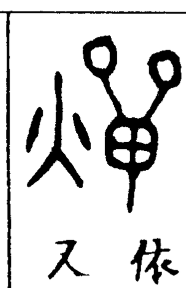
詛楚文、按說文、烓行竈也、从火圭聲、讀若同、古字省文段借之例、唯當以圭為之、朱駿聲云、坰烓一聲之轉、詩白華、卬烘于煁、傳、煁烓竈也、按、三隅竈、如今火爐、非飲食之竈、此說當是、蓋謂其狀似圭竇、故取名于此耶、段借為烱、方言、烓明也、或云闕字段借、

煁

毛公鼎、朱駿聲云、說文、煁烓也、从火甚聲、行竈之名、如今之風爐、無釜竈也、詩白華、卬烘于煁、傳、烓竈也、左襄二十九傳裨諶、字竈、以諶為之、漢書古今人表、以湛為之、● 按、班氏用通借字、必當有所原、古字省文之例、唯當作甚耳、

燀

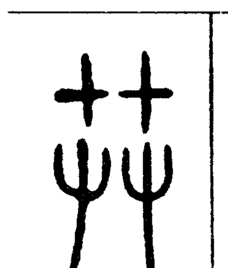
依單火二字為此篆形也、按說文、燀炊也、从火單聲、春秋傳曰、燀之以薪、又字林、燀灼也、左昭二十年傳如許所引、周語、火無灾燀、注、焱起皃、漢書敘傳注、燀熾也、然燀者炊之盛大也、朱駿聲云、段借為亶、呂覽重己、衣不燀熱、注讀曰亶、又為蹇、方言六、𡨄展難也、齊魯曰燀、是也、

炊

依卜辭欠炊二字為此篆形也、按說文、炊爨也、从火吹省聲、蓋吹亦兼會意、公羊傳、析骸而炊之、漢書枚乘傳、一人炊之、本字本義、段借為吹、荀子仲尼篇、可炊而傹也、兩字音義皆近通用也、又疊韻連語者、莊子在宥篇、而萬物炊累焉、司馬注、炊累猶升動也、

烘

齊侯鎛、按說文、烘尞也、从火共聲、詩白華、卬烘于煁、釋言、烘燎也、古字省文、唯當借共為之、如供拱字例也、

○存疑

龜版文、口子卜、貞烘厌匕乙、劉本・按、龜文皆以山兼火、此从火者从拱、亦當烘字異文、姑附之竢再攷、

齎 㸐同

齎鬲、按說文、齎炊餔疾也、从火齊聲、本義經無徵也、朱駿聲云、轉義離騷反信讒而齎怒、注疾也、字亦作㸐、詩板、民勞、天之方懠、釋文疾怒也、又以齊為之、爾雅釋詁、齊疾也、釋言、齊壯也、尚書大傳多文而齊給、荀子修身齊給便利、史記五帝紀、幼而徇齊、集解、速也、齊、疾言亦即疾、

熹

龜版文、己卯卜貞彈弓延于口宗、熹唐風・按、字書無熹字、蓋知山為火省、龜文恆例、壴亦當熹字省略、此為熹字無疑也、但文義段借為禧字、說文、熹炙也、从火喜聲、轉義、廣雅釋詁、熺熾也、字亦作熺同、古字省文、唯當借喜為之、熹又段借為饎、禮記樂記注、熹烝也、又為僖、廣雅釋詁、熹美也、唐扶頌、治致雍熹、又為熙、管子侈靡、有時而星熹、注星之明、又為喜、劉寬碑、河東聞熹、韓仁銘、聞喜長熹、

同上、文唯一字前後缺、後編、

煎

依石鼓文騙奠二字、為此篆形、按說文、煎熬也、从火前聲、方言、煎火乾也、廣雅釋詁、煎乾也、又轉為方言煎盡也、然煎从前聲、當包會意、火熱以前滅濕氣也、前訓齊斷也、轉為滅也盡也、

熬 ⿱敖麥同

兮熬壺、按說文、熬乾煎也、从火敖聲、或从麥作⿱敖麥、禮記內則、淳熬、古文唯當借敖為之、荀子富國篇、天下敖然、若燒若焦、可證矣、

亦兮熬壺、攈古、

同上、又別一𠨍、亦當證通用、

炮

炮敦、按說文、炮毛炙肉也、从火包聲、字或作炰同、今詩閟宮如此作、蓋古亦當借包為之、易繫辭、包犧氏之王天下也、漢書、炮犧氏、是也、

⿴衣火

依衮字及本部、為此篆形、按說文、⿴衣火炮肉以微火溫肉也、从火衣聲、衣亦當兼會意、衣者被覆也、蓋與勹裹同意也、勹裹以溫、

⿱曾火

依曾字及本部、為此篆形、按說文、⿱曾火置魚筩中炙也、从火曾聲、蓋亦當取于重曾、在筩中、所以為曾重也、

⿱稫火 ⿰黍畐同

⿰糸畐乍且丁寶彝、攈古・按上从糸从畐、古文糸衣通用、衣巾亦通用、⿰糸畐蓋幅字異文、集韻、⿰糸畐音幅、可證矣、又下从三肉之形、疑為會意、此即⿰黍畐字也、說文⿰黍畐以火乾肉也、从火稫省聲、籀文不省作⿱稫火、後人亦省作煏亦通、又或作⿰火備、方言⿰火備火乾也、是也、俗亦作焙、本義謂肉、故此从排肉形耳、

稫𤔔璽印叢・按、木亦禾省、古璽文、往往混禾木二形、此亦其一例、古籀補、釋為穌、非、

爆

此篆集形、按說文、爆灼也、从火暴聲、此字恐非最古所有、亦當借暴借㬥為之、朱駿聲云、謂火飛所灸、廣雅、爆爇也、聲類、爆起也、蓋亦本義之轉、猶瀑為水濆起耳、又云、段借暴韻連語、爾雅釋詁、𦍸劉、暴樂也、舍人注、木枝葉稀疏、詩桑柔、箋、則葉爆爍而疏、按、猶剝落也、

煬

龜版文、宊牛于、文前後缺、唐風・按、宊蓋宕省、宕从碭省聲、故或作寓、與煬通用、然此篆从火者、从宕省聲、亦當煬字異文、說文、煬炙燥也、从火易聲、文曰煬牛于口、其義亦通矣、又方言、煬炙也暴也、注今江東火熾猛曰煬、廣雅、煬爇也、莊子徐無鬼、抱德煬和、李注炙也、寓言、煬者避竈、釋文炊也、轉〻生義也、蓋云煬牛者、亦猶祡用璧與牲之義乎、未詳、

昜形、依揚字、火形、从熊字、

爤 燗同

此篆集形、詳于蘭下、按說文、爤孰也、从火蘭聲、或作燗、从閒聲、亦或作爛、閒蘭同聲故也、因謂爤煉、疑元一字、火孰為字本義、而鑠冶金即為轉義也、或亦為鍊字段借、古字省文段借之例、唯當以蘭為之、爛字、又轉為淮南說山、爛灰生蠅、注腐也、又詩韓奕、爛其盈門、箋、爛爛粲然鮮明且衆多之皃、

爢

招白虎敦、說文、爢爛也、从火靡聲、孟子、糜爛其民、以糜為之、素問氣厥論、上為口糜、注爤也、爤爛同字、靡糜音近通用耳、

㷉 熨同

依畀卣仁字、俗白父鼎封字、無叀鼎𢆉字為形如此、按說文、㷉从上按下也、从古文仁从又持火、以尉申繒也、漢印文亦有从寸作尉者、古寸又通用也、說文又有慰字、訓安也、从心尉聲、一曰恚怒也、慰蓋尉字異文、漢書胡建傳、所以尉薦走卒、注尉者自上安之也、韓安國傳、以尉士大夫心、注古尉安之字正如此、可證、朱駿聲以一曰恚怒為本訓、以安也為㷉字段借義、然詩小雅、以慰我心、毛曰慰怨也、韓詩作以慍我心、說文慍恚也、而古音慍與㷉轉通、即知韓

詩用正字、毛詩即叚借字耳、又按尉字、从仁又火、於六義為叚借、尉安撫妥仁之道也、故字先从仁、尉安猶尉斗申布帛、故从又即手持火、以為其意、又火者譬諭也、不可直以為會意、即此謂叚借也、又其意取于尉斗、故又轉為尉斗義、俗又从火作熨非、然則此字當屬于仁、而仁非建首、故收于火部也

𤎅

依卜辭龜部文及本部、為此篆形也、按說文、𤎅灼龜不兆也、从火从龜、春秋傳曰、龜𤎅不兆、讀若焦、蓋疑焦者聲、焦亦包會意、焦𤎅音義皆近、故得通用、今本左傳哀二年、卜戰、龜焦無不兆、然元似言灼龜而兆者、轉不兆亦曰𤎅、即焦龜為主、兆非主意、

灸

詛楚文、按說文、灸灼也、从火久聲、素問異法方宜論、其治宜灸焫、注火艾燒灼謂之灸焫、古以久為之、儀禮士喪禮、冪用疏布久之、注謂以蓋塞鬲口也、既夕、皆木桁久之、注當為灸、此灸字轉義也、又灸亦通用久、義考工記廬人、灸諸牆、注猶柱也、要久灸音義皆近矣、

佼灸壐　影本、

灼

勺依豹字、火从本部、為此篆形也、按說文、灼炙也、从火勺聲、詩節南山箋、皆憂心如火灼爛之矣、疏灼炙燒也、史記龜策傳、徵絲灼之、索隱燋也、皆本字本義也、朱駿聲云、叚借為焯、書立政今本灼見三有俊心、射雉賦注、灼盛皃、又疊韻連語、蜀都賦、煇麗灼爍、注豔也、又重言形況字、詩桃夭、灼灼其華、廣雅釋訓、灼灼明也、又發聲之詞、方言、灼驚也、此攷似是、但灼爍猶詩溱洧贈之以勺藥之勺、古字省文、唯當以勺為之矣、

煉

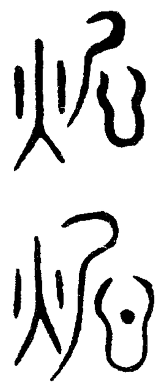
大巳卣、按說文、煉鑠冶金也、从火柬聲、疑與鍊同字、鑠之冶之、亦是分別精柬之意、一義之轉也、古字省文、唯當借柬為之、又煉叚借為爤、廣雅釋詁、煉爇也、一切經音義引作爛是也、或云、煉爤同字、與鍊通用、又見爤下、

燭

毛白彝、按說文、燭庭燎大燭也、从火蜀聲、周禮司烜氏、共墳燭庭燎、注樹于門外曰大庭燎、古字省文、唯當借蜀為之、仲尼弟子、石作蜀、字子明、

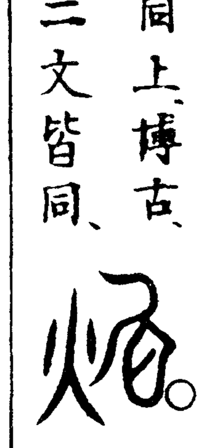
熜

敔敦、王命敔追超于上洛熜谷至于伊、班馬、又曰、啚于𤎫白之、斷于熜、朱刻薛氏・按舊釋作熜、劉心源云、上洛即左傳哀四年之上雒也、熜疑忻之繇文、从心从斤、又从火者、合炘字為之、忻谷亦地名、此考非是、玩銘意、下又云之斷于熜、卒隸復付乃君、熜即上洛之一邑、谷即欲字叚借、屬下句耳、又審此篆形、从火尤明、似心而自別、此蔥字象形、與毛公鼎字同可證、广即尸字、尸广同意通用、屋字以尸為宀广之意、可證、然則寶廰字異文、爏即熜字繇文耳、此斷非忻忻字、說文、熜然麻蒸也、从火悤聲、廣雅釋器、熜炬也、巳从蔥聲、與此篆相近、又廰訓屋階中會也、从广悤聲、廰熜同聲、故合熜廰為形耳、

同上、博古、二文皆同、

同上、嘯堂、

同上、古文審、蓋依大本博古耳、

𤇾　燼同

依聿炤二字、為此篆形、按說文、𤇾火餘也、从火聿省聲、一曰薪也、後人亦作燼、从火盡聲、而實再从火非、詩桑柔、其禍以燼、箋災餘曰燼、轉義、左襄四年傳、收二國之燼、注遺民也、小爾雅廣詁、燼餘也、古字省文叚借之例、唯當以聿為之、

焠

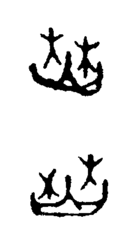
卒依初異文、火依熜字、按說文、焠堅刀刃也、从火卒聲、漢書王褒傳、清水焠其鋒、注燒而內水中以堅之也、轉義、荀子解蔽、有子惡臥而焠掌、

煣

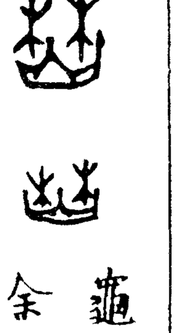

此篆集形詳于柔、按說文、煣屈曲木也、从火柔聲、字亦作揉、易繫辭、揉木為耒、蓋木性脆弱易屈曲者曰柔、人屈曲之曰煣、古字省文、唯當以柔為之、煣亦或用為柔、詩曰、揉此萬邦、

焚　𤐫同

龜版文、余焚、劉本・按、二文同、而下字殘缺、義未詳也、羅君書云、說文、𤐫燒田也、从火棥、棥亦聲、段氏改篆文𤐫為焚、改注从棥棥亦聲、為从火林、謂玉篇廣韻有焚無𤐫、焚符分切、至集韻類篇乃合焚𤐫為一字、而集韻廿二元、固單出棥字、符袁切、竊謂棥在十四部、焚聲在十三部、份古文作彬、解曰焚省聲、是許書當有焚字、況經傳焚字、不可枚舉、而未見有𤐫、知火部之𤐫即焚之譌、玄應書引說文、焚燒田也、字从火燒林意也、凡四見、然則唐初本有焚無𤐫、不獨篇韻可證也、云云、今證之卜辭、亦从林不从棥、可為段說佐證、或又从艸、於燒田之誼更明、此說至詳、當據以定、但此篆从火省、火山通用、卜辭多例、又詳火下、公羊桓七年、焚咸邱、傳焚之者何、樵之也、樵之者何、以火攻也、此為本義、又論語、廄焚、轉為凡火燒之偁、或叚借為僨、左襄二十四年傳、象有齒以焚其身、注𤇯也、是也、字作燌作炃

龜版文、焚𡉈又余焚、後編、

同上、焚楚、唐風・按、焚楚義顯、並見集韻、後出俗字、

熑　燎

徐王子鐘、按說文、熑火煣車網絕也、从火兼聲、周禮曰、煣牙外不熑、朱駿聲云、今本攷工輪人、以廉為之、字亦作爁、蓋古字省文、唯當以兼為之耳、

居道彝、按說文、燎放火也、从火尞聲、而尞訓柴祭天也、从火从昚、昚古文慎、實借禛為慎也、夫放火于柴以祭天神、放火義存于尞、而尞已从火、又从火作燎、為複尞、燎古今字無疑矣、或云燎訓放火、叚借為燒字、堯尞古音同部也、一切經音義廿四引說文、燎燒田也、書洛誥、若火之燎于原、此類皆是也、亦通、若夫周禮司烜氏、共墳燭庭燎、注、樹于門外曰大燭、于門內曰庭燎、儀禮士喪禮注、火在地曰燎、執之曰燭、此皆尞義之一轉、顯然者矣、白虎通封禪篇、燎祭天、明以燎為尞、亦同字之證也、叚借為鐐、漢書王莽傳、疑以火自燎、注、謂炙人令腰也、但疑此亦元尞義之引伸叚借、又見尞下、

㶾

㶾人布幣、拓本、按說文、㶾火飛也、从火𡿺、與䙴同意、段氏注云、當作从火𢍏、𢍏者、蓋知者廾為一也、䙴即𢍏之或體、𢍏訓升高、火飛亦升高、故為𢍏意、又朱氏駿聲云、从火𡿺、與䙴同意、謂从𢍏省會意、按一者上也、與古文帝旁同、从火从上、會意、䙴省聲、按朱氏精愈、廾篆文作𠬞、豈得變作一乎、然此篆上从一火上亦作不、不即帀字、義雲章㶾作䙴、亦與此相近、蓋从一者為帀省、帀當飛而下上之意、又按、說文熛火飛也、从火㶾聲、讀若標、朱氏又云、按即㶾之或體、从二火、俗、此說極佳、且說文熛在前、票在後、最為失當、蓋疑熛字係後人竄入、許氏原本唯有票字耳、

膘字所从

𤓍 焦同

周彝、口焦金豈、永名隹毋、筠清・按舊無釋、為粗扁、此明从火从隹、說文𤓍火所傷也、从火雥聲、或从省作焦、此篆是也、雧古文已从一隹作集、𤓍亦从隹作焦、正同一例、故焦亦古文耳、廣雅釋器、焦臭也、禮記內則、濡炙之舉焦、月令、其臭焦、皆本義之一耑、字亦作膲、淮南天文、月死而嬴蛖膲、後出俗字也、又上見燋字解曰、所以然持火也、从火焦聲、周禮曰、以明火爇燋也、即謂燋然以為燭之物也、與樵蘇之樵同意相涉、其實燋亦焦字、焦已从火、又从火作燋、是為重複、亦猶尞燎㶾熛之例也、樵者柴薪也、可以為苣、或焦樵為轉注字、若不然、燋之訓明火爇燋義、叚借為燒〻之轉義、亦當偁未燒之物也、或謂反義之叚借也、叚借疊韻連語、海外南經、焦僥國、荀子正論篇、以焦僥而戴泰山也、又廣雅釋詁、嶕嶢高也、字變作嶕、又重言形況字、禮記曲禮、庶人僬僬、字亦作僬、又託名幖識字、樂緯叶圖徵、似鳳有四、三曰焦明、又列子湯問篇、江浦之間、生麼蟲、名曰焦螟、字亦作蟭、爾雅釋蟲、蟷蠰蛸、注一名蟳蟭、

鄀侯彝、攈古、筠清周彝同、

𤓍為集形、詳見集下、火依照字从許說、古文形正當如此、姑備參云、

燋字所从

烖 灾𤆎災同

戊彝、天降灾[illegible]于二國、筠清館・說文、烖天火曰烖、从火𢦏聲、灾或从宀火、災籀文从巛、𤆎古文从才、按繹山碑作𤊅、𤊅蓋菑之異文、叚借為烖、說又詳巛菑下、朱駿聲云、左宣十六年傳、凡火、人火曰火、天火曰災、公羊襄九年傳、大者曰災、小者曰火、穀梁襄九年傳、國曰災、邑曰火、此本義也、轉為釋名釋天、火所燒滅之餘曰烖、言於其物如是也、叚借為巛、周禮司服、大烖、注、水火為害、大祝、國有大故天烖、注、疫癘水旱也、左宣十五年傳、天反時為災、又爾雅、烖危也、虞書眚災肆赦、傳、害也、詩生民、無菑無害、以菑為之、此說為是、然銘亦用為巛義也、但依字形、水曰巛、火曰烖、事亦及人、其字或从宀、宀人家也、又多水火通偁、故亦變作災、遂無分別、災之後出、不須辨矣、

穆公鼎、塗灾之灾、博古、按元釋為亦、安甚矣、

同上、朱刻薛氏

煙 烟𡇂𤇆同

垔古垔文、火形从煌字、按說文、煙火气也、从火垔聲、或从因聲作烟、古文煙从宀垔聲作𡇂、籀文从宀𤇆省聲作𤇆、蓋疑宀者窒竈象形、與禋字从宀同、而煙禋聲義近、故禋籀文作𥛜从煙古文也、或云禋从宀、為廟宇意、煙字古籀从禋也、亦通、又見禋下、三蒼、煙迸火也、蒼頡篇、煙明也、廣雅釋器、煙臭也、字亦作黫、字林、黫黑色也、史記天官書、黫然黑色甚明、

叚借　煴

俶般𣪊簋、朱駿聲云、叚借為煙、左成二傳、左輪朱殷、注、今人呼赤黑為殷色、或云通焉非、

此篆集形、詳見𥁕下、按說文、煴鬱煙也、从火𥁕聲、古字省文叚借之例、唯當以𥁕為之、朱駿聲云、溫煖溫和字、經傳皆以溫為之、叚借為壺、廣雅釋訓、煴〻元氣也、文選典引注、烟〻煴〻、陰陽和一相扶皃也、亦重言形況字、魯靈光殿賦、含元氣之烟煴、注天地之蒸氣也、易繫辭傳作絪縕、亦疊韻連語、此

攷為是、烟熅、本字作壹壺、而亦義主于音、作烟熅、作烟𤄃、皆同、俗字涉氣義、从气作氤氳、拾遺記、氤氳如雲、是也、

燂

父乙尊、按說文、燂火熱也、从火覃聲、蓋㬐熱覃熟也、古字省文段借之例、唯當以覃為之、考工記弓人、撟角、欲孰于火而無燂、注炙爛也、本字本義、言覃久之熱也、字或作燖、儀禮聘禮注、惟燖者有膚、實尋異文、亦或與㷋通用、

炳

盧父丁作𠕒觶、奇觚、攈古、皆同范、・按說文、古文丙字作㓝、與灾害之灾同誤也、蓋元當作㓝、此篆亦同、火之兩點、移在冂外、為異耳、因謂說文炳明也、从火丙聲、又丙下曰、位南方、萬物成炳然、釋名、丙炳也、物生炳然、皆著見也、蓋丙炳古同字也、丙位南方、故字从火、許火下曰、南方之行也、是也、無明於火、故丙字有明義、字元作㓝、又省作丙、後从火从丙作炳、後又別有昺字、廣雅釋詁、昞明、三蒼、昺明也、从日从火、會意之指同、

父辛鬲、積古、・按銘唯𠕒父辛三字、舊釋作鬲、非、是明與上篆同、

兄癸卣、攷古、

父癸爵、攈古

丙父己、攈古、

焞

陳猷釜、按說文、焞明也、从火𦎫聲、春秋傳曰、焞燿天地、字亦作燉、玉篇、燉火盛皃、焞字轉義、為凡盛熾義、詩采芑、嘽嘽焞焞、傳盛也、或借敦為之、漢書地理志、敦煌郡、爾雅釋天、太歲在午曰敦牂、淮南天文訓、敦盛也、皆是也、蓋焞實从𦎫省聲也、

焯

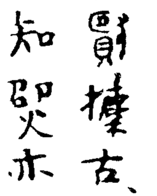

淖字所从、按說文、焯明也、从火卓聲、書立政、焯見三有俊心、今本以灼為之、古字省文、以卓為之、廣雅釋詁、卓明也、段借疊韵連語、羽獵賦、焯爍其陂、字亦作晫、玉篇、晫明盛皃、又見廣雅、

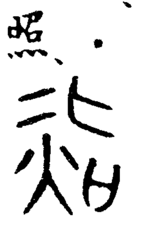
照 炤同 別體

古匋器文、劉本、・按炤即照省文、亦或炤古文、照小篆、說文、照明也、从火昭聲、詩正月、亦孔之炤、漢譙敏碑、盛德炤明、是照炤同字之證、字或作烑、見淮南要略訓、挾日月而不烑、注烑光也、是也、

十二年㦾、司馬㾀𤇾剸、攈古、・按古文卲昭通用、即知𤇾亦照、

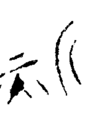
卅三年戈臣、𤇾山、古籀補、

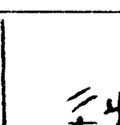
司寇矛、古籀補

秦左軍戈功臣、照山、奇觚、

廿九年戈、高都命陳𦤎馬孪照彝、拓本

三年戈、賢余命易譙馬孪瘇照竈、拓本、

又三年戈、賢余命易譙馬孪瘇照陳、拓本、

煒

韋依諱字、火从本部、按說文、煒盛赤也、从火韋聲、詩曰、彤管有煒、即引靜女篇證字義也、毛傳曰、赤皃、蓋从偉省、聲亦兼意矣、朱駿聲云、一切經音義引說文、盛明皃、一曰赤也、凡三見、三蒼、煒光華也、段借為煇、漢書王莽傳、青煒赤煒白煒玄煒、字亦作暐、玉篇、暐日光也、要兩字相涉別為形耳、

熠

卜辭騽字所从、按說文、熠盛光也、从火習聲、詩曰、熠熠宵行、毛詩作熠燿宵行、傳熠燿、燐也、燐即螢火也、又熠燿其羽、箋、羽鮮明也、古字省文段借之例、唯當以習習為之、習翟亦然矣、

燿 耀曜同

翟依鑃字、火依煌字、按說文、燿照也、从火翟聲、鄭語、以淳燿惇大、穀梁傳序、七燿為之盈縮、字亦作耀、周語、先王耀德不觀兵、字亦作曜、東京賦、曜威中原、書大傳、北辰謂之曜魄、楚語、曜之以大利、注示也、轉義、

段借

右濯戈、朱駿聲云、濯段借為燿、爾雅、濯大也、詩文王有聲、王公伊濯、毛傳訓大、韓詩訓美、美亦大也、猶毛詩於鑠王師、鑠訓美也、・按即燿德之義、又詩崧高、鉤膺濯濯、傳光明也、此雖重言形況者、亦燿義耳、

煇 輝同

齊侯鎛、按說文、煇光也、从火軍聲、火曰煇日曰暉、煇亦謂光气盛也、古字省文段借之例、唯當以軍為之、煌字訓煇煌煌也、煌煇義近、而煌古文从光作煌、故煇亦作爗、見廣韵、朱駿聲云、詩庭燎有煇、禮記樂記、故德煇動于內、字亦作爗、見漢修堯廟碑、煇段借為暈、周禮眂祲、掌十煇之灋、司農注、謂日光炁也、又為韗、禮記祭統、煇者、甲吏之賤者也、此說為是、又按煇之言軍也、火之光即軍圍、

煌 熿煌同

○銘勳鐘、其音、鉦鉦雝雝、孔煌以卲、攷古如此、按說文、煌煌煇也、从火皇聲、此篆、移火在上、而其意同矣、𦤎即皇省文、古字省文段借之例、唯當以皇為之、又蒼頡篇、煌光也、詩大明、檀車煌煌、傳明也、莊子駢拇、青黃黼黻之煌煌、景福殿賦、丹彩煌煌、注盛皃、然元謂火光盛皃、轉為凡光彩粲發之義也、但銘意

段借為鍠、鍠鐘聲也、卽亦高聲之意乎、

同上、龔氏・按二書略合、篆形、元當如此作、王盉王之誨耳、

師嫠乍輔白敦、盄器、朕皇考輔白隫敦・按、凡皇考皇妣字、段借為暀字義也、故全文、往往涉暀字、而从日作㞷作𡈼、此篆下形、是也、然此上作小、與作㞷自別、愚謂小卽㞢省、㞢最古火字、卽知、如此篆實亦煌字異文、煌暀義尤近、故銘以煌為暀、而煌皇亦可通用也、

叔皮父敦、子子孫孫寶皇萬年永用、據古如此、

徐王子和鐘、元鳴孔煌、全索、

別體

楚王孫遣諸鐘、元鳴孔煌、萃古・按本當作煌、代火以炎、同意、疑此為籀文也、

鄦氏鐘二、中縣虘揚、元鳴孔煌、按亦借為鍠、與上文同例也、龔氏・又按、下文元當作本、轉寫誤之、从光與从火同意、

段借

克鼎・按皇煌通用、詩采芑、朱芾斯皇、傳猶煌煌也、廣雅、皇美也、爾雅、華皇也、華美光煌之言也可證、

焜

此篆集形、詳見昆下、按說文、焜煌也、从火昆聲、方言、焜晠也、左昭三傳、焜燿寡人之望、服注明也、古字省文、唯當借昆為之、廣雅釋詁、昆盛也、甘泉賦、樵蒸昆上可證、段借雙聲連語、文選長歌行、焜黃華葉衰是也、

炯

冘彝、按說文、炯光也、从火同聲、蒼頡篇、炯明也、廣雅釋訓、炯炯光也、盖炯光同廣之意、古字省文、唯當以同為之矣、

爆

此篆集形、詳見㬥下、按說文、爆盛也、从火㬥聲、詩曰、爆爆震電、引十月之交文、以證字義也、但㬥光也、从日从粤、㬥爆同字也、从日从火同意、

燗

燅字所从、按說文燗火門也、从火閻聲、盖門字寫誤、六書故引作火燗之也不誤、今本門內脫白、又脫下一閻字也、而依讇諂䜖萏同字之例、燗亦與錟同字無疑矣、錟亦作焰、錟下云、火行微錟錟也、義亦相合、要錟燗並皆炎字後出異文、左莊十四年傳、其氣錟以取之、漢書五行志作炎可證、火行云云、亦疑炎字轉義、卽重言形況者、後漢蔡邕傳、爟烟炎之毀熸、注煙火之微細者、此說文錟若㷔字之義可證矣、或謂訓火行云云者、為粘字段借義、古音占臽同部也、

炫

邾公牼鐘・按說文、炫燿燿也、从火玄聲、古字省文段借之例、唯當以玄為之、又埤蒼、炫光皃、秦策、炫熿于道、注猶焜明也、並本義也、轉為美衣義、

熱

合卜辭火埶二字、姑為此形也、說文、熱溫也、从火埶聲、詩桑柔、誰能執熱、素問脈要精微論、皆在陽則為熱、盖字从火、埶卽勢字、火勢以為熱、此本義也、轉為凡溫熱之義、古字省文、段借之例、當用埶為之、

依毛公鼎褻字古鉩文褻字為形如此、

熾 戠戠同

石鼓文、左驂右騝、滔滔是熾、此篆石本少有殘損、今參閣本摹出、按此从言从弋、言音通用、例見戠字、又古文戈用為弋、弌字或作𢍺可證、又弋用為戈、或戈字作𢦏可證、古弋戈互通、但如戠字、知識記識本字、而弋有表識之義、又弋戠古音同部、戠作戠者、形聲兼會意也、然則此篆上从戠甚明、下又从大、當熾異文、說文、熾盛也、从火戠聲、古文作𤎩、詩六月、玁狁孔熾、傳盛也、盛者大也、故字亦从大、𤎩疑為籀㸑也、古華山農云、卽會、熾與識音義同、釋名、識幟也、有章幟可案視也、周禮肆師、表齍盛、注云、故書表為剽、剽表皆謂徽識也、按剽表皆段借字、幖其本字也、說文徽訓徽識也、今本識作幟俗字、周禮司常、掌九旗之物名、各有屬以待國事、注云、屬徽識也、小雅六月、織文鳥章、注云織音志、同識、鄭箋云、識徽識也、傳曰、言玁狁不自度量、深入為寇如此、是以建此旌旗、選鋒銳、進督其罪而致討焉、云云、盖謂織識通用之理、甚為悉盡、然此篆从大亦會意、又戠从𡗗省、𡗗亦火字、

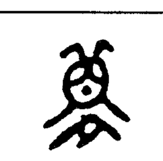
依卜辭戠及火字為此篆形也、

依全文戠火二字為此形、

莫

可矦𠂤首姬彝、據古・按、𠂔甚𠂔之省變、下从火、此莫字也、說文、莫火不明也、从首从火、首亦聲、許意謂目瞢而不明、故見火猶不明也、因收此于首部、然字若从瞢省、有會意顯然者、首唯訓目不正也、以首為意為聲、似不妥當、且其解云、火不明也、此謂明滅無光耳、唯从火首聲、此為形聲、今改收于本部云、又按、莫蔑音義皆近、故兩字通用、左襄二十五年傳、醆蔑字然明、荀子議兵唐蔑字明、史記楚世家作唐昧、為明者取于反義、而其明滅之義、以蔑為莫者也、又易剝、牀以足蔑、注云猶削也、周語、而蔑殺其民人、皆滅義之一轉、亦段借為莫字者也、又書顧命蔑席、許氏所據作莫席、亦莫蔑通用之一證也、又見下注、

別體

㝬戈、積古・按銘云㝬之戈、猶𢦔戈云敔之戟戈之例、此地名或人名也、舊釋皆為夔字非是、今審篆形、𠥓明是首字、下作夊夂夊、此似象形者、因謂、此當莫異文、許氏莫下引書、布重莫席、今本作蔑、同音通用也、但此莫席字實段借為筤也、說文筤、竹膚也、从竹民聲、民莫雙聲也、竹膚、可織以為席、筤席猶今人云竹席也、馬融尚書注、蔑纖蒻、鄭云蔑析竹之次青者、並皆借蔑字、衛包改作篾、妄甚然則如此篆、夊以象織筤之文、猶席字古文作𠩄同意、此依段借義、以變其形、固非古文之正者也、或云、此篆之夊即文字、文父丁𣪘文作𠂇、亦此類文耳、文民古音尤近、蔑筤通用、莫字亦當以文為聲也、又莫席字俗作篾、从密聲

同上、全案引如此、

同上拓本 按各別戈、

燠

此篆集形、詳見奧下、按說文燠、熱在中也、从火奧聲、書洪範、曰燠、傳火氣也、詩無衣、安且燠兮、傳煖也、此本字本義也、古多以奧為之、省文段借、詩小明、日月方奧、老子、道者萬物之奧、釋文云暖也、漢書王莽傳大傅典致時奧注燠暑也、

煖 暖暄同

𢼸氏盤、說文煖、溫也、从火爰聲、按古字省文、段借之例、唯當以爰為之、蓋謂煖之言緩也、徐鍇、煖養也、禮記王制、七十、非帛不煖、正字正義也、字亦作暖作暄、素問至眞要大論、彼春之暖、五運行大論、其性為暄、注溫也、段借為緩、莊子徐無鬼、有暖姝者、釋文柔皃、本作安、

煗

此篆集形、詳見耎下、按說文煗、㬈也、从火耎聲、字亦作暝、見苔賓戲、但耎者柔也、柔順者㬈和也、亦一轉為㬈煖、古唯當借耎為煗、省形存聲、段借恆例、又凡耎聲字、後人往往誤作从需、故集韻、燸音需、溫也、亦即煗字、實音耎耳、

炅

依日部及莫字為此篆形、按說文炅、見也、从火日、唐韻古迥切、見也者俗作現是也、義亦於會意分明可知、此字當古出矣、

炕

古匋文、按說文炕、乾也、从火亢聲、詩曰、燔之炙之、傳炕火曰炙、漢書五行志、炕陽暴虐、又省文以亢為之、王莽傳皆炕龍絕氣、注易亢龍有悔、

燥

叔喿父𣪘、按全文段借字、省形存聲、殆為恆例、燥字亦當借喿為之、說文燥乾也、从火喿聲、字亦作灱鐰、廣雅釋詁一、灱乾也、二鐰乾也、是也、又誤作㦒、見郙閣頌、漢以後人、凡喿聲字、皆作參、蓋亦隸體形近之通用、

烕

詛楚文、伐烕我百姓、汝帖・按說文烕、滅也、从火戌、火死于戌、陽气至戌而盡、然火曰烕、水曰滅、元同意也、詩正月、褒姒烕之、

燾

陳逆簠、眉燾萬年、積古・按下从火、此明燾字也、說文燾、溥覆照也、从火壽聲、故此借燾為壽也、他器借擣禱為壽、皆均同意、唯音通耳、燾字本義、經傳無徵、唯段借是行、朱駿聲云、段借為幬、小爾雅廣詁、燾覆也、周書作雒、燾以黃土、史記吳太伯世家、如天之無不燾也、然愚謂此即燾字本義也、天冂覆、且有太陽而气煖、萬物賴以發育、此所謂溥覆而照也、煖气使物壽久、从火壽、疑亦兼會意、又公羊文十三年傳、魯公燾、注冒也、此或幬字轉義、又或冒字段借、燾冒古音同部、

熙

郐王鍴、溉之熙、奇觚引拓本・按劉云盤字从臣即臤反形、从大即皿省形、此說與篆形甚乖、此大即火字、臣即匝、乚巳省、魯白俞甫簋姬字所从臣作𦣞可證、然則此為熙字尤顯、說文熙燥也、从火𦣞聲、轉為光也明也、然銘義自與此異、此觿元有三器、二器皆云祭觿、即知此熙亦當祭意、朱氏駿聲云、熙與禧通、漢書禮樂志、熙事備成、又大矣孝熙、注亦福也、是也、或云為熙或通、

爟 烜同

晉姜鼎・按說文爟、舉火曰爟、周禮司爟、掌行火之政令、从火雚聲、或从亘聲作烜、朱駿聲云段借借宣為之、舜典疏、引虞喜宣夜說、宣明也、

熢

古匋文、子𤑷子里人悊、方氏𢧵器・按𤑷即火𤑷、蓋夆省變文、此烽即熢字也、說文熢、熢燧候表也、从火逢聲、熢或作烽、猶蠭古文作螽、蓬籀文作莑也、後漢書光武紀注、邊方備警急作高土臺、臺上作桔槔、桔槔頭有兜零、以薪艸置其中、常低之、有寇即燃火舉之、以相告曰烽、廣韻、烽本作熢、

別體

曶鼎、酉𤔔首于曶、用五田、用眾一夫、曰嗌、用臣曰𤎬、恆、曰奠、曰用絲四夫、積古・按元釋尃非、依子燮兕觥有𤎬字、阮氏釋邦云與說文𤎬同、此亦與彼相同、但下形作山火、省為異、因謂此熢字異文、夆邦同聲、故熢亦作𤎬耳、

同上、吳侃叔本

𨽌 隧燧 同

此篆集形、詳見遂下。按說文𨽌、塞上亭守𤎌火者、从𨺅从火遂聲、𨽌篆文省、此說非是、𨽌實隊字繁文、見聲類、然此从火隊聲、篆文固非省也、義為守𤎌火者、故字屬于火部、以𨺅為𨸏也、今正、古字省文叚借之例、唯當以隊以遂為之、隊遂古通用字、易震遂泥、荀子儒效至共頭山遂、可證、故字亦作隧、用為隊、或為遂、漢書西域傳、欲起亭隧、北征賦、登鄣隧而遙望兮、此隧用為隊、亦當知古以隊以遂為隧也、然則𨽌之省𨸏辵者為隧字、又省𨸏不省辵者為𤎌、或移遂在右作燧、史記周本紀、幽王為𤎌燧、又定四年左傳、王使執燧象以奔吳師、其一轉義耳、又經傳多叚借為鐩、考工記輈人、謂之鑒燧之齊、注、鑒燧、取水火于日月之器也、禮記內則、小觿金燧、注、可取火于日、大觿木燧、注、鑽火也、左文十年傳、命夙駕載燧、世本、造火者燧人、因以為名也、皆是也、

爝

龜版文、乙酉卜叀今日酌饎于父口、唐風・此篆愚初謂鼓字、後覆審再按、斷與鼓字不同、卜辭文例、皀即皀、又用為食、省文、叚借也、又变為接古文、作㝯、皆手持苣火、有所搜索之象也、然此篆、从食與苣火、蓋執燭而視食、食々者供祭之物也、因謂此篆、疑當爝字古文、說文爝、苣火祓也、从火爵聲、呂不韋曰、湯得伊尹、爝以爟火、釁以犧豭、又燋所以然持火也、从火焦聲、周禮曰、以明火爇燋也、依噍嚼同字之例、爝燋亦當同字、而燋下所云、自焦字轉義耳、又祓為除惡祭也、周禮女巫、祓除釁浴、注、祓除如今三月上巳如水上之類、釁浴謂以香薰艸藥沐浴、又論語、浴乎沂、諷乎舞雩、詠而歸、々與饋通、為古論語、蒼頡篇、饋祭名也、儀禮特牲饋食注、祭祀自熟始曰饋食、饋食者食道也、知祓祭亦自當有饋食之事、然則爝字固當从又、即手持苣、又以食會意為至當矣、

龜版文、口卯余夂饎又史、聽夂、

同上、口饎又舟文、前後缺、唐風、

○古逸字

[叀火]

且乙爵、盟彤龠叀火作夆且乙寶宗彝、拓本・按叀火說文無之、音義固不可知矣、但推此于音系、或為炙異文、炙从夕在火上、象形會意也、然字或作燋、从火庶聲、庶車古音同部、亦似或可作叀火、果然此句意如何、彤融通用、爾雅孫注、彤者相尋不絕之意、白虎通、融續也、是也、錄與角通、爾雅釋樂釋文、角觸也、漢書天文志、動搖角大兵起、又炙釋音通、釋者解散也、晉語、臣亦釋宋之圍、此銘角釋義可通也、爭角解除、盟約相續、此為吉事、故祭以告且乙、作此器銘之耳、

倏 滕 虎 烄

散氏盤、古籀補附錄吳云、倏說文所無・按火或炎省、亦𤑔省、說文黑部有儵、又此字為从火攸聲者、亦當與儵通、又見黑部、

倏作口鼎、唐風

倏作觶、鬱華、

滕中敦、拓本・銘曰、滕侯穌作乃文考滕中旅敦、按說文無滕字、是必逸文也、若為不然、或屬䑛之省文、銘意似叚借為滕字者矣

滕侯簋 蓋、攈古、

郳白御戎鼎、攈古

骨版文、王田虎後編・按从火从虎、說文無之、未詳其孰音孰形、姑存于本部、蓋文義為地名也、

骨版文、弜烄雨、又戊辰烄于口、後編・按凶即火、交即文、說文無之、古字逸文、未詳其形義與音、姑存于此、姑俟證云、

同上、亦省文、後編

[寅火] 漊 爍

龜版文、弜[寅火]弗受、後編・按从火从臼可知、由形未詳、然疑冑亦寅字变形、但从火从寅、說文無之、古字逸文、姑存于此、

骨版文、口寅卜漊、後編・按篆形略可辨、而字書不收、古逸文也、姑收于此云、

楚王孫鐘・按元用為樂字、然審篆形、下从火形、上从樂省、此當爍字、爍說文不收、然考工記、爍金以為刃、釋文、爍、徐灼反、是以為鑠字也、故李善注文選長笛賦云、鑠與爍、或是同字、然依煉鍊字、亦似當有分別、莊子胠篋、下爍山川之精、又爍絕竽瑟、義與灼相近、又疊韻連語、詩桑柔傳、劉暴爍而希也、爾雅作樂、又玉篇、爍式灼切、灼爍、說文新附、灼爍光也、即知爍鑠樂皆通用字也、

○說文

(爟) 爟 灼也、从火雚聲、

(灺) 灺 燭㶳也、从火也聲、

([火曹]) [火曹] 焦也、从火曹聲

(焆) 焆

焆焆煙皃从火肙聲、

(焜)望火皃、从火皀聲、讀若駒顙之駒、

(炵)盛火也、从火从多、

(煋)熠也

(焅)旱气也、从火告聲、

(熭)暴乾火也、从火彗聲、

文一百十九　許氏收光于本部、今建為一部、又許收首于首部、今收于本部、

重二百五十四

古籀篇卷十三終

古籀篇卷十四

東京 高田忠周纂述

第一部

第五之五、其一、

炎

炏焱粦品字所从、按說文炎火光上也、从重火、書洪範火曰炎上、詩雲漢赫赫炎炎、傳熱氣也、轉義莊子齊物論、大言炎炎、簡文注、美盛皃、叚借為餤、後漢書蔡邕傳燿煙炎之毀濳、注煙火之微細者、又借為炎帝之炎、

煌或作㷟、所以如此、

啖字所从

欻字所从、

燮字所从、按重火並火、皆同意、亦猶𦥑𢀩𠬪双之類、唯便于結構耳、

並皆熒字所从、亦炏即焱、

粦字所从、按从兩炎、亦猶單炎、此為重蘇之例、卜辭多見矣、又按、炎焱疑元同字、焱即焚省、又詳焱下、

並皆黑字所从、上三文奇字、下二文省略、蓋增者為四火、省者為一火、唯便結構耳、

詛楚文、按古熊炎通用、熊字从炎省聲故也、山海經、西山經、其光熊熊、注光氣炎盛相煇燿之皃、此云熊熊、猶言炎炎也、朱駿聲說熊从炎省、讀若庸者、書、火始餤餤、漢書作庸庸、東北風曰融風、淮南作炎風、炎熊聲之轉也、諸家亦有此說、愚謂餤餤亦同炎炎

叚借 餤

粦字所从、朱駿聲云炎叚借為餤、後漢蔡邕傳、懼煙炎之微細者・按說文、餤火行微餤餤也、从炎臽聲、書洛誥、無若火始餤餤、元是重言形況字、疑炎字別出異體、作炎為象形會意、作餤為形聲、亦字乳益滋之例也、又說文今本、燗火門也、从火閻聲、誤、六書故引作火爓爓也、不誤矣、依讇諂同字之例、爓燄

亦同字無疑也、焰爓同炎、故左莊十年傳其氣燄以取之、漢書五行志作炎、班氏有所原可知而已、字俗亦作焰、素問六元正紀大論、焰為睡、注焰、陽焰也、亦炎字義也、又按、燄訓火行微燄燄也者、疑㸃字段借義、㸃下曰火行也、且占炎㕣古音同部

⿰火舌

舌依酌字、炎从本部、按說文、⿰炎舌火光也、从炎舌聲、徐鉉曰、舌非聲、當从栝省聲、愚謂火光炎炎、俗謂火舌、此解元當作从炎从舌、炎亦聲、轉寫譌脫、此類亦多、炎銛古音同部、而銛亦在同部、此字他書無徵、然亦當古出字矣

⿱炎亩

牧敦、亦多虐庶民、乃約庶右嵒、不刑不中、云云、又用雩乃約庶右嵒、毋敢不明不中不刑、攷古。・按說文⿱炎亩侵火也、从炎亩聲、讀若桑葚之葚、此篆从炎品聲、蓋亦⿱炎亩字異文、品亩古音同部也、又或从品⿱炎亩省聲、亦為品字異文、故鈕義當讀為品字乎、未能遽決、姑存兩部、竢他日之再攷云、要、兩字古音相近、固當通用耳、

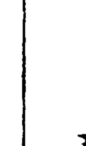

同上、朱刻薛氏如此、

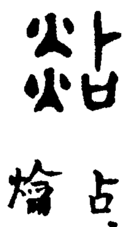
炶

⿱炎亩君簋、凡夫、・按火即炎省、从品、亦與上文相合、

事㕣簋、影本蓋上文之省變也、

占依卜辭、炎从本部、按說文、⿰炎占火行也、从炎占聲、楚辭大招、炶鶉𪇰只、注爚也、此為本義、段借託名幖識字、爾雅釋木、被炶、注炶似松生江南、可以為船及棺材、釋文炶或作𢂜、又俗字作樧、其實柗為正字之說是矣、

古璽文、按八或火者亦炎省、此為炶異文、姑附于此云、

燅　𤎳同

姑依石鼓文埶炎字、為此篆形也、按說文、燅於湯中爚肉、从炎从熱省、或从炙作𤎳、蓋謂此亦熱字異文、炎火通用多矣、於湯中爚肉者、段借為燂也、彼亦作𤍊同、朱駿聲云、通俗文、以湯去毛曰燅、儀禮有司徹、乃燅尸俎、注溫也、禮記禮器、三獻爓、注沈肉于湯也、以爓為之、釋文、本亦作燗、郊特牲、腥肆爓腍祭、注或為膶、燅習雙聲、此說亦可、

爕

曾伯霥簋、印燮綏邑、按、今本說文、爕大孰也、从又持炎辛、辛者物孰味也、又又部、燮和也、从言从又炎、籒文作燮、爕燮古音同部、段氏云、

燮亦燮字是、說見燮下、愚謂籒文省言為辛言从辛聲故也、古文辛辛通用、而辛有作干者、一者得丅形、此篆从丅是也、又卜辭辛字作𢆉、又作𢆉、說文籒文作辛亦从辛耳、然則爕燮同字、不容疑矣、大孰亦大和也、和熟一義轉通、又持炎辛之說、後人附會浧造耳、

粦

子粦兕觥、積古、・按阮氏云、燮字也、說文、燮从又持炎辛、此从二炎从攴省辛、攴亦从又之字、又手也、故作手形、以手持二炎、合乎許氏大孰之訓、可定為燮字、阮氏不察篆形、亦甚哉、余今審篆形、此粦字也、說文、粦兵死及牛馬之血為粦、粦鬼火也、从炎舛、徐鍇曰、舛者人足也、段注云、詩東山、熠燿宵行、傳曰、熠燿、燐也、燐、熒火也、熒火、謂其火熒熒閃暘、猶言鬼火也、燐隸俗之粦字、愚謂、舛訓對臥、粦火與對臥義無相涉、蓋此舛、疑从二牛也、與舛字義自別、且說文舛字體誤、古元作㚅、不从二牛相對也、當知粦下之舛非訓對臥舛字矣、說文、𡕒行遲曳夊夊也、夊部無夂字、知粦下左旁作夂、亦元夂字反文、亦舛者二牛之譌也、行遲曳夊夊者、當形況粦火飛行之狀、粦字會意之恉可識耳、此篆从四火、即从二炎也、阮考為是、猶艸部字籒文从二艸作茻也、又作Ꮥ者夂之古文、說文解夊字形曰、象人兩脛有所躧也、此解泥小篆而誤也、亞敦足字作Ꮭ、股脛止跟之狀具備也、此作Ꮥ者、明是脛有所躧之形也、疑後省脛形之ㄑ筆、以一⊐為形作⺁、亦譌夂為夊也、漢人謂夕為兩脛、誤亦甚哉、然則此篆加二火者一夊、而與作粦會意之恉、不相異耳、

石鼓文憐字作𤇾、其粦形如此、略與許氏相合、即知大篆籒文已為此形、而小篆從之耳、但下舛形、為二夊相背者顯然矣、

文八　重三十一

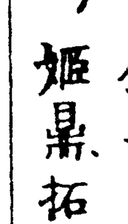
第一部　第五之五、其一之一、

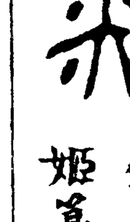
黑

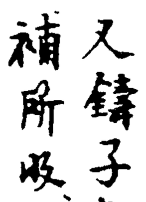
㝅黑姬簋、鑄子㝅黑姬簋作寶簋云云、欝華、・按說文、黑火所熏之色也、从炎上出囪、囪古窗字、云炎上出囪者、於字形未見其意、而熏作㷻

云、火煙上出也、从屮从黑、屮、黑熏象也、是字从屮、而炎上出囪之意、始可見矣、然熏而後黑色有焉、字黑為先出、而義熏為先矣、可知黑字夙受意于熏字、此亦考老轉注之謂也、當互相證而已、故愚謂、許氏收熏于屮部非、熏之从屮、此謂段借、即象形之段借、不可以為熏之建首也、今改訂云、易說卦、坤為黑、考工記、畫繢之事、北方謂之黑、又詩大田、以其騂黑、傳羊豕也、周禮篡人、䵼蕡白黑、鄭司農云、黍曰黑、大荒東經有黑齒國、書禹貢有黑水、又左傳有楚公子黑肱、銘義亦同、

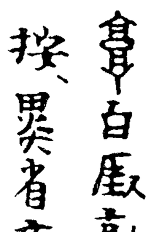

鑄子赤黑 姬鼎、拓本

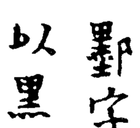

鑄子赤黑 姬簋、拓本

像赤黑匜作 寶匜、鬱華

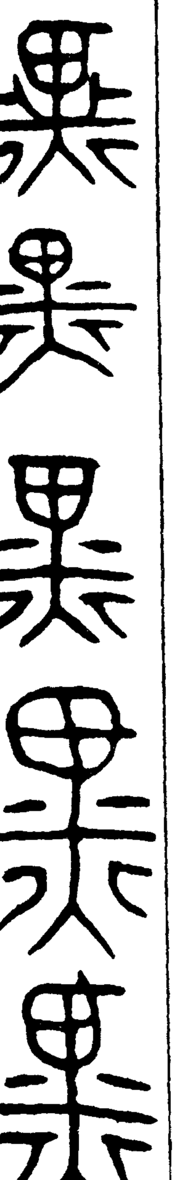

又鑄子叔黑匜簠、古籀補所收・按與上異范、

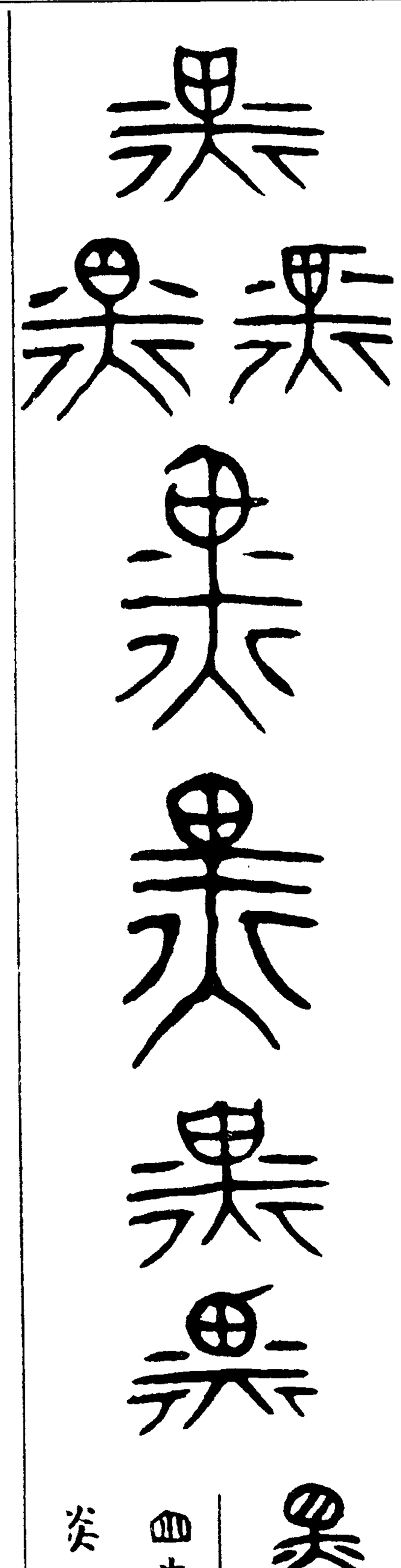

嫼字所从、

𩛥白㕁敦、按、墨省文、

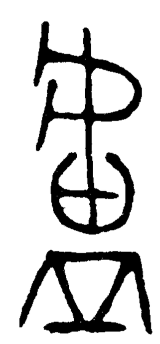

[illegible]字所从 以黑為墨

藏孫黑鉨 古籀補、

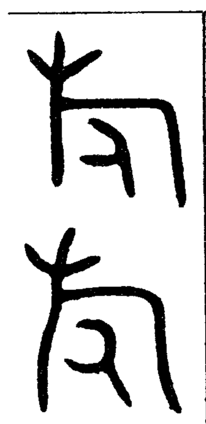

並皆墨字所从、上作四者、四省、與目自異、又炎形多奇、殆似繆篆、又似夫者省文耳、

黸

古布幣文、按說文、黸齊謂黑為黸、从黑盧聲、古字省文段借、唯以盧為之、書文侯之命、盧弓一、傳黑也、可證矣、或以旅為之、見下、又朱駿聲云、盧段借為黸、詩盧令令、傳、田犬、漢書王莽傳注、黑色曰盧、字亦作獹、荀子性惡、以闔為之、上林賦、盧橘夏熟、注黑也、又譚碁勝采、有雉有盧、又漢書楊雄傳、玉女無所眺其清盧、服注目童子也、字亦作矑、按此說極佳、獹矑見廣韻及玉篇、

段借

伯晨鼎、旅弓旅矢、筠清孫詒讓云、旅並黸之段借、俗作玈非、書文侯之命載平王錫晉文侯彤弓一彤矢百旅弓一旅矢百、此所錫與彼同・按此說至當、不可更者、今本左傳作玈、六朝字體耳、

黵

此篆集形、詳于會下、按說文、黵沃黑色也、从黑會聲、尚書大傳、山龍青也、華蟲黃也、作繢黑也、宗彝白也、燥火赤也、是說謂借繢為黵也、愚謂、沃黑者會積深黑也、此形聲而兼會意、古字省文段借之例、唯當以會為之矣、

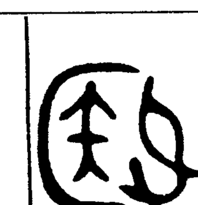
黯

㱃字所从、按說文、黯深黑色也、从黑音聲、蓋黯之言暗也、無深黑于暗也、暗黯古今字、史記孔子世家、黯然而黑、左傳晉蔡墨名黯、此字疑出於三代之末、古省文段借之例、唯當以音為之、又曡韻連語、楚辭遠逝、望舊邦之黯黮兮、注不明皃、是固暗字一轉之義、

黶

此篆集形、詳見厭下、按說文、黶中黑也、从黑厭聲、古字省文段借之例、唯當以厭為之、但中字義未詳、一切經音引作面中黑子也、似是、朱駿聲云、段借為奄、禮記大學、而後厭然、注讀為黶、閉藏皃也、又為默、古今人表、狐黶、按左傳作偃字犯、文選注作厭、亦厭黶通用之證、

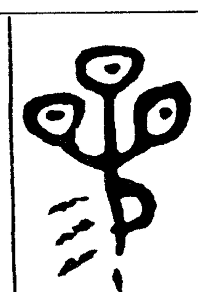
黳

格白敦、按說文、黳小黑子也、从黑殹聲、古文唯當以殹為之、與瘢黳同例、

黬

此篆集形、詳見箴下、按說文、黬雖晳而黑也、从黑箴聲、古字省文段借之例、唯當以箴為之、莊子庚桑楚、有生黬也、司馬注、面有疵也、本義之轉字、林黬釜底黑也、此事之題者、而與許不合、亦當轉義耳、傳云、孔子弟子曾黬字晳、知此字亦古出矣、

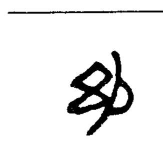
黲

克鼎、叔市參同草蔥、拓本、按叔與𦂳通、草為黑色、此參亦緅衣色也、因謂、參即黲、說文、黲淺青黑色也、从黑參聲是也、轉義、廣雅釋器、黲、敗也、通俗文、色暗曰慘、以慘為之、亦同聲通用之一例、又見參字下、

黤

應公鼎、按古文掩淹晻諸字、皆借奄為之、黤亦當借奄為之、說文、黤青黑也、从黑奄聲、舊顛蓋黤黮、深黑不明也、蓋亦晻昧陰鬱色、

黝

黝衣斧、積古、程易疇曰、幼衣、幼疑即黝字、黑衣、蓋衛尉屬官・說文、黝微青黑色、从黑幼聲、按幼黝聲通也、古或借幽為黝、禮記玉藻、幽衡、是也、詳見下

段借

喬⿰田幼璽、聽父・按从田从幼甚晳、然田部無⿰田幼、此當黝省文、集韻、⿰田幼音黝、黑壤、即知其所云、黝字轉義、而⿰田幼為黝省文、集韻亦有所原可知矣、

伯晨鼎玄衮衣、幽夫赤舄、又幽轉、旂清館・劉心源云、幽舊釋作䜌、下文同、篆形明是幽、此用為黝、玉藻、一命緼韍幽衡、注、幽讀為黝是也、夫用為鈇、王制、賜鈇鉞、鈇亦斧字、幽夫即黑斧、古今注、金斧黄鉞也、鐵斧玄鉞也、三代通用、可以解此幽夫矣、孫詒讓云、幽字銘中兩見、龔並釋為䜌、攷說文、䜌从絲从叀會意、不定省叀作丄、此幽字當即幽字、𥄉敦文考幽仲、幽作𢆶、召伯虎敦、幽伯、幽作𢆶、正與此同、幽與黝通、毛詩隰桑傳云、幽黑色也、劉孫二氏說相合、可從以定也、

黗

井叔鐘、按說文、黗黃濁黑、从黑屯聲、古字省文段借之例、唯當以屯為之、古以屯為㥫、屯享聲通、故黗亦作⿰黑享、又其義黑兼黃、亦作⿰黃屯作⿱艹黗、廣雅釋器、黗黑也、⿰黃屯黃也、以分別非是、朱駿聲云、段借託名幖識字、禮記檀弓、有魯公子⿱艹黗、呂覽去私、有墨者鉅子腹䵑、蓋知黗字亦古出、

點

骨版文、按說文、點小黑也、从黑占聲、古字省文段借之例、唯當以占為之、黑之小注者、其義自存于音、今人謂雨滴為點滴、亦與古意近、爾雅釋器、滅謂之點、注、以筆滅字為點、廣雅釋詁、點汙也、報任少卿書、適足以見笑而自點耳、注、辱也、又魯曾點字子晳、轉々生義也、

黦 黦同

晉姜鼎、按說文、黦黑有文也、从黑冤聲、讀若䭁字、亦作黦、廣雅釋器、黦黑也、周禮染人、故書、夏纁元、是也、或借宛苑宣為之、淮南時則訓、天子衣苑、春秋繁露五行篇、民病心腹宛黃、又易說卦為宣髮、釋文、黑白襍為宣髮是也、朱氏駿聲說、

黠

齊刀背文、按說文、黠堅黑也、从黑吉聲、古字省文段借、多以聲字為本文、黠亦當以吉為之耳、朱駿聲云、段借發聲之詞、方言、虔儇慧也、趙魏之間謂之黠、按虔黠皆即儇之轉語、史記、桀黠奴、漢書注惡也、此唯聲音通用、亦當以吉為之、一說、此趌趨義之轉、存參、

黔

孟鼎、按說文、黔黎也、从黑今聲、秦謂民為黔首、謂黑髮也、周謂之黎民、秦權文多作黔、蓋依古文也、然古字省文之例、元當借今為之、又字林、

黔、黧黑也、小爾雅廣詁、黔黑也、莊子天運篇、烏不日黔而黑、亦為黑義、又按、上文⿰黑金字、訓黃黑也、从黑金聲、蓋所謂烏金也、依黔鈐淦例、亦為黔字、作黔俗字、

黕

詛楚文、按說文、黕滓垢也、从黑冘聲、楚辭九辯、或黕點而汙之、此其本義、轉為潘岳籍田賦、翠幕黕以雲布、注黑兒之類、又以沈為之、說文、沈下、一曰、濁黕也、莊子達生、有沈有漏、司馬注、沈水汙泥也、之類是也、

段借 黨

毛公鼎、按古湛黕亦通、荀子解蔽、湛濁在下、而清明在上、又性惡、辟閭注即湛盧也、言湛然如水而黑、亦一轉義、朱駿聲說、下為濢義迂矣、

依匌鼎尚字古金文黑字為形如此、按說文、黨不鮮也、从黑尚聲、古亦段借為朋攩之攩、又黨字訓善義者、段借為昌也、又賞當字古借尚為之、省形存聲、金文段借恒例、即知黨亦當借尚為之耳、

卜辭攩字作冋𠬝、𠬝手同意、黨从尚聲尚从向聲、故以向為黨也、冋正象形、

黷

骨版文、朱駿聲云、瀆段借為黷、左昭十三傳、瀆貨無厭、周語、不亦瀆姓矣乎、晉語、瀆其信也、皆是也・按說文、黷握持垢也、从黑賣聲、漢書谷永傳、注、黷汙也、朱氏又云、此義、經傳以辱為之、儀禮士昏禮、今吾子辱注、以白造緇曰辱、又黷段借為溽、吳都賦、林木為之潤黷、注、黑茂也、按溼也、又為瀆、說文引易再三瀆、漢書枚乘傳、以故得媟瀆貴幸、注、垢濁也、廣雅、黷狎也、漢書郊祀志、敬而不黷、注、汙濊也、

黴

石鼓文、按說文、黴中久雨青黑也、从黑微省聲、古唯用微為之、詩巧言、既微且尰、爾雅釋訓、骭瘍為微、孫注、微尰皆水溼之疾也、字亦作癓、三蒼、癓足瘡、蓋黴之為物、散細殊甚、故用微為之、實當作[illegible]也、字亦作黣、見列子、亦作⿰黑票、見廣雅埤蒼、

黜

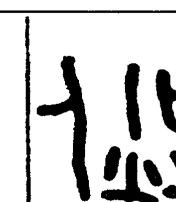
頌敦、按說文、黜貶下也、从黑出聲、貶下之黑、即退色、散出者也、古字省文段借之例、唯當以出為之、段借為出、虞書、黜陟幽明、傳退其幽者、左襄二十六年傳、何以黜朱于朝、注、退也、周語、王黜翟后、注、廢也、出而去也、黜陟猶升降、亦猶出入也、

儵

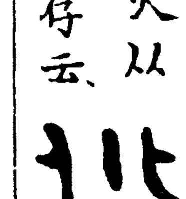
頌鼎、按說文、儵青黑繒發白色也、从黑攸聲、古字省文、唯當以攸為之、儵有白義者、猶鯈魚曰白魚、魚之白色、必出于青黑色、朱駿聲云、儵段借

為倏、莊子大宗師、儵然而往、司馬注、疾皃、此說可通、然倏亦元攸字轉義、水行攸攸、與人行倏倏同意、徐而亦疾也、可以遠矣、可以長矣、又見倏下、

段借

散氏盤、有司橐州京攸從鬲、凡散有司十夫、積古篆文、·按、阮舊釋作攸、華編又引樊孔皆云攸字、今審篆形、正从火从攸、而攸說文所無、此或儵省文、又或古別有此字、未可遽定、然其从火从攸聲可知、假令倏儵別字、亦當同聲通用、姑兩存云、

同上、奇觚拓本、·按劉釋鑒殊誤、

黱 段借

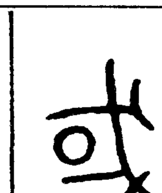

依賸字及本部、為此篆形、按、說文、黱畫眉也、从黑朕聲、古字省文段借之例、唯當以朕為之、此字或作黛、猶賸或作𠋷作佚也、釋名、黛代也、

郑白御戎鼎、按字从炎从朕、若上文燮果為黛省文、此賸亦黱省文也、假令賸黱別字、亦當通用、姑兩存云、又作賸同、

黬 緎同

召白虎敦、按說文、黬羔裘之縫、从黑或聲、字亦作緎、詩羔裘、素絲五緎、爾雅釋詁、緎羔裘之縫、古字省文、唯當借或為之矣、

⿰黑尻

此篆集形、詳見尻下、按說文、⿰黑尻⿰黑尻謂之垽、垽滓也、从黑殿省聲、朱駿聲云、即澱之或體、是凡澱滓黑濁一義轉通、古字省文段借、唯當以殿以尻為之、

黮

湛字所从、按說文、黮桑葚之黑也、从黑甚聲、黮葚兩字、聲為經意為緯、而同意相受、此轉注、詳葚下、要黮之言甚也、聲類、黮深黑也、即黑之深甚也、古字省文段借、唯當以甚為之、黮轉義為凡黑之偁、又轉為方言黮黯私、注黮黯皆冥闇、故為陰私也、又莊子齊物論、則人固受其黮闇、李注不明皃之類是也、

⿰黑弁

此篆集形、詳見弁下、按、說文、⿰黑弁果實⿰黑弁黯黑也、从黑弁聲、古字省文段借之例、唯當以弁為之、又按、⿰黑弁疑與黭同字、轉義為凡青黑色也、

朱駿聲云、段借為覍、荀子彊國、⿰黑弁然而雷擊之、注、卒至之皃、又引說文、⿰黑弁黑色、

黥 劃同

京姜鬲、按說文、黥墨刑在面也、从黑京聲、或从刀从黑作㓺、一為會意一為形聲也、黥字見書呂刑、字亦作剠、唐韵有之、古文唯當借京為之、

⿰黑敢

孟鼎、按說文、⿰黑敢忘而息也、从黑敢聲、方言、⿰黑敢忘也、朱氏駿聲云、按字从黑、當自有本訓、方言、說文、廣雅、玉篇、相承之訓、必是段借字、或曰即諴之誤體、故諴俗从忘、所謂忘而息也、

此說或是、又按、忘而息者暗黑無識之意、

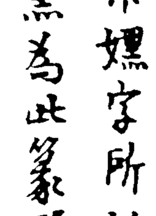
熏 焄同

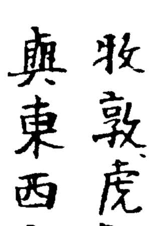
毛公鼎、虎𣪘、纁裏、拓本·按吳大澂云、小篆从糸作纁、孫詒讓云、牧敦寅簋吳彝、並有此字、與裏字連文、薛釋為練、阮釋為東、攷古牧敦

下釋作㷯、按呂釋是也、寅簋吳彝下半泐、故似東字、㷯讀為纁、此說為是、但吳彝即省文、非下形泐者也、說文、㷯火煙上出也、从屮從黑、屮黑熏象也、朱駿聲云、按炎上出四為煙、其色黑、屮亦象煙上出形、俗字作燻、爾雅炎炎熏也、詩雲漢、憂心如熏、傳灼也、是謂許氏收于屮部非、今改、夫㷯者熏之色也、四即窗、下有火炎、故煙上出、而為黑也、其上出謂之熏、故借屮字形、為其上出之意、此為象形段借也、夫熏而後有黑、未熏則無黑也、然黑字先出、而受意于後出熏字、熏亦黑矣、熏固受意于黑、黑熏建類一首、同意相受、是轉注之正例也、彼老考之考、所注、為形聲且會意、此熏所注、為象形段借、其意即同、唯與豈从殺省聲、殺从豈省聲均皆以聲建首、而以豆與人支相為注者稍異、而其實亦歸于一理焉、轉注之妙可見矣、朱氏又云、易艮厲薰心、以薰為之、荀本作動、呂覽有始、東南曰熏風、字亦作焄、史記酷吏傳、以焄大豪、索隱、猶熏炙之、段借為纁、禮記禮器、玄衣熏裳、又為葷、家語五儀、則志不在食焄、又為斋、後漢書蔡邕傳注、引韓詩熏帥也、又熏言形況字、詩

鳧鷖、公尸來止熏熏、傳和說也、說文引來燕醺醺、又雙聲連語、禮記祭義、君蒿悽愴、注謂香臭、失之、此說詳矣、詩云熏熏、蓋段借為醺也、醺醉也、即醉而和悅也、

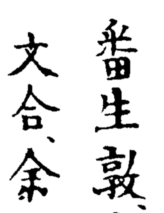
依嫖字所从黑為此篆形、

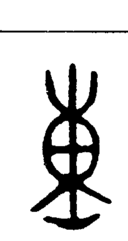
牧敦、虎𣪘、熏裏、萬歷本攷古如此、·按上形作東與東西字同而自異、此即東之省略、而火形完矣、

同上朱刻薛氏

●番生敦、虎冟熏裏、陶齋、·按篆形與上文合、余有疑於此銘而未能遽定矣、

寅簋、虎冟熏、古文審依明刻大本攷古圖如此、而亦政堂本作東、均皆有誤、蓋元當作熏、或亦作熏為完、

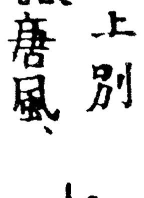
同上、朱刻薛氏、按阮刻作東誤甚、但薛氏本、若為不誤、此省文也、與東字形似而自別也、又按、彝敦簋盨之類、皆多數器同作、或呂薛二家所據、異范未詳矣、

師兌敦、虎冟熏裏、唐風、

同上別器、唐風、

吳彝、按亦為虎𣪘熏裏字、二器篆形相合、筆者有所承而然矣、因謂田亦四字、例見曾字、上屮即正形、下十疑亦炎省變、即炎之大、四點亦炎之八、

同上、異范、上積古下奇觚拓本也、

黶

○古逸文

黶 部鍾、部黶曰云云，引古張孝達說，上从啓下从黑，黭畫了了，字不見說文，按爾雅，馬前足皆白啓，左傳衛侯來獻其乘馬曰啓，疑黶是本字，啓是省文。古文字多以相反為訓故，此字兼白黑兩義邪，與名黶名黵同意，或即是黶之或體，按左傳，軍在前曰啓，在後曰殿，在旁曰胠，殿即𩊄本字，是啓亦為形體字，釋名釋姿容部，啓開也，啓義專屬開口，可證黶輔黑則名黶，口黑則名黶，因事製字，許書偶不具耳，彝器人名例不可識，貴以義推之，如此類多矣。・按諸家說皆牽強附會不可信，如此明是古字逸文，不可妄斷矣。

○說文

(黗) 黗 白而有黑也，从黑旦聲，五原有莫黗縣。

(⿰黑昜) ⿰黑昜 赤黑也，从黑昜聲，讀若煬。

(黚) 黚 淺黃黑也，从黑甘聲，讀若深繒中束緅紺。

(黅) 黅 黃黑也，从黑金聲。

(⿰黑算) ⿰黑算 黃黑而白也，从黑算聲，一曰短黑，讀若以芥為齏，名曰芥荃也。

(⿰黑幵) ⿰黑幵 黑皴也，从黑幵聲。

(黵) 黵 大污也，从黑詹聲。

(⿰黑般) ⿰黑般 ⿰黑般姍下哂，从黑般聲。

(黟) 黟 黑木也，从黑多聲，丹陽有黟縣。

文三十九　收重自中部。　重四十四

第一部　第五之五、其一之二

焱

(卜辭) 卜辭燮字所从，按說文，焱，火華也，从三火，朱駿聲云，與炎略同，甘泉賦焱感黃龍兮，注引字林，焱光也，愚竊謂依說文，火光曰炎，炎之分散曰焱也，然疑焱炎元一字，故卜辭燮字从三火，金文炎彝字从四火，燚即炎，焱亦即炎，而焱為燚省，焱為炎繁，猶卜辭星字繁文从五日，器字繁文从五口，又或晶字省文从三口亦从二口，皆可類推，古文增減甚不拘矣，然焱下所云火華也者，即光炎義之一轉耳，朱氏又云，叚借雙聲連語，東京賦紛焱悠以容裔，按猶遊衍也，注，火花也，言旌旗如火光之飛起，非是，又重言形況字，東都賦焱焱炎炎，揚光飛文，又為焱之誤字，甘泉賦回焱肆其碭駭兮，注回風也，此改為是，但如賦炎炎焱焱分別與許相合，抑後人用例耳。凡焱之屬皆从焱。

熒　螢同　叚借

(焱) 依彝从二炎者，為此篆形。

(炏) 鮇焱妃作旅鼎，攈古。此篆剝蝕，元當作焱。

(熒) 古鉨文，古籀補。・按說文，熒，屋下鐙燭之光也，从焱冂，六書故引从冂，並皆非，元當从宀，此篆可證，屋下鐙燭，字固可作𤇾，而謂其光漏于戶外，故析焱半在宀外作熒，作造之微意，蓋存于此，太玄婞，熒婞狺狺，注光明小見之皃，楚辭哀歲，鬼火兮熒熒，注小火也，廣雅，熒熒光也，皆本義也，朱駿聲云，轉義爾雅釋蟲，熒火即炤，李注，夜飛腹下火光，故曰即炤，廣雅，熒火燐也，禮記月令腐草為熒，字亦作螢，叚借為營，史記孔子世家，熒惑諸侯，又為營，法言，熒魂曠枯。

(燮) 燮白鬲，譽華吾友河井君仙郎云，此當熒字古文，蓋謂二苣交互象形，似是，然亦有作燮者，與此同文，省亙為乂，亙即收卷絲形，燮是熒省文，實燊字也，但熒燊音通，而熒伯燊伯並記傳無徵矣。

燊

(燊) 焱集形詳于上，木从木部，按說文，燊，盛皃，从焱在木上，讀若詩莘莘征夫，一曰伇也，此木即柴薪之意，柴薪燒矣，火气盛上，會意而象形也，此字之義，轉當謂士气旺盛之皃，詩皇皇者華，駪駪征夫，韓詩作莘，許氏此條，从韓不从毛，而華即薪字，莘駪非其義，此燊當其本字，許有所承而未通，故云如此耳，陳氏瑑云，今作駪駪，毛傳云衆多之皃，韓作莘，晉語亦引作莘莘，注云衆多也，楚辭注又作侁侁，廣雅，辞多也，詩詵詵兮傳衆多也，甡甡其鹿傳亦訓衆多也，聲同義俱通也，然辞說文所無，侁詵甡亦非其義，抑盛則衆矣，衆多之義亦兼于燊耳。

文三　重三

第一部　第五之五、其二

丙 㶳同

石鼓文惟日丙申、石本、按說文丙、位南方萬物成炳然、会气初起昜气將虧、从一入冂、一者昜也、鼓文篆形略與許解合、靜彝亦然、但他器作丙、似丙之省、而其作丙冂冂冂丙諸形者、殆與丙篆別形、因謂丙字元有二形、作冂丙者、寓意象形、丁作口■或作▽▼皆同意、而丁或作回故丙亦作丙、其所實盈者、是陽之氣、故或从火作㶳、火者陽也、■者最古之文耳、其後變作丙、一象昜、即萬物炳然成之意、或云入字以為会造字之恒例而亦屬叚借、或用取反義、亦當為陽義也、此冂即冂字、金文同字作同可證、但冂同同字、同炯通用、炯字訓明也、丙字从冂、實从炯省、會意、炯明者萬物炳然之謂耳、然則炳字訓明也、者亦實丙字異文、說文古文丙作㶳、从火可證、金文或作㶳亦同、後人分別、炳入火部非是、又古音冂丙相通、从冂疑包形聲、

父丙觶 筠清館

口口亞昜且丙 某器、唐風拓本

㠯單父丙 辭據古

父丙爵 古籒補

戈文兄日癸 兄日丙拓本

且丙鬲 據古

父丙鼎 古籒補

龜版文支干丙字如此、按首象作丙、亦丙从冂之確證也、

丙卣、殷文存

卣文蓋器、銘唯丙止二字、鬱華

・按丙止義未詳、然丙人名也、

上文作丙、上一以為陽意耶、又或云丙止即邊省文、亦似是矣、

某器拓本、銘唯丙父己三字、

且丙觶 據古

龜乍父丙 鼎二、拓本

矢且孫丙 辭、鬱華、

丙寅母乙卣 嘯堂如此、

同上 朱 刻薛氏、

同上萬曆 博古、

入且丙觶 奇觚拓本、

父丙卣、嘯堂

天君鼎、丙午、奇觚本

天君彝 積古、

骨版文、丙午王卟、唐風、

同上、五固曰、之乍、丙其之來娃、三日丙申、允出來娃自東、

龜版文、丙卜卜、劉本、

同上、丙辰、劉本

同上、丙 孚 卜、劉本

同上、隹庚其隹丙、唐風

同上、且丙、唐風・或報丙之謂乎、

同上、七丙、唐風

亦皆龜版骨版文、干支之丙也、諸家本

丙父辛 辭積古、

敔敦、乍文考父丙 牖彝、唐風

丙且辛 壺、據古、

丙申父癸 角、據古、

遇鼎、隹六月既死霸丙寅、唐風、

師湯工父鼎、十又二月初吉丙口、唐風、

丙衛妃 鼎據古、

文嬴匜、丙寅、嘯堂

同上、朱 刻薛氏、

豐姞敦、丙戌、積古、

丙字空首 布、古泉匯

兄癸卣、蓋文首行云丁子王易嶲次行云、㑹貝云〻、㑹右旁有此丙字、即脫字、後增、器文首行云、丁子王易雀丙㑹、次行云貝云〻、殊者

嶲下之丙、此二丙相似而重繁、故省一丙、相兼為形、亦筆者工夫耳、

同上、朱 刻薛氏、

同上、又下文曰、

隹王九祀、肜日丙、朱刻薛氏、・按丙字二筆正是火字火上之八也、此與作㶳同意相合、

同上、嘯堂、・按、二者一必係寫誤、朱刻似長、

爵文、丙且丁父乙、唐風、・按亦上文之異勢耳、

白晨鼎二、辰在丙午、奇觚

祖丙爵、嘯堂集古、・按上形作乙、疑轉寫之誤、若不然、是炳然顯出之意、即指事也、

同上、博古、

𨟻侯敦丙午、據古、

丙辰方壺、古鑑、

魚父丁觶 古籒補

東丂父丙觶、鬱華 ・此篆所謂奇字

子禾子釜、𦝠月丙午、奇觚拓本、劉云丙从冂从火、說文裁重文作㶳即此通訓以許為誤、而遂定為丙之古文、今觀此銘、足證朱說之精、然穆公鼎降㶳壺于上國、已用為裁、不得謂許為誤、此蓋如成戌在甲貝鼎之類、古刻同形通用、但當隨文讀之耳、・按此說非是、裁或作㶳、元从宀與丙或作㶳从冂全異矣、

段借

丙 靜彝、丙寅、績古、 丙午鼎、攈古、按下形與鹽字平底者少異、要丙鹽甚近矣、

龜版文、辛口卜㐭其降㠯、劉本・按此元更字省文耳、然龜文已从重丙、知重丙者、不始于籀書也、廣雅釋訓、炳〻明也、从丙〻、向明而改之意乎、

然㐭賓亦丙字異文用為㝯者文者也、 同上、壬孳卜、白丙〻其啓、唐風、蓋析文也、 同上、丙〻弗享、唐風

㝯字所从、按重者籀增之例也

丙甗、博古引二器・按亦元釋作鬲非、如上文、明是丙字、下文蓋柄之異文、攷造字之意、冂字自似器形、借用為器物義、猶膾字以田為盛膾之器形也、又〔〕在丙旁者、即象其有柄、亦與作乚亅同、而丙柄音通耳、

亦龜版文借為丙者、正上文省、

○古逸字

丙乙

骨版文、首行唯一字、次行曰卜丙㐭正氏、又其後三段皆曰、雀古丙亾㠯、唐風

・按从丙甚明、暂下疑亦乙字、然丙乙字〻書不收、此古字逸文也、但乙形稍有疑、故姑收于此、或云从乙丙聲、當鯁字、說文、鯁魚骨也、从魚更聲、鯁骨留咽曰骾〻鯁轉注字、鯁者內則、魚去乙是也、故此从乙、㝯字丙聲也、恐失穿矣、

文二 重九十四

第一部 第五之五、其三、

炙 綀同

日辛䢅巳從王女南、攈古・按舊釋皆缺、按此炙字也、銘意為人名、說文、炙炙肉也、从肉在火上、籀文作綀、段氏注云、炙肉各本作炮肉、今依楚茨傳正、小雅楚茨傳曰、炙炙肉也、瓠葉傳曰、炕火曰炙、正義云、炕舉也、謂以物貫之、而舉於火上以炙之、按炕者俗字、古當作抗、手部曰、抗扞也、方言曰、抗縣也、是也、瓠葉、言炮言燔言炙、傳云毛曰炮、加火曰燔、抗火曰炙、燔炙不必毛也、抗火不同加火之逼近也、此毛意也、禮運注曰、炮裹燒之也、燔加於火上也、炙貫之火上也、三者、正與瓠葉傳相合、然則炙與炮之別異、又可知矣、許宗毛義、故炙下云、炙肉也、用楚茨傳為文、即瓠葉之抗火曰炙也、不用瓠葉而用楚茨者、其字从肉、故取炙肉之文也、从肉在火上者、有串貫之加火上也、此可以得炕火之意、依段說此篆實其象形也、古文肉字作𡆧作⊙、偶與白日字相似、然則此㗊即兩肉片、十者串也、下从火、後世或省从肉火作炙、

日辛彝、筠清、

同上、奇觚拓本第一、劉云、哭人名集韻四十一迥、哭火光云云、亦非、

同上、奇觚弟二、

龜版文、炙不其〻、劉本、

同上 拓本

䋣 膰同

𣪘重鼎、隹九月既望甲戌、王格于周廟、燔于圖室、積古、阮云、左僖二十四年傳、天子有事膰焉、是執膰以祭謂之膰也・按阮攷似是、但膰為䋣者文、與燔別字、說文、䋣宗廟火孰肉也、从炙番聲、今經傳皆作膰、又或借燔為之、禮記禮運、以炮以燔、詩行葦、或燔或炙、皆是䋣字義、正與此銘同例也、說又見于燔字下、䋣字今唯見廣雅耳、朱駿聲云、左僖二十四傳及成三傳、祀有執膰、疏祭肉有燔而薦者、因謂祭肉曰為膰也、周禮大宗伯、以脤膰之禮、親兄弟之國、按異姓惟二王後饋焉、社肉曰脤、廟肉曰䋣、公穀皆云、肉腥曰脤、孰曰膰、家語子路初見、若致膰于大夫、皆為本義之轉、蓋謂燔本義謂爇䋣肉、而所燔之肉、此謂之䋣〻燔元當轉注字耳、但燔訓凡焚燒義者、叚借為焚字也、

繚

骨版文、犢三、犬尞五、犬五・按此尞當讀為繚、說文、繚炙也、从炙尞聲、讀若𧷞燎、此古固當尞為之、已詳尞下、此文云犢三、即謂生肉、犬尞五、即謂繚炙肉、又云犬五亦謂生肉、故分偁耳、古或以燎為繚、尞燎古今字也、

文三 重五

第一部 第五之五 其四、

光

光芵 苂同

毛公鼎、亡不扞文武耿光、拓本、・按說文𤏲明也、从火在人上、古文从炗从芵作𤇾、又从廿从火作芵、蓋廿者二十併也、廿火即衆明之意也、

又按黃字从田光、訓地之色也、亦土色光采也、鐘鼎古文黃字所以芵形、从廿大火三文、或者作芵作炗、然則許氏所引𤇾當作𤇾作芵者其省文也、因謂、訓明光字作𤇾者爲正篆、而大人同形同意、故變芵作𤏲、𤏲之後出可識矣、又此篆及下數文、並皆从火卩、从卩與色字同意、光亦猶色、尚書中候、榮光出河、注五色也、是也、或謂古文人卩兩字、形近通用、例多見卩部、是亦其一例而已、又按晉語、光明之耀也、廣雅釋天、火神謂之游光、此所以芵从火、又易坤、含萬物而化光、注、大也、書堯典、光被四表、此所以芵从大也、但作𤇾者光明盛大之意、易、觀國之光、書顧命、昔君文王武王、宣重光、馬注日月星也、詩韓奕、不顯其光、箋榮也、廣雅釋言、光寵也、易未濟、君子之光、書大誓、于湯有光、皆是也、又按、禮記鄉飲酒義、參之以三光、注三大辰也、淮南氾論、上亂三光之明、注日月星辰也、此義當以晃爲正字、說

文晃明也、从日光光亦聲、俗或作熿爌𤏲、然晃亦當本同光、日月光明、亦光之大者耳、又光字叚借、曼韵連語、淮南說林、蒴光不升俎、注胞也、釋名、脬或曰膀胱、字亦作胱

受鐘、受余通彔康𥨖屯右、廣啓朕身、𣄨于永令、用寓光我家、積古、・按元偁彔康鐘、非、

受鐘、唐風拓本如此、

俗添也、

齊姜鐘、用卲乃穆穆不顯龍光、薛氏引維陽石本博古錄攷古圖古器物銘、・按舊偁遲父鐘非、今正、器元有四范、字體自異、

○ 同上、萬歷本博古、

○ 同上、嘯堂、・按器同博古、但王氏所據拓本不精也、

又攷古、

恍字或作䚹、所以光如此、

嵞光𤔲、影本、

詛楚文、光列威神、汝帖、

虢季子白盤、王曰、白父、孔顯又光、王賜乘馬、拓本、按詩韓奕、丕顯其光、箋榮也、銘意亦同、

齊姜鐘、用卲乃穆穆不顯龍光、唐風・按與宋人所見器自異范耳、

檀白敦、乍朕囗考光父乙、拓本、

麥盉、井侯光𠂤事、麥嚅于麥宂、侯易麥金、乍盉、用從井侯、𢓊華、・按銘意疑亦係征伐戎事、邢侯出將有所侵宿、麥之邑、麥饗獻於其宮、故侯賜麥以金、麥感其恩、從侯征行也、然光𠂤事者謂大其事也、易坤、含萬物而化光、注大也、鄭語、必光啓土、此義、金文多以廣爲之、實廣爲正字、光爲叚借字、銘義亦然矣、又按、邢侯彝銘語略同、彼作光𠂤正事云云、正即征也、又一器作從井侯征、可爲證矣、

同上、別器、古鑑

井侯彝、辟井侯光𠂤正事、嚅于麥宮、古鑑・蓋麥彝也、銘語與盉略合、可互證矣、正即征、

晉姜鼎、揚𠂤光列、薛氏、

○ 同上博古、

○ 同上攷古

○ 同上、嘯堂轉寫失之、

○ 同上、古鍾・按此器、似有數范者、

齊侯鎛、應受君公之易光、嘯堂、

同上博古、

齊侯鐘、銘語同鎛、朱刻薛氏、

畏汈君光之飤鼎、朱刻薛氏如此、

○ 同上阮刻、

○ 煌字所从、按下文轉寫之誤、元當作𤇾

琱敦鬲、博古、・按元偁敽敦鬲、誤甚、今正、銘曰、彔光庚囗、鐘銘亦有似此句者、

同上、朱刻薛氏

招白父辛鼎、𠦪𥅀年、子子孫孫寶用大保、㩴古、・按元釋克非是、山亦山之小變耳、但曰寶用之間有光字、文例殊奇、

龜版文、光不其隻羌、唐風・按从山即火字、羌作𢧀正合、然則此光異文明矣、但文義未詳、不其二字恒語也、

骨版文、卜家貞、光來、又曰、貞光不其來、聽ㄙ、文一版二行、

龜版文、貞侯囗光、唐

侯光𤉲、又唐風本

龜版文、貞光隻羌、又貞光囗丙𦣞𡧍、下缺、唐風・按丙𦣞當讀爲炳茝也、

宰圃敦、王光宰圃貝五朋、客嵩、・按女人通用、此亦光字叚借爲寵、

別體

毛公鼎勿雝建□口者，奇觚。按此明光字，然諸家說為庶省文，為王當。此銘別有光字，見上，此先為庶省文顯矣，然是亦光字，說文所云，附之。

庶字所从，下文皆从炎，或从𡍮，𡍮即赤，皆同意。

黃字所从，炗𤆍異文。

石鼓文庶字所从，並皆黃字所从，作𠙴者卅字，卅廿元同意耳。

从赤與全文合。

空首布古泉匯疑炗之省文。

黃

𡕛同

師𡩋父鼎，章市黃同，又，眉壽黃耇，攈古。按銘意皆本義之一轉也，說文黃地之色也，从田，炗聲，炗古文光，𡕛古文黃，又炗下曰，明也，从火在人上，古文从炎，从炗作𤇾，又古文从廿火作炗，蓋𤇾當作𡕛，火大形近易誤矣。又按黃為地色，故黏土之菫，从黃土為形義，而地色赤光，采之理，故黃从光，黃字形聲而會意也。又光元从廿大火，故黃字篆文如此作炗者，入為大省，作炗者，即省火也。說又見光字下，左昭十二年傳，黃中之色也，易坤，天玄而地黃，此字之本義也。詩綠衣，黃裏，傳，正色，南山有臺，遐不黃耇，傳，黃髮也，此與銘意相合。又書牧誓曰，王左仗黃鉞，注，黃金飾斧也，又詩以黃茂為嘉穀，以黃鳥為搏黍鳥名，有驪有黃，為黃騂馬名，皆本義之轉，傳通用耳。

同上，依唐風拓本如此。按，又云，上文珩字段借，詳下。

克氏楚戈，攈古。

曾白䨓簠，吉金黃鏞，又天賜之福，曾䨓𠷎𠭯不，黃耇萬年，眉壽無疆，云云，積古。

石鼓文，黃帛其。

又曾白䨓簠二，並攈古。

鱻依石本摹入。

兇彝，同，黃，積古。

黃季毌，薛氏。

頌鼎，玄衣黹屯，赤市朱黃，䜌旂攸勒，奇觚拓本。劉云，黃，橫省，經傳作衡，亦作珩，礼玉藻，一命緼韍幽衡，再命赤韍幽衡，三命赤韍葱衡，注，衡，佩玉之衡也，詩有瑲葱珩，疏引此衡，皆作珩，楚語，白珩，注，珩佩玉之橫者。按幽衡黑，葱衡青，三命兩色，而楚語云白珩，器銘中多言朱黃，此必四命至九所用者，可補礼經之闕也。

同上二，別，范，拓本。

頌敦，赤市朱黃，攈古。

趩尊，𢦏衣，載市同黃，旂，奇觚拓本。

伊彝，赤市幽黃，拓本。

縣妃彝，周玉黃𤔲，積古。

鄧敦，齊𥾝黃𦂶旂，攷古。劉又云，𥾝黃即緇衡也。

同上，朱刻薛氏，諸家異同如此。

師嫠作輔白敦，盖器，賜女叔市，金黃，赤舃，攸勒，𦦙鑾華。

同上，別，范，唐風。

師酉敦，赤市朱黃，攈古。

𣅀姬邛嬭敦，𣅀姬乍黃邦曾侯乍𣅀姬邛嬭媵器，𪓐彝，唐風。

師器父鼎，用旂眉壽黃耇，吉康，唐風。按，旂與祈通，句亦耇省，詩南山有臺，遐不黃耇，傳，黃髮也，爾雅，黃髮，壽也，釋名，九十曰黃耇，鬢髮變黃也，即銘意是也。

毛公鼎，朱市葱黃，拓本。

黃𣄰作文考宗白尊，攈古。

中𤜱盤，黃次子白𡠙，攈古。

師器父鼎、釁壽黃句、笱清、

師兌敦、口巾五黃、赤舄、唐風、

亦楷妃彝、擇古如此、

黃中匜、奇觚拓本、

白姬鼎、赤市朱黃、朱刻薛氏。按、即寰鼎也、

寰盤、朱黃、擇古、

黎彝、玄衣、環、市、黃、旂、攸勒、敔吾拓本

叔單鼎、唯黃孫子云云、積古、

文考鼎、元用純恍之恍、拓本

趠曹鼎、賜截市同黃緻、拓本

陳侯因資敦、其隹因資揚皇考紹緟高且黃帝牧嗣、趠文潮婚者侯、合揚卒德、奇觚。按、帝作啻、借啻為帝也、朿字作朿、全文恆見也、史記世家、田敬仲完者陳厲公佗之子、而陳為虞舜之後、又五帝本紀、虞舜之先為帝顓頊、帝顓頊即黃帝之孫而昌意之子也、然此云高祖猶云始祖、即高遠義也、牧嗣疑牧功、又見嗣下、劉心源云、此堇啇二字、堇勤省、啇適省、勤適謂勤和、侎嗣謂安勉、此四字、乃古人方言、即自勉圖功之意也、此說非是、又見齋下、

別體

龜版文、帝其降黃、唐風。按此黃字、文似借為堇字省文、

龜版文、貞恙黃夫、唐風、

卜辭潢字所从、

同上、黃貞允隹、唐風。按上文要辭耳、

弭中簠、其玄其黃、積齋。按、黃即黃者、上作㞢或圭者、圭黃古音同部、此从圭聲、亦黃字異文也、古人形近者、借用便結搆、或以補聲、此亦其一例耳、

同上、奇觚拓本

同上、朱刻薛氏引蘭亭帖。按與上同範、轉寫失之耳、

同上、朱刻薛氏引古器物銘、

同上、朱刻薛氏引攷古

同上、薛氏自家本

黃氏戈、奇觚

敘家父作中姬簠、用成稻粱、用僃先遠者兄、用祈眉壽考無疆、哲德不亡、孫子之𪏰鬱華。按、劉心源云、𪏰从㞢从黃、舊以為旺、說文、暀、光美也、

旺之正字、此以黃為聲也、古亦用皇、詩楚茨、皇暀也、泮水、烝烝皇皇、猶暀暀也、三體石經考、黃作㞢黃即此省、古文四聲韻以㞢黃為先、此說自可通也、然是黃字、同上文而㞢形完具者也、或云、古別有此字、从黃㞢聲、𪏰黃固當通用、亦當與暀通用、此說亦通、唯或云、𪏰亦作𪏰為隸變、下文𪏰當此篆譌、然圭㞢聲隔、不得以為同字也、

同上、擇古、盖別范也、存參、

同上、古籀補、

銀古鉥文、古籀補。按隸變火作灬、此篆已然

師𩁹敦、眉壽黃耇、擇古。按上形省略、殆似剝蝕、然與壽間近接、知此殊省、

龜版文、𩿨雀、劉本。光火同意、說文黃古文作灸、與此正合、古異文也、文曰黃雀、鳥名、文義亦顯矣、

以上堇字所从

廣字所从如此、

難字所从、

康鼎、幽黃攸革、積古。按、下形與火不同、此木黃合略、猶樺作𣓀也、以橫為黃、亦為玠耳、

買敦、黃耇、釁壽、唐本、

䵍 段借

孟鼎。按古挾郟諸字皆借夾為之、䵍字亦當借夾為之也、說文䵍赤黃色、从黃夾聲、朱氏駿聲云、段借為狎、說文一曰、輕易人䵍姁也、廣韵引埤蒼作䵍、𦵹夾形近而誤、此說似是、

䵋 段借

召白虎敦。按說文、䵋青黃色也、从黃有聲、蓋黃而又青也、古字唯當用又用有為之、

毛公鼎、右厄畫轉、拓本。按右厄不成語、右厄疑䵋軛之段借、右有同聲、

師兌敦、右軛畫轉、唐風

鞋

圭 敔敦、按古文凡圭聲字、多借圭爲用、鞋字亦當借圭爲之、說文、鞋鮮明黃也、从黃圭聲、俗誤作鞋从主、粗穢耳、

〇說文

(黇) 黇 黃黑色也、从黃耑聲、

(黇) 黇 白黃色也、从黃占聲、

文六　重九十六

第一部　第五之五 其五、

赤

炎坴同

頌敦、赤市朱黃、攈古、·按說文赤南方色也、从大从火、古文从炎土作炎坴

洪範五行傳、赤者火色也、白虎通三正、赤者盛陽之氣也、易說卦、乾爲大赤、離爲火、困、困于赤紱、鄭注、朱深曰赤、書顧命、赤刀、周禮巾車、建大赤、韓爲孟子不失其赤子之心者也、注嬰兒也、又爲淮南覽冥訓、晉國赤地、注旱也、叚借爲捄、周禮赤犮氏、注猶言捄拔也、又爲斥、史記晉世家、虜秦將赤、又託名幖識字、爾雅、在丑曰赤奮若、經傳諸書如此、而銘義與易困所云正合、

頌鼎、赤市朱黃、唐風、

同上別范奇觚、

𢦏乍辛公敦、白雝父來自𢦏、蔑𢦏曆、易赤金、對揚白休、用乍文且辛公寶𣪘鼎敦、攈古、

伊彝、赤市幽黃、拓本、

師兌敦、赤舄、拓本、

白晨鼎、𢦏夫赤𦱤、奇觚、

同上別范、筠清、

師晨鼎赤舄、攈古

𩁹鼎赤環、拓本

趩敦、易女赤市幽亢、繺旂、唐風拓本、

宄敦、易女赤環市、筠清、

曶鼎、易女赤環、又易曶赤金璗、積古、

師酉敦、赤市、攈古、

龜版文、按下元當作山、火之變、即赤之小異耳

又師兌敦、𠀠巿五黃赤舄、唐風

敔鼎、玄衣赤裏、從古、

白俗父鼎、赤環市玄衣、攈古、

又敔敦、易玄衣赤裏、唐風·按赤裏與他器云熏裏同義也、

𢦏敦、玄衣赤環、攷古

同上、朱刻薛氏

寅簋父市赤舄、攷古

同上朱刻薛氏

師毛父敦、赤市、朱刻薛氏

同上、嘯堂、

同上、攷古、諸家皆有轉寫之誤、

鄭敦、赤市同𡨦、攷古、

同上、朱刻薛氏引諸家異同如此

冒白敦、赤師市、拓本、

吳彝、玄袞衣赤舄、張氏本、

寰盤、赤市攈古如此

伯姬鼎朱刻薛氏·按當寰鼎語句與上盤略同、又篆文元當作炎耳、

師嫠作輔白敦、蓋器、易女叔市金黃赤舄攸勒、𢦏𢦏華、

同上別范蓋器、唐風、又偁師𩛥父敦同、

古錢文、赤金、古泉匯

同上續匯

圜錢、卅赤金卅、金索

邾公牼鐘、玄鏐赤鏞、積古·按赤殆火字、然於篆形爲炎字、而猶不然者、此从大从炎者、上八與下八、可連見者耳、

師旂敦、赤市朱黃旂、攈古、·按非省文、范不完也、

井侯尊、侯乘于赤旂舟、古鑑·按火形下筆、稍邪爲異耳、或云大少合文、少小通用、恐非是、劉心源云、赤舊無釋、此字上从大下从火、今俗作赤、無謂也、

曶鼎、錫女赤環、作赤、伯晨鼎𢦏夫赤𦱤作赤、並與此同、旂舊釋作考非、禮月令孟夏之月、載赤旂、乃施之乘輿者、今此銘云、赤旂舟、意舟車可通用乎、否則赤旂舟名、如說苑所記鄂君青翰之舟矣、此說似是矣、

䖝

虫依虹字、赤从本部、按說文、䖝赤色也、从赤蟲省聲、管子地員篇、䖝莖黑秀箭長、知此字亦古出矣、

赧　經（赬 浾 同　䞓 泟）　赭　䞪

依𣪊字及本部、為此篆形、・按說文、𣪊日出之赤、从赤㱿省聲、此字今可行矣、

𠬝為補篆、詳見𠬝下、按說文、赧面慙赤色也、从赤𠬝聲、周失天下于赧王、楚語、不則赧、注懼也、孟子、觀其色赧赧然、注面赤心不正之皃也、

克鐘、按說文、經赤色也、从赤巠聲、或作赬从貞聲、或作䞓从丁聲、或作浾曰、經棠棗之汁、或从水、又作泟曰浾、或从正、古字省文、段借之例、唯當以巠以貞為之、爾雅釋器、再染謂之赬、注淺赤、詩汝墳、魴魚赬尾、多皆作赬、

赭字所从、即赭異文、說見赭下、說文、赭赤土也、从赤者聲、中山經、若山多赭、轉義、廣雅釋器、赭赤也、詩簡兮、赫如渥赭、釋文丹也、荀子正論篇、殺赭衣而不純、注以赤土染衣、故曰赭衣、按赭衣或亦與褚衣一義之轉、故一說云、褚从赭省、

依赤翰二字為此篆形也、按說文、䞪赤色也、从赤倝聲、讀若浣、廣雅釋詁、䞪溷也、䞪瀚通用也、

段借　赫

石鼓文、按天雞赤羽、名曰鶾、其羽曰翰、翰鶾音義近、故以翰為鶾、說文翰下所云、天雞赤羽也是也、翰其色赤、此謂之䞪、䞪翰音義近、亦當以翰為䞪、䞪本義如此、而轉為凡赤色義、易賁白馬翰如、或云䞪字轉義、恐謂彼為瀚字、

依赤字為此形、按說文、赫火赤皃、从二赤、字亦作焃、方言、焃赫也、以正字為異文也、廣雅釋器、焃赤也、詩瞻彼洛矣、韎韐有奭、借奭為赫、字亦作赩、見楚辭、異文會意也、轉義、莊子秋水篇、仰而視之曰嚇、从口俗字、又段借與赫通、江賦、或嚇鯤乎巖間、注猶開也、又重言形況字、爾雅釋訓、赫赫、濯濯、迅也、廣雅釋訓、赫赫、明也、又莊子馬蹄篇、夫赫胥氏之時、釋文本作萘、蓋隸體萘之誤、

文八　重五十五

第一部　第六

厂（厈同）

散氏盤、登于厂湶、積古、・按說文、厂山石之厓巖可居、象形、籀文作厈、亦从干聲、屵字从此、又屵岸高也、岸水厓而高者、三字音近而義亦相近矣、又按、說文、厂广兩部同系非是、广即為宀字系、今正、厂古文作𠂆、故𠂆𠂆皆為厂字系顯然矣、

同上別　㔙奇觚

趙刀文　奇觚

龜版文、癸未卜、弔令姜人厂、及禾之友、書風

卜辭厥字所从、二厂相對、亦曡䋣文耳、

卜辭石字所从、與作厂同意而左文、

㔾字元从厂如此、

匹字所从、按匸字上一實、厂省略文、

亦匹字所从、

庶字古文

从厂不从广、其厂如此、广亦同上、䋣文也、蓋小篆所由以變矣、

金文石字所从、作𠂆作𠂆、與𠂤同意也、

段借　厓（涯同）　厜

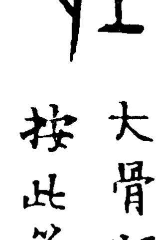
曩自、有此篆、劉氏心源謂為厈字、然此从广不从厂、且與柝字作𣏟者、當互相證、從大徵說、為㡯字可矣、但金文厂广兩部、往往通用、且形相似者段借通用、亦所恒見、庈厈通用或可、姑存其參、唯劉氏直謂此篆厈正文斷非、又云、㡯厈亦同、此說固非是、

拄字或作㕞、所从如此、・按說文、厓山邊也、从厂圭聲、又崖高邊也、从屵圭聲、屵厂義近、厓崖元同字無疑矣、廣雅、厓方也、蓋廉角義、西京賦、設切厓隒、皆本義之一轉耳、又漢書司馬相如傳注、崖廉也、正同上義、山邊固高邊也、故岸高而臨水之處、亦曰厓曰崖、又或加水作涯、義轉而字形亦變也、爾雅、望厓洒而高岸、注厓水邊、洒謂深也、視厓峻而水深者曰岸、又說文、岸訓水厓而高者、又爾雅、滸水厓、詩北山傳、濱涯也、莊子秋水、兩涘渚崖之間、此皆厓崖同義、即同字之證也、又轉為莊子養生主、吾生也有涯、淮南天文訓、氣有涯垠、又莊子天道、而容崖然、注進趨不安之皃、

舟𠩚白多匕非壺、古鐵、・按舊釋作黎非、今審篆形、从厂稍明、𠩚即垂來、此篆轉寫無誤矣、即是厜異文也、說文、厜厜㕒、山顛、从厂垂聲、銘義葬一

字、與文別一字自有此例、而厜白為邑君僕、多匕非其名、

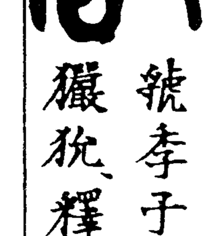
㕒

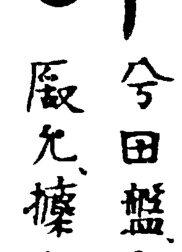
大骨版文、王㞷逐豕、小臣由車馬、硪馭王車、子央亦陊、書契菁華・按此篆从二厂、亦與从厂同、卜辭文、往〻从複形、此亦其一例也、又从我、〻字聲也、集韻、硪同峨、蓋同㕒也、說文、㕒、厜㕒也、从厂義聲、義从我聲、故㕒古文、固當作硪耳、爾雅、山頂冢崒者厜㕒、釋文或作厜硪是也、但厜㕒固與嵯峨同字、山厂兩部、古文通用、差我、垂義、皆疊韻連語也、

又說文、硪訓石巖、从石我聲、硪亦同硪、故或作礒、

厰

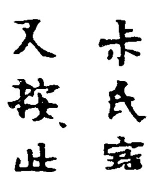
號季子白盤、博伐厰䜴、于洛之陽、拓本、吳大澂云、厰䜴、北狄也、今詩作玁狁、釋文玁本作獫、漢書匈奴傳作獫允、・按說文、厰崟也、从厂敢聲、一曰地名、蓋說文𠪚即鐘鼎𠪚字、𠪚籀文作厰、當知許書作厰為籀文、若小篆、而此作厰為古文明矣、銘借為𤞣夷名、厰䜴、雙聲連語、二字並無意義、古音敢僉同部、故或作獫、獫本訓長喙犬也、一曰黑犬黃頭、亦非夷名、允亦與䜴音通互用、上字作獫从犬、因泥而允亦作狁、俗字也、要嚴从厰聲、故厰嚴亦通、借嚴為獫而嚴亦加犬作玁、所謂字孳乳而多者也、然則銘作厰䜴為古字、後作獫允獫狁嚴允玁狁、造字之迹、歷歷可察、又按厰、蓋古巖字、巖下曰、岸也、厂下曰、山石之厓巖可居、岸下曰高也、此巖厂兩字義相涉、字从厂足矣、又从山為複、厰嚴固同聲也、又厰訓岑也、岑下曰、山小而高也、莊子徐無鬼、未始離於岑崟岸也、夫山小而岸高者、即山石之厓巖可居之處、又崟下曰、山之岑崟也、岑崟固當同字、詳見崟下、崟亦作嶔、公羊僖三十二年傳、必於殽之嶔巖、亦當證厰巖同義也、厰之作巖、猶㐭亦作廩、初有㐭後有稟、而㐭亦變从广、从稟作廩、轉展相从、亦猶初有厰後有嚴、而厰亦變从山、从嚴作巖、正一例也、

兮田盤、各代厰允、攈古

不䫪敦、從古、銘為厰夋之厰、同上、

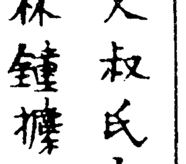
朮氏寶林鐘、厰在下、拓本・又按、此銘、借厰為嚴、實為儼、

同上、別范、拓本、

同上別范、金索、

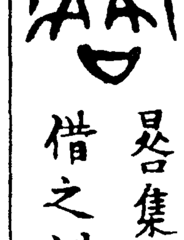
又叔氏寶林鐘攈古

並嚴字所从、

厬

晷集形詳晷下、厂从厎字、按說文、厬、仄出泉也、从厂晷聲、古字省文段借之例、唯當以晷為之、說文又云、讀若軌、故厬與氿互通用、爾雅釋水、氿泉穴出、以氿為厬也、又水醮曰厬、釋文本作軟、此以厬為氿也、九咎古音同部、

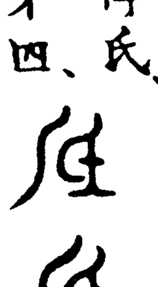
底 砥同

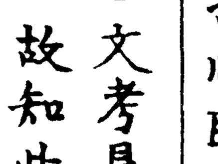
害敦、小射底茀、嘯堂・按說文、底柔石也、从厂氐聲、或作砥从石氐聲也、書禹貢、礪砥砮丹、廣雅釋器、砥礪也、釋詁、砥磨也、皆用或體、南山經、可以為底、漢書枚乘傳、磨礱底厲、皆其本義、段借為底、爾雅釋言、底致也、虞書、乃言底可績、馬注定也、銘義即本義之轉、茀與御通、底猶柔義、使馬擾順、即習御事、

同上、宋刻薛氏第一弟三弟四、

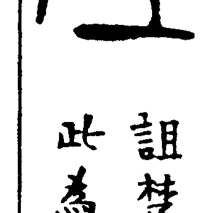

同上、博古、

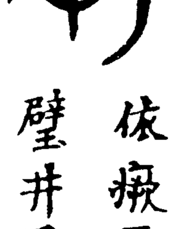
文考鼎、使官司人僕小吏底馭、拓本・按銘語與害敦同、故知此亦底字、上作厂者、即厂字、𠂆為氏字、下从一也、

段借

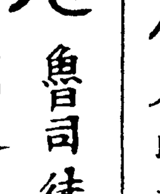
詛楚文、飾甲底兵・按底本訓止也、此非文義、底兵即厎兵也、此為形音相近之段借、孟子周道如底、亦以底為厎之例耳、

厥

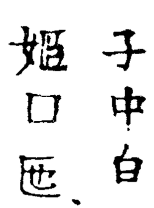

依瘚底二字為此篆形也、按說文、厥發石也、从厂欮聲、荀子大略、和之璧井里之厥也、注石也、段借發聲之詞、爾雅釋詁、厥其也、易大有、厥孚交如、書堯典、厥民析、詩、厥初生民、皆是也、此義金文以氒為之、偽古文尚書亦同、

厲 蠆礪同

魯司徒匜、古籀補、吳氏云、疑古礪字・按吳說是、但說文有厲無礪、礪即厲之異文、說文、厲旱石也、从厂蠆省聲、或作𥕐不省、此从石从又、亦會意、又按凡蠆聲字、經傳皆作厲、萬蠆、上同下異、元同形字、音亦相同、而厲亦有作蠆者、此篆即从厂从蠇聲者、蠇蠆萬亦應通用也、或謂、蠆之蠆、即蠆之異文非是、

子中白匜、奇觚拓本・按亦同上文、銘曰、魯大嗣徒子中白作其庶女礪孟姬口匜、劉云、礪从厂古文石字、从蠇即邁、古刻萬年字多作邁、知二字古通用、說文水部、砅履石渡水也、重文作濿、此从石从萬、乃合砅濿二字為之、而省水、說文厲从石省、此从石不省、是礪即厲也、後人不知厂為石者、乃於厲加石贅

矣、厲國名、今隨州、漢書地理志南陽隨下云、故國鄉、故厲國也、師古曰、厲讀曰賴、是也。按此說亦可、但謂砅濿合形、非妥當、又此所據拓不精耳、

同上、依鬱華閣拓本如此。按此器可屬孟姬匜、

白山父尊盖白山父作隙 䏌 厲年寶用、拓本。按ꝏ即蠆省、實亦萬省、內太子簋邁字所从萬作𧊒、白晨鼎邁字所从萬作𧊒、皆省⊗作○、又市歸鼎萬字作ꝏ可證也、然則此篆為蠆字不容疑、蠆萬通用、故此銘萬年作厲年、音通叚借耳、

同上、攈古、與上文合、

同上、筠清、

別體

・按與上異范、但 蠆古文作𧊒、此ꝏ尾形自佳、

末厲壐、雙虞臧印、

公𣜩鐘、吉金。按銘用為萬年之萬、然審篆形、明从土从萬、而壥壥說文所無、抑亦逸文乎、愚謂說文厚字古文作垕、古厂土兩部通用之證、即知壥亦厲字異文不容疑、借壥為萬、猶借邁為萬、或借贎為萬也、

邾公望鐘、亦用為萬者、下皆同、積古、

厤

邾公𨧲鐘、積古

大鼎、筠清。按上即古文土字、

邾公鐘、古籀補。按作𪓐省文、

散季敦、嘯堂、

同上、博古。按𨿳氏與王本同、

酉鐘、萬葉之萬、薛氏、

毛公鼎、王曰父𢼸、雩之庶出入事于外、尃命尃政、埶小大賦、無唯正婚弘其唯王智、迺唯是喪我、厤自今、出入尃命于外、云云、拓本。說文厤治也、从厂秝聲、厂者人所居、秝有齊整布列意、疑兼會意、然治歷即禮記郊特牲歷其卒伍、注簡歷、謂算具陳列之也、是也、又爾雅、歷傳也、又相也、並皆本義之轉、經傳皆用歷為之、厤字、形義遂隱矣、又依此銘、凡金文蔑曆字、亦似可讀為厤者矣、

庚姍鼎、王蔑庚姍厤、古文審、

別體

𦔻敦、吏𦔻蔑曆、攈古。按古籀補引同、但吳云曆字非是、今審下明从田、秝為稀疏適秝也、禾並列于田上之象、从田亢為會意也、此篆亦厤字無疑、然則曆厤古音相同、曆必不讀音調可矣、

同上從古、

厃 厽

季娟鼎、復齋。按銘本用為厃為尻、然形即厃字也、說文厃、石聲、从厂立聲、盖銘為形似之叚借耳、又見厃尻兩字下、

厽父鼎二器、復齋本。按復齋稱厤鼎、非、阮氏引吳侃叔左隱元年傳、費伯帥師城郎、二年、司空無駭入極、費厽父勝之、厽父疑即厽父、元謂金今二字、古多通、此說似是、但雷氏說文外編云、說文無厽字、俞太史樾曰、說文有厽字、讀若紟、或即此字、今金本一聲、紟籀文作𦃇、即其證、从厂从广、古書亦多相混、雷說可從、金文廄从广作廄、庶亦从厂作庶可證、又水部淦或作汵、今金並通用、說文、厽石地也、从厂金聲、盖亦當有堅固意、

同上、積古、

同上、攈古、

・按轉寫失真、互有出入也、

依金今二字及本部補此篆、

別體

圜足布、古泉匯、說云古文往往任意增減、汗簡文石字作𥐘、增二畫在中、此增一畫在上、仍係石字、非一石也、漢書石奮傳號萬石君、而漢無鑄布明文、吉金錄引水經注、湘浦北有萬石戍、按一統志萬石戍列國屬楚、或即芊氏故物歟。按此說非是、劉氏吉金文述所收如下見、說云、𥑢石二字亦非、今審、𥐘即石、與作𥐘者同、𥑢亦與𥓉下同、上明从林、林今古音通用、故金林亦通、說文㪁𢷎為同字、而經傳借𥓉為之、因亦作擒、然則𥓉是硂字、硂亦厽𥓉異文也、厽為石地、字固當作硂、硂見集韵、又見左思吳都賦、

同上拓本

同上、亦奇觚所收、

同上、𤔲

泉匯、

𢉊 陠同

克鼎易女田于𨸏原、奇觚拓本、劉云𨸏原亦地名、字書無𨸏字、疑即溥原。按吳大澂收于𨸑部、亦云說文所無、愚謂𨸏蓋𢉊異文、說文、𢉊石間見也、从厂甫聲、廣韵、𢉊屋上平、陠同上、𢉊說文所無、此字果為屋義从𨸑無故、此𢉊當𢉊字誤、六朝人望文為義、為屋上平無疑矣、段氏云、廣韵引字林云、𢉊峬好形皃也、峬即𢉊之隸變、說文𢉊讀若敷、字固當从專、又山𨸑古通用、𨸑石亦古通用、𢉊固當作𨸏作峬又作𥗼耳、

𢉊陠、𨽾本。按、甫作𢉊見古布幣、甫反字、又从𨸑即同𨸑、此陠同上、

別體

龜版文、口貞邑䀉下文缺、唐風。按从山、山與𨸑通用、又䀉𠦪為同字、甫父聲通之證、然䀉同陠、亦為𢉊異文無容疑矣、

厝 磍同

古鉥文鄱字左旁如此、即厝字从二日籀文重𣸧說文、厝厲石也、从厂昔聲、詩曰他山之石、可以為厝、引鶴鳴文、以證字本義也、或从石作磍、要石厂同意、上文厲礪可證、左隱三年傳、石磍、漢石經以踖為之、音通也、而磍亦古文明矣、又古多以錯為之、廣雅釋詁、錯磨也、易說卦傳八卦相錯、虞注摩也、書禹貢、錫貢磬錯、詩鶴鳴毛本作可以為錯、皆是也、又古字省文段借之例、唯當以昔為之、厝又段借為措、考工梓人故書、則必如將廢厝、孝經而安厝之、漢書賈誼傳抱火厝積薪之下、注置也是也、朱氏駿聲說、

厖 庬同

䰻鐘、古籀補附録、吳云、疑龙字、即龐之省文。按說文、有龐無龐、龐亦龐異文耳、唯龐厖或可通、此篆當釋厖也、說文、厖石大也、从厂尨聲、字亦作碸、厂石同意、然厖从厂、其本義謂厓厂人可居之処、空大也、故轉為凡大義、字亦作庬、顧野王原本玉篇、厖巳江亡項二反、毛詩、為下國駿厖、傳曰、厖厚也、韓詩厖寵也、尒雅、厖大也、又曰、厖有也、方言、凡物之大皃曰厖、厖深之大也、又曰豐也、秦晉、凡大皃謂之厖、說文、為厖字、在厂部、襍亂之厖為牻字、在牛部、厂广固通用也、

屵

厂广並人可居之処、其大謂之厖、而龐訓高屋也、从广龍聲、龍尨兩聲古通用、厖龐或亦元同字、未可知矣、然則吳攷自有理、故存于此云、或尨為多毛犬、故轉為尨襍義、云厖襍者、段借用尨、不必謂為牻字段借、尨厖可互通用、又詩小戎、以蒙為之、

姑从許氏補此篆形。按說文、屵岸上見也、从厂、从㞢省、讀若躍、愚謂屵㞑同意、㞑下云、从𠂤中聲、而金文从㞢、知皆从之省文者也、但之中亦同意、朱駿聲云、屵、遠望而見也、从屮、上出之形、與㞑同意、許云从之省者、之亦上出、與㞑同意、稍近矣、又按、詩長發、叶發達烈截、截與小同部、古音屵㞑略近、而㞑訓危高也、其義亦相近、屵㞑亦或元為同字、後人依轉義異其音者、往往有之、此其例乎、

庶 庻同

毛公鼎王曰、父厝雩之庶、出入事于外、尃命尃政、𤔲小大楚賦、奇觚拓本。按吳大澂釋雩為粵、云庶衆庶也、粵之庶、猶言越厥邦、未詳其是否、說文、庶屋下衆也、从广炗、炗古文光字、朱駿聲云、按屋下光多也、詩、庭燎有煇、亦衆盛意、春秋考異郵、明庶風至、按猶曰光風也、轉義爾雅、庶衆也、侈也、易晉、用錫馬蕃庶、詩天保、以莫不庶、儀禮公食大夫禮、士羞庶羞、又段借為度為慮為覷、爾雅、庶幸也、又庶幾尚也、詩抑、庶無大悔、禮記檀弓、其庶幾乎、按庶幾猶覷覬也、又為蠱、周禮庶氏注、庶讀若藥煑之煑、驅除毒蠱之言、書不作蠱者、字从聲、又為祛、煎氏凡庶蠱之事、注、庶除毒蠱者、或曰眾也、是本義、又疊韵連語、吳都賦注、鷓鴣如雞、黑色、其名自呼、字亦作鷓、此說甚詳、愚謂艸部蔗下曰、藷蔗也、亦疊韵連語、亦元當以諸庶為之、此類甚多矣、

盂鼎易女邦𤔲四白人鬲、自馭至于庶人六百又五十又九夫、奇觚。又按、說文庶字从广、而金文皆从厂、古文固从厂、不从广也、其或作广、亦厂餘文耳、抑、許氏以广為厂系、誤甚、據金文、广即屬于厂系、二字形統、不相關矣、然厂訓山石之厓巖人可居、象形、广訓因厂為屋也、亦象形、厂者文也、元當作𠆢而略之、說文云、从厂象對剌高屋之形、非、然厂广、形音雖迥異、其音義相近、且厂有或作广者、與广稍似、故漢人誤為从广者、謠傳因襲之迹、自可察知、今正、要太古穴居艸處、後聖人易之以屋宅、庶字从厂、取其古意、庶為最初古文、从广庶為後出、古文之異體者也、今此所集、無一作庶者、庶或出于小篆秦文耶、

白庶父敦、擄古、邾公牼鐘、安士庶子、積古、徐王子鐘、父兄庶士、金索、邾公牼鐘、以宴士庶子、拓本

伯庶父敦、朱刻薛氏、按攷古引亦同、牧敦、多虐庶民、又絢庶右品、攷古、

同上、朱刻薛氏 白庶父乍盨敦其萬年云云、唐風拓本、器未詳、曰、庶作寶口、拓本、

白庶鬲、其萬年子子孫永、陶齋、又邾公牼鐘、擄古、子中白匜、庶女礝孟姬、奇觚拓本、

石鼓文、麀鹿孔庶、石本、・按火作灻往往所見、蓋疑元當作炏之省、炏火同意通用、沇兒鐘、父兄庶士、拓本、屬孟姬匜、魯大嗣徒子中白其庶女屬孟姬、鬱華、

齊侯鎛、罰朕庶民、嘯堂、・按㞷即火、土山同意、然此㞷即埜、為古文赤字、赤火亦同意、故埜亦赤也、同上、博古、薛氏劉氏皆同、

省文

辟

齊侯鐘、銘語同鎛、朱刻薛氏、・又按、如此篆或从炏而省、㞷即㞷㞷之省略、从炏為意、未可知矣、

古鐘文、朱刻薛氏第四器、按銘云、已斐子孫庶生、文義顯然、此元庶為形、二為羨筆、舊釋作侯誤甚、

白庶父匜、擄古、・按舊釋原非、

毛公鼎、勿雝建㞷口者、奇觚、・按此亦上文省略、亦用為衆庶義、又下缺一字、範不完好、致此不足耳、銘意、雝讀為邕、者讀為旅、旅庶對言、文義自顯、又詳者旅等字下、

家去多父盤、按說文、辟仄也、从厂辟聲、蓋辟仄邪陋之地、即幽昧隱潛之處也、地曰辟、人曰僻、今人以僻為之、又以辟為之、離騷、扈江離與辟芷兮、注幽也、又廣雅釋詁、辟幽也、是也、亦古字省文、恒見之例、

厞

毛公鼎、按說文、厞隱也、从厂非聲、古字省文段借之例、唯當以非為之、字亦或作陫、自厂同意、楚辭九歌、隱思君兮陫側、廣雅、陫陋也、亦作扉、誤字、又厞字、經傳專以轉義行、而本義少知、禮記喪大記、甸人取所徹廟之西北厞薪以爨之、疏、屋簷也、儀禮特牲饋食禮、薦俎敦、設于西北隅、几在南厞、皆轉義也、

厭

依猒厂字、為此篆形、按說文、厭笮也、从厂猒聲、笮者迫笮也、謂地形陝阸相迫也、轉為凡迫笮之義、周禮巾車、厭翟勒面繢總、注、厭翟、次其羽使相迫也、後人多以壓為之、或云厭壓元同字、說文壓訓壞也、為厭字轉義、迫笮之極、或壞崩也、又朱駿聲云、厭、段借為協、說文、一曰合也、周語、克厭天心、注、合也、又為猒、書洛誥、萬年厭于乃德、馬注、飫也、晉語、屬厭而已、注、飽也、民志無厭、注、極也、又孟子、我學不厭、論衡、知實作饜食、又為擪、儀禮鄉飲酒禮、賓厭介升、注、推手曰揖、引手曰厭、按引手按胸也、荀子解蔽、厭目而視、注、指按也、又為懕、荀子王霸、然而厭然有千歲之固、按安也、詩湛露、厭厭夜飲、傳、安也、又為嬮、廣雅、厭可也、按猶好也、詩載芟、有厭其傑、傳、傑苗厭然特美也、又為壓、禮記檀弓、畏厭溺、又為弇、或為犯、晉語、荊厭晉軍、注、謂掩其不備也、荀子禮論、禮者謹于吉凶、不相厭者也、注、

侵掩也、又為晻、荀子儒效、厭旦于牧之野、按旦而未明也、注、掩也、失之、又為奄、實為覢、漢書李尋傳、厭厭如滅、亦重言形況字、又為㦰、論語天厭之、按絕也、皇疏、塞也、失之、又為偃、禮記曲禮、厭冠不入公門、注、猶伏也、又荀子儒效、天下厭然猶一也、注、順從皃、又蒼頡篇、伏合人心曰厭、亦眠內不祥也、西山經有鳥名曰鵸鵌、服之、使人不厭、注、不厭夢也、或曰眯、俗字作魘、說文新附、魘夢驚也、厭偃雙聲、又為抑、儀禮喪服傳、先君餘尊之所厭、按、猶弇蓋也、左文二傳、以厭之、注、猶損也、漢書翼奉傳、東厭諸侯之權、注、抑也、厭抑雙聲、又為亜、荀子修身、厭其原、注、塞也、漢書王莽傳、亶為厭勝、史記高祖紀、東游以厭之、索隱、鎮也、又雙聲連語、詩行露、厭浥行露、傳、浥意也、按此說至詳、然、其謂為抑為亜者、以為厭字本義之轉、似捷矣、又厭浥之厭、當經字段借、浥厭音近、

厔

○古逸字

穆公鼎、亦唯噩厔驍方、嘯堂、・按戊彝文亦同、說文有庢無厔、庢下曰礙止也、从广至聲、然凡广部字、皆謂屋室堂舍之事、厂部字、多謂厓厂

⿸厂𩫏　⿸厂筋　⿸厂戊

山石之事、厔字固不可訓礙止也、此篆明从厂从至、亦必至聲也、漢書地理志盩厔縣、說文盩下引扶風有盩厔縣、段氏注說者曰山曲曰盩水曲曰厔、厔俗作厔非、段玫非是、厔是其本字也、水曲亦厓邊之意、故从厂、猶厝字从厂訓厉出泉也、說文不收、許氏偶脫、厔古厔字、

⿸厂𩫏　甗古金齋・按、从厂从𩫏、篆形明晳、𩫏當字聲、但說文無之、古字逸文也、或云、自堆古今字、又自敦通用、故自異文作墩作埻、自土厂、義皆相近、此厚亦當自異文、備參、唯一說厚異文、此不知篆者、妄亦甚矣、

⿸厂筋。　屜龙生寓鼎嘯堂・按、夕似舟而自別、疑肉變文、亦轉寫有誤、然筋是筋與笳氏盤合、又上从厂下从土、亦自明顯、蓋厂土同意、此為複从、如厓壁之例、此亦當从厂筋聲而辭文者也、但筋字書不收、古逸文也、存于此云、

⿸厂戊　骨版文王其田于厎亡戈、後編・按、从厂从戊、戊當字聲、此篆形甚晳、而字書無之、古字逸文也、姑存于此、

○說文

厱　厱諸治玉石也、从厂僉聲、讀若藍、

⿸厂異　石利也、从厂異聲、讀若枲、

⿸厂古　美石也、从厂古

厗　唐厗石也、从厂屖省聲、

⿸厂兒　石地惡也、从厂兒聲、

⿸厂夾　辟也、从厂夾聲、

文二十九　收厜自广部、又建厌及乞广、皆為一部、古逸字四

重百十四

古籀篇卷十四終

古籀篇卷十五

東京　高田忠周纂述

第一部　第六之一

𠂤　𨸏同

阜禾鼎積古・按、說文𠂤大陸也、山無石者、象形、𨸏古文𠂤、葢大陸固不可象、故象厂厓見土層而為義、工夫殊妙、然則字實从厂也、卜辭厂作𠂆、故𠂤亦作𠂤、又省作𠂤、又省作𠂤、均皆同意無異、又省𠂤小變為𠂤字、而後𠂤亦从𠂤作𡋢、與作𨸏同意也、隸變作阜、當出於𡋢形而省略耳、又依𨸏字、元當有反𠂤𠂤字、而古正反甚不相拘、故此篆以下卜辭常文皆以𠂤為𠂤反文也、亦為叚借、廣雅釋邱、無石曰阜、亦與下文合矣、但說文所收古文从〇〇〇、未詳、詩天保、如山如阜、傳大陸曰阜、本字本義、轉為大義、為盛義、詩駟鐵孔阜、左襄二十六年傳韓氏其昌阜於晉乎、傳注訓大、又詩大叔于田、火烈具阜、周禮太宰、商賈阜通貨賄、傳注訓盛是也、又轉為周語惠以和民則阜、注厚也、又魯語助生阜也、注長也、詩頍弁爾殽既阜、箋猶多也、之類、朱駿聲云、詩草蟲趯趯阜螽、傳蠜也、按一生九十九子、故謂之阜字亦作𨸏、

大𠂤幣、奇觚、

大骨版文、五日丁丑王嫁丁中𠂤陵才𡨄𠂤、十月、書契菁華・按、𡨄𠂤地名、

別體

靜𣪘・按、元用為師字、即不得不為𠂤字、然其形三層、正是𠂤字、知𠂤𠂤兩字互通、形近叚借也、

同上、𠂤大口般才或乎𠂤劉本・按、下一或土字、猶全文从土作𡋢也、

龜版文、𠂤𠂤連文、即𠂤𠂤也、唐風

阜父丁盉、蓋器文、博古・按、亦與上文卜辭合、作乚作一、均皆同意、亦與土字之下一同、實當土字省略、廣雅从山、亦乚誤形爭、下文省略、直以𠂤為𠂤耳、

同上、朱刻薛氏

𠂤父丁觥、殷存、

陵

陳猷釜、卹茲安陵、奇觚・按亻即夂省也、說文𨻰、大𨸏也、从𨸏夌聲、此說非是、陵實从夂从陸也、陸下云、高平地、从𨸏坴、坴亦聲、此亦實非、抑坴、最古文陸字、古土𨸏兩部通用、故字作坴作陕、說文、陸籀文作𨻰、而𨻰為籀文光字、又金文作陵、並皆从𨸏不从土者也、其後从𨸏又从土作陸、猶防作堕隊作墜、此例殊多、知坴陕陸皆同字也、夫如此、陵从夂从陕、而夌古文亦作𡕭、从夂又从坴、其或體固當有从陸作陵者、而夌陵同字明矣、夌下曰、越也、字从夂、義固為走行、越也者、字本義也、又作陵云、大𨸏也、為所夌越之名、此為字轉義也、若不然乎、夌陵轉注字、造字者之意、陵為原義、而字先作夌為母、陵从之、此建類一首同意相受之理也、但愚意以前說為主唱耳、廣雅、陵乘也、蒼頡篇、陵侵也、禮記樂記、迭相陵、謂之慢、疏、越也、周禮大司馬、犯令陵政、注、輕政法不循也、此皆夌越一轉之義也、如爾雅、大阜曰陵、易同人、升其高陵、詩天保、如岡如陵、周禮大司徒、辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物、此等、皆當屬于轉義也、即謂可夌越之處也、

陵右公孫𩁹劍拓本

陵右造戈、奇觚

陵右左𠂤造劍、陶齋、

高陵鈢、影本、

陵叔鼎、陶齋・按此去土唯从𨸏之例也、但字為左文、坴下㬪點、亦與夂夂同意、即夂省也、凡下文皆同耳、

散氏盤、奉屠棫陕陵剛棫積古・按攈古同、實與劉鐵雲藏拓本相合、並皆同笵也、此篆亦上文小異者、但㬪點〆下之夂、又或土省、未詳矣、

同上、奇觚拓本劉氏云、隮字、各刊本作陵、釋陵皆橅刻肊改、此拓明〻作隮、乃𨻰之壞文、即石鼓文隮・按金文齎字作𪗋作𪗋、其齊形不作亼、且此山頭無八形、斷不从齊、但山下刻畫、甚可疑者、恐俗人淨鑿、亂其本真耳、劉云、此器真者、一入内府、後復出于民間、然入御内而再出見、事頗疑矣、此器蓋元有二笵、先出者嘗入内府、後出者、存于民間、故劉本與阮吳諸本、往〻有不合之處也、吳書元備選拓取其精者、其所收錄、當非彷鑄摹刻、而劉氏本亦殊覺有神采、二家皆恐非僞作、故今兩〻並存、便參照云、

古璽文、隅陵之璽、影本、・按、𨹧亦夂土之省變、

防

骨版文、按說文、𨸏地理也、从𨸏力部、在于人體曰力、在于土地曰防、又木曰朸、水曰泐、皆同音而義近、防朸泐皆元力字轉義異文耳、

力依功字、𨸏从本部姑補此篆、以為泐字形原也、

陰

石鼓文、隹舟㠯行、或陰或陽、极深㠯口、口于水一方石本・按說文、陰闇也、山之北、水之南也、从𨸏从侌、侌亦聲、鼓文、即用本義也、易中孚、鳴鶴在陰、詩公劉、相其陰陽、亦皆同、朱駿聲云、叚借為侌為暗、易繫辭傳、一陽一陰之謂道、周禮大司徒、日西則景朝多陰、疏、即雨也、又禮記祭義、陰陽長短、疏、謂夜也、又周禮內宰、以陰禮教六宮、司農注、婦人之禮、又秦策、齊秦之交陰合、注、私也、又為蔭、書洪範、惟天陰隲下民、注、覆也、詩桑柔、既之陰女、釋文、謂覆蔭也、又晉書陶侃傳、大禹惜寸陰、按日景也、又為罯、為盦、詩小戎、陰靷鋈續、傳、揜軌也、又為噤、為瘖、為喑、論語、高宗諒陰、孔注、猶默也、史記萬石傳、陰重不泄、索隱、密也、又為窨、詩七月、納於凌陰、傳、冰室也、又為黔、爾雅釋宮、陰白襍毛駰、注、淺黑也、按上說似是、

敔𣪕、南淮尸遷殳內、伐洹參泉裕敏陰陽洛、嘯堂・按侌侌皆均从今為聲、故此以侌聲易金聲耳、

同上朱刻

別體

薛氏、按二家相合、此篆元如此作、可信而據矣、

坪陰戈、曰坪陰右將軍司馬成安𨛜、拓本、　按陰即陰、𨛜亦讀為造、文義自顯、此篆从金聲而金亦从今聲、以金為金、猶與以侌為金同矣、

坪陰幣　續匯、

大陰幣、吉金所見錄、

𨟻陰圜錢　奇觚拓本

又平陰幣、古籀補、

古軍戈、曰陰、攈古

在陰戈、金索、

皆大陰幣、拓本

安陰幣　古泉匯

又大陰幣、古今泉略、

又同上、古泉匯、

平陰幣、古籀補、

壽陰幣　古泉匯

陽

漢陰幣、新選泉譜、

坪陰幣、續匯、

漢陰幣、古金所見録・按篆形殆似降字、然於文義、即知陰字、舊釋隆非、

平陰都司馬之璽、影本・按从土、猶防作陸、陳作陲、隊作墜、亦複从阜、

嵴陰鉨司徒鉨、影本

平陰都司工鉨、影本

平陰鉨帶皇鉨、影本

坪陰鉨司徒鉨、影本

高陰車鉨、影本

龜版文、从陽、唐風・按說文、陽、高明也、从𨸏从昜、昜亦聲、穀梁僖二十八年傳、山南為陽、水北為陽、與陰義正相反矣、爾雅、山東曰朝陽、山西曰夕陽、書禹貢、至于岳陽、詩殷其靁在南山之陽、又詩曰至渭陽、本字本義、經傳叚借為侌昜之昜、昜亦作陽、詩湛露、匪陽不晞、傳日也、禮記祭義、陰陽長短、疏謂晝也、又大戴文王官人篇、考其陰陽、注猶隱顯也、之類皆是也、又重言形況字、詩君子陽陽、傳無所用其心也、載見、龍旂陽陽、傳言有文章、廣雅、陽陽流也、之類是也、

虢季子白盤、于洛之陽、拓本、

敔敦、陰陽洛、嘯堂・按此等亦皆本字本義也、

同上、朱刻薛氏

石鼓文、隹舟㠯行、或陰或陽、极深㠯

陽閒璽、雙虞、

陽生璽、十六印存、

口、于水一方、依閣本參薛氏摹入、

師眣鼎、對陽、以陽為揚也、

全文多此例、攈古本、

陽鼎、陽乍寶鼎、積古・按此陽作器者名、

農卣、對陽王休、拓本、亦借陽為揚、按此篆偏旁左右相易、非左文也、

古幣文、文云、平陽、安陽、陽山、或單云陽、而昜陽互用、陽為正、昜為叚借也、

末篆即為倒文、皆見金索、云路史論幣所起、錢譜長平布中、有作𨸏从舌一、及作允陽侖陽平陽侖陽者、五種有肉郭、皆高陽金也、朱近漪、古金待問録、凡有陽字者、皆高陽氏幣、今有自平陽來者、攜數種云、一窖所得、悉購之・按此說稍似有據、然篆文無古樸之氣、此固周末之物、前哲已有定論、不敢亦贅矣、下篆閒有疑者、

亦安陽布、續匯、

亦平陽幣、續匯、

空首幣古今錢略、

亦平陽幣拓本

庇陽幣拓本、

亦宅陽幣、續匯

亦安陽幣古今錢略、

亦平陽幣古今錢略、

亦平陽幣古泉匯

亦宅陽幣、古泉匯、

盧陽幣、古泉匯、

陽邑幣古泉匯、

城陽幣、古泉匯、

下陽幣、古泉匯、

亦平陽、幣、續匯、

亦安陽幣、古泉匯、

亦安陽幣、續泉匯、

亦庇陽幣、續匯、

陽邑幣、續匯、

陽山幣、古泉匯、

亦平陽幣拓本、

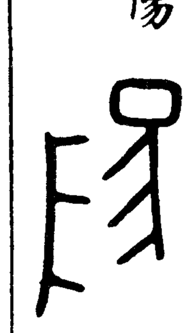
亦魯陽幣、續匯、

陽化幣、古今錢略、

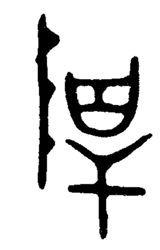
亦平陽幣、古今錢略、

別體

圖足晉陽布泉匯、

亦古布幣文、吉金所見錄

亦安昜幣、拓本

雜鼎、𨸏父之走馬吳買作雜鼎、攈古、•按右似千、然求諸千部字及干聲字、絕無相涉、蓋亦陽字異文、與上陽鼎似、

平陽高馬里戈、奇觚、•按从𨸏又从土、與陰作陰同意、亦與防作陞隊作墜同一例也、下文或从山、山𨸏同意、而山南水北之義寓焉、

古匋器文、劉本、按从𦣞即𨸏之䋣、从峁即峁之省、此為陽字異文、不容疑也、

成陽辛城里戈、拓本•按一說山即火省、此从煬聲、又或从火、取南昜意亦通、

楚曾侯鐘、徙自西鴋、積古、•按以昜為陽、又見昜下、

高陽三劍、古籀補、借揚為陽

段借

古陶器文、古籀補、吳云陽或从口奇字•按此當場字、說文、場下一曰治穀田也、周禮場人注、季秋除圃中為之、然則字从口會意、固為當然、蓋元有場圃兩字、中古人用場不用圃、圃字遂隱矣、圃陽同聲、當通用字、今收兩部

魯陽布、古籀補引僞圜首圜足布、陳介祺釋衡陽非、但此衡亦場異文、與陽通用同上、

高陽左戈、積古、•按此从肉甚顯然者、即借腸為陽也、書盤庚、腹腎腸、夏侯等尚書作憂腎陽、即知腸陽古通用字耳、

龜版文、曰羌甲、曰南庚、唐風•按此史之陽甲也、古音陽羌同部、故史家以陽為羌、

陸

䧜同

父乙爵、𢆶冊、攈古、•按、筠清館古籀補、亦同、吳子苾說、說文、𡍬宊地蕈也、籀文作𡍬、象地蕈叢生之形、籀文陸字从之、此𨸏旁从二先、乃籀文陸字之省文、按此說為是、說文、陸高平地、从𨸏从坴、坴亦聲、籀文作𨻐、蓋省一先即為陸也、然則小篆从坴形聲兼會意、籀文从先、純然形聲字、坴从先聲、先从六聲、故下文或从𡍬、从先省而亦从六聲也、其實坴陸元同字、陸為正文、𨻐陸並皆聲、其亦作坴、𨸏土兩部、古通用之證、又作陸、从𨸏从土、猶陞同防墜同隊之類、此例亦不為匙矣、又見坴陵二字下、爾雅釋地、晉有大陸、齊語、陸阜陵墐、此為本義、與陵稍近、段借雙聲連語、廣雅、陸離參差也、或訓美好皃、又與睦𥄎諸字通用、

陸冊父甲卣、唐風拓本

陸冊父如此、

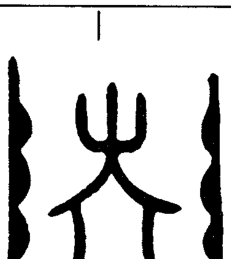

陸父甲爵、鬱華

父乙角、奇觚拓本如此、

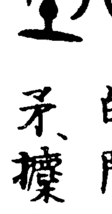

雙冊陸父庚卣、攈古、•按此元左文、而𨸏在右者也、以二先代坴字、亦與此同、但上先介在雙冊之間、故結搆如此耳

器蓋並同、

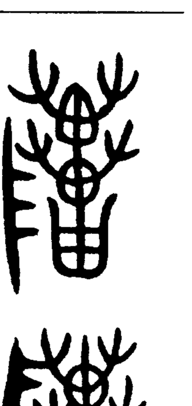

陸冊父乙卣、攈古、•按𨸏䢅義自異、陸字从䢅義不得妥當者、疑此从兩𨸏、亦籀增之意也、

邾公釛鐘、口陸蠙之孫、拓本按此省中从重六、亦籀增異文也、

故陸袤矛、攈古、

陸𠂤𤔲璽、影本、

別體

召公尊、王大召公族于庚、振旅王賜中馬百陸、𠂤四、拜南宮邑、王曰用先、中埶王休云云、嘯堂•按此器當从古文審稱中尊也、此篆元皆釋作𦣞非、劉氏心源駁云、此字从䡬即車字、鐘鼎文輦字多从䡬、以𠦪象車兩輪、以田象車箱、故置于兩輪之間、此置于下體為異耳、然即重戈、說文車籀文作𨏖、从重車重戈、即此字、此又从𡲬与尊从𡲬同、蓋䋣文也、此攷稍精、然未得當者也、今細審、右旁从田、田上有丫、上出之形、上从重𡲬、𡲬疑𡍬異文、說文、𡍬菌𡍬地蕈、叢生田中、从中六聲、籀文从三𡍬作𡍬、又陸籀文作𨻐、上文从重𡍬作𨻐、此𡲬同𡍬、而此篆為陸異文、夫𡍬叢于田、故下从田、从八倒文、上出萌發之意、𡲬與艸同、亦中之䋣、田以象形、𡍬字意義歷然可見也、但陸非銘意、當段借為𧶠字、𧶠訓弓矢𧶠也、賜𧶠、弓矢𡧓在于內、銘𧶠矦連言、文義可識、或云周人已以貳參為二三、般人以柰為七、與後人段借相合、然此文亦讀為百六存參、

同上、朱刻薛氏

阿

阿武戈、積古、•按說文、阿大陵也、一曰曲阜也、从𨸏可聲、詩皇矣、我陵我阿、考槃、考槃在阿、傳曲陵曰阿、皆本字本義、轉為穆天子傳、天子飲于河

水之阿、注水崖也、又考工記匠人、四阿重屋、周書作雒、咸有四阿、注宮廟四下曰阿、又說文、𠔌口上阿也之類、朱駿聲云、段借為倚、詩長發、實惟阿衡、箋阿倚也、衡平也、左昭二十傳阿下執事注比也、又廣雅、阿近也哀也、周語、弗諫而阿之、注隨也、禮記月令、是察阿黨、注謂治獄吏以私恩曲橈相為也、又為羅、列子周穆王、衣阿錫、注細縠也、又為猗、後漢崔寔傳阿保、注傅母也、又單辭形況字、詩、隰桑有阿、傳阿然美皃、阿那亦雙聲連語、此說是、但阿那為美、在許書、媕娿為正字也、

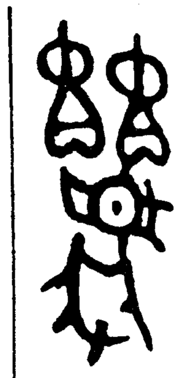
段借

平阿右戈、寺𢏾・按古山𨸏通用、故此阿从山、猶峻陖同字也、劉元釋陽非、又下文从皇為恒例、而山土亦通用矣、又此篆可作可、例見峆字、峆即踦字省文、要一上加丶、猶而作𠕁耳、

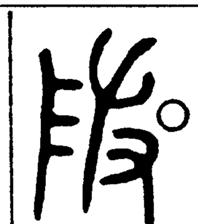
平阿戈　攈古

[illegible]字所从・按朱駿聲說、麗段借為阿、莊子秋水、梁麗可以衝城、人間世、求高名之麗者、司馬注屋欐也、易漸、或得其桷、虞注離為麗、亦作欐、列子湯問、餘音繞梁欐、力命、居則連欐、釋文屋棟也、此及似是、阿麗古音同部也、

卷一五　八

陂

微䜌鼎、王令敖䜌𨽻嗣九陂、積攷古・按元釋為陂是、薛氏作𨻰、釋作服甚誤、但此作陂、亦當有小誤、𡈼必𡈼之譌、故薛作𠬝、彼𠬝形不誤而彡形悉失、此𡈼形不誤而𡈼形少失耳、說文、䧏阪也、从𨸏皮聲、一曰沱也、又土部有坡字、訓陂也、蓋同字也、凡𨸏土兩部字同聲者、元皆同字也、此亦其例、銘云九陂、此地名、猶云九澤九藪、而其小者耳、皮小篆作𤿬、古文皆作𡰪𠬝也、

段借

𠪚皮父敦、按古字省文、段借之例、唯當以皮為之、

阪

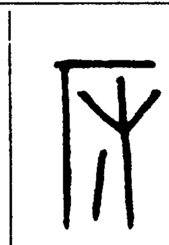
石鼓文、除帥皮阪、石本・按說文、𨸏坡者曰阪、一曰澤障、一曰山脅也、从𨸏反聲、詩車鄰、阪有漆、爾雅釋地、陂者曰阪、正月、瞻彼阪田、𡙇、崎嶇墝埆之處、東門之墠、茹藘在阪、疏高阜、易說卦、虞本為阪生、注陵阪也、又書立政、阪尹、鄭注其長居險、故言阪尹、轉〻為義、字亦作坂、下文可證、又古字省文段借之唯當以反為之、見下、

別體

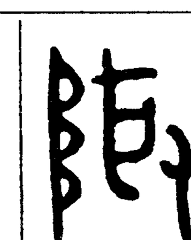
坂鄘之𨥐、十六金符𨥐・按說文有阪無坂、然𨸏土古通用、𨸏部字多亦作𨸏、此篆从土从反、自顯亦阪字無疑矣、坂字見漢書及水經注、有所原也、

段借

蒲反一釿幣、古籀補、吳云、古阪字・按古又寸通用、此反亦反字也、古省文段借之例、唯當以反為阪、漢鴈足鐙、蒲阪亦作蒲反、又水經、河水注、蒲坂縣、字作坂、朱駿聲云、地理志曰、縣故蒲也、應劭曰、秦始皇東巡見有長阪、故加坂也、孟康曰、奉人還蒲于魏、〻人喜曰蒲反、故名、則謂借為返、〻亦作反、同、

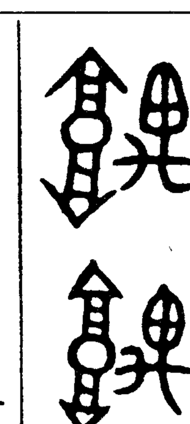
陬

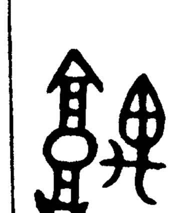
取毛公鼎、𨸏从降字・按說文、陬阪隅也、从𨸏取聲、宋策、有雀生鷇於城之陬、此字本義也、段借雙聲連語、月令注、日月會于陬訾、釋文本作娵〻即娶字、娶古文多以取為之、陬亦當以取為之、是古字省文段借之通例也、陬亦與聚通、

隅

𩰫同

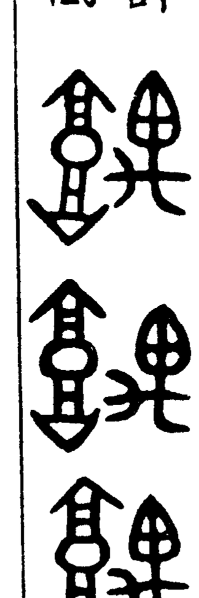
史頌鼎、𥂁清館・按銘元段借為耦字、然字形明是隅、舊釋作𦔎稍近、至古籀補古文審、為隅字斷非、詳見耦下、說文、隅陬也、从𨸏禺聲、詩緜蠻、止于丘隅、轉義、考工記匠人、宮隅之制七雉、城隅之制九雉、注謂角浮思也、依字亦變从城𩫏之𩫏作𩰫、其後出可識、蓋亦籀文增緐、隅作𩰫之類也、隅亦與嵎通、

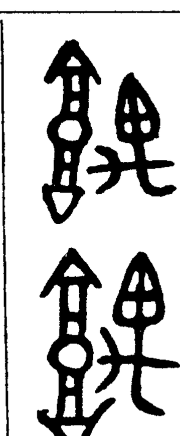

同上、攈古、

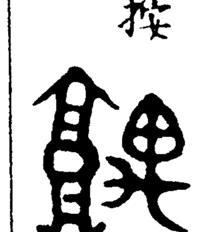

又史頌鼎帥隅之隅、唐風

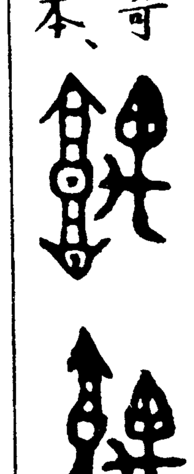

史頌敦、攈古・按文義與鼎皆同

同上、奇觚拓本、

同上別范拓本

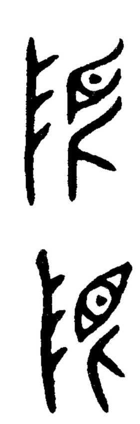
隅陵之部餘、影本、

險

按說文、險阻難也、从𨸏僉聲、字或作嶮、方言、嶮高也、山𨸏兩部古文通用、又依斂劍諸字皆古借僉為之、險亦當借僉為之矣、

限

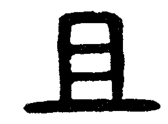
智鼎、乃小子敗、以限訟于井叔、又口父用匹馬束絲限、積古、按說文、限阻也、从𨸏艮聲、一曰、門榍也、此為一義之轉耳、又用為凡限度義、又按說文、土部、垠地垠也、从土艮聲、一曰岸也、又作圻、从斤聲同、古土𨸏通用、限垠亦當同字、地垠其本義、故小爾雅廣詁、限界也、秦策、足以為限、注難也、夫地之限界者、往〻有險阻、以為分斷、阻也者本義之一轉也、又段借為畿、周書職方、〻千里曰王圻、注界也、書酒誥、鄭注圻父主邦畿之事、限畿義近矣、

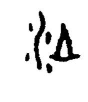
卷一五　九

阻 段借

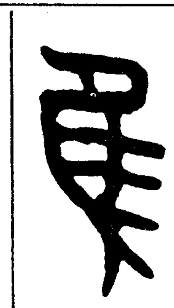

同上、吳侃叔本拓手即精、

惠公簋復限余嚋比田其邑、云々、拓本、

且丁彝、按說文、阻險也、从𨸏且聲、爾雅釋詁、難也、書舜典、黎民阻飢、鄭注阸也、要沮止沮壅字、以阻為正字也、古文並當借且為之耳、

龜版文、朱駿聲云、沮段借為阻、詩巧言、亂庶遄沮、傳止也、禮記儒行、沮之以兵、注謂恐怖之也、家語注難也、又詩小旻、何日斯沮、傳壞也、又左莊十一傳注、若沮岸崩山、釋文、岸崩謂之沮、後漢列女傳注、沮壅也是也、

隹

虢中敦、按說文、隹雖隗高也、从𨸏隹聲、古字省文段借之例、唯當以隹為之、隹鬼疊韻連語、

隗

隗𢓜亞、顧氏、・按說文、隗隹隗也、从𨸏鬼聲、顧野王引作高也、與今本不同也、蓋隹隗與崔嵬崔嵬同、隗亦嵬字異文、古隹當作鬼、詳于崔下、

陎

龜版文、己亥、囗委囗陎囗其即其令聽入、・按手即朱省變文、古壐文坐作牀、與此相合可證、說文、陎磊也、从𨸏朱聲、其實陎坐元同字無疑也、說文土部字、垝或作陒、墝或作𡒃、又𨸏部字、隓或作墮、阯或作址、又防或从𨸏土作埅、古土𨸏通用明矣、又說文陲字、亦疑同坐陎、與防作埅同例、若夫說文埵字、亦固坐字異文、再从土為複矣、然則陎坐陲埵、並皆邊坐義也、邊坐圻鄂之地、形勢危高、故陲下曰危也、又陎之訓磊、埵之訓堅土、又訓聚土、亦皆一義之轉通耳、

陗

古鉨文、按古趙陗字、皆借肖為之、陗亦當用肖為之、說文、陗陖也、从𨸏肖聲、字亦作峭、淮南修務訓、上峭山、是也、

阮

依毗降二字為此篆形也、按說文、阮高也、一曰石也、从𨸏允聲、依金文畯字皆作畯、阮亦陖字古文明矣、石也者山石高皃也、

陖 峻同

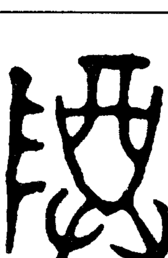

按、說文、陖陗高也、从𨸏夋聲、朱氏駿聲云、按陖峻皆此字之或體、小爾雅廣詁、峻高也、晉語、高山峻原、注峻峭也、禮記孔子閒居、峻極于天、注高大也、此說為阜見也、顧氏原本玉篇、𨸏部引說文、與今本合、聲類、或為埈字在土部、山部峻下云、思駿反、尚書峻宇彫牆、孔安國云峻高大也、毛詩為下國峻后、箋云、峻之言俊也、又曰不峻其德傳曰、峻長也、爾雅、峻速也、郭璞曰、峻猶迅速上疾也、險峭之峻為陖字、在𨸏部也、次出嶐字云、說文、亦峻字也、即知今本說

文山部、㞭為正字、峻為重文、為誤寫也、然依崔嵬與隹隗同字之例、峻陖亦本同字無疑、故後人合峻陖為嶐㞭、俗出可識耳、

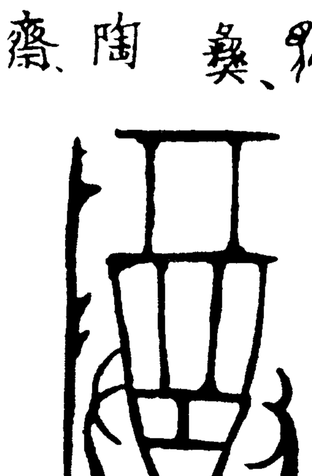
別體

骨版文、五囨曰、才夆陖、唐風・按金文卜辭、多見夆字、當夋字本文、而夌字从之、又以允為聲、允下之人與夆上複、故省一人、為夌形也、但𨸏部無从夂陖字、知此篆為陖字省文、其作陖者、省上允字、又作阭者、省下夂字、阭即陖字、益明矣、文義、似為地名者、

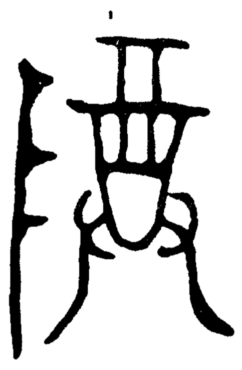

大骨版文、五日丁丑、王嫁中丁、𠂤陖才寧𠂤、菁華・按嫁讀為假至也、陖或與俊通、

乍祖囗障彝積古・按此器為鼎、而銘云如此、障即、尊貴之尊、非酒器義明矣、因謂古人皆云、尊為祭祀重器、故轉為尊貴尊高義、無一人懷疑者、然亦未深考也、若果以尊為寶器、故用為尊貴義乎、曰鼎曰彝、皆當為尊貴義、而獨以尊為尊貴字者、抑有故而已、愚謂、尊貴尊高字以障為正字、尊為段借字、而障即陖字古文也、集韻尊字或作墫、又有嶟字、訓山高皃、古文山土𨸏三部通用、即知嶟墫障元同字、又蹲俊為同字、竣墫為同字、朱駿聲說、竣即蹲字、即知障陖嶟峻亦元同字無疑矣、障尊通用、故云尊亦或作墫、集韻當有所原、而偶脫障字耳、然則銘云、寶障彝謂有法度而可障重之寶器也、彝者法也則也、

孫彝、陶齋、

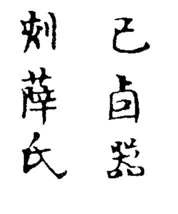

同上別范、鬱華拓本、

父丁卣、犧作父丁寶障彝、鬱華

乍寶障彝、積古・按、銘四字、此器為彝、銘元當云寶障彝々々、不然者略文也、諸器皆然、凡下文皆同義、故銘文从略、

父壬彝、積古・按、銘上有䢅父作寶障彝六字、下有父壬二字、元僞即父彝非、

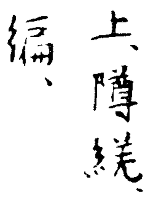

子父己卣器、文朱刻薛氏

乙公鼎、朱刻薛氏

父辛尊、據古

龜版文

同上、障䥑、後編、

孫𢉥乍婦姑孫障彝、唐風・銘語稍與恆例異者、一々皆載下皆仿之、

現作父辛彝據古、　父辛彝大器、拓本　寶彝墳孜古、　亞耳且丁彝據古　白盤彝嘯堂及薛氏

奄望鼎筠清、　鼎彝鬲鼎彝作傳彝樂華　鳳爵據古　伊執彝朱刻薛氏、

追敦、積古、　卿卣據古　單癸卣朱刻薛氏　單伯彝孜古、

且戊彝從古、　年寶彝拓本、　大中卣嘯堂　同上朱刻薛氏、

亞乍父乙寶尊彝敏陶齋　己酉方彝嘯堂如此、　同上朱刻薛款識　毆乍寶博彝唐風

小子射鼎筠清、　亦作父卣蓋器文作尊不从阜、孜古　者姑尊拓本

文王鼎全索、　中饑簋拓本、　父己觚據古、　嬴季尊據古

父丁卣積古、　屈乍義方妣高寶博彝樂華　魯侯角拓本、　鄭伯尊拓本

己酉方彝、己酉戌命傳宜于招宴、庚編九律編賞貝十朋、方勢用室冂宗彝、嘯堂。按編作器者之名、此當係編彝。又宴史官名、宴賞者也、而上云尊宜尊者、敬崇義也、又見編下。　父己罍古鑑　焦伯彝積古、

旂鼎積古、　文考鼎拓本　王田尊奇觚、

者減吕大子尊匜據古　白鄦尊朱刻薛氏　舉癸彝博古。此等諸篆皆寶博彝字

父乙盉乍父乙寶博彝樂華、　雁公方鼎拓本、　彜乍寶尊彝齋據古　父爵拓本

父己彝拓本、　寶卣據古　祖己彝積古、

父丁彝孜古、按左旁蝕剝、　同上朱刻薛氏、　同上、絳帖。按酉中一橫多者似正、

膺彝孜古博古亦同、　小臣彝積古、　聿貝弘匜陶齋　征彝據古

白旅匜鼎拓本　招父丁爵嘯堂如此、　同上朱刻薛氏、亦皆寶博彝字、

小子仔敦奇觚拓本　祖乙卣朱刻薛氏、　亦父乙鼎從古、

賜貝鼎古鑑　宥父辛鼎積古　辛未作父癸尊朱刻薛氏　招觚古籀補

好父辛彝積古、　中未尊據古、　陵中鼎據古　父丁鼎拓本

鐸子彝據古　素腹觚博古　父貝觶博古　伊生尊拓本

絡子卣古鑑、　父癸彝朱刻薛氏、　丁亥父乙尊朱刻薛氏、

白矩彝據古　北白罰卣據古、　赤姬鼎據古

白卣二器三盉白作寶博彝、嘯堂。按此四銘同文、唯一作尊、三正一借者也、

竝匜筍清館、　父乙榻盉拓本　咎彝筍清

父辛尊 攈古
子父己卣 朱刻薛氏
亞形魯公鼎 按𠬝即𠂇
諸姤尊 古文審
盝姬彝 攈古
般君敦赤寶 障彝字鬱華
父辛彝 筠清。按元備周彝非
父癸尊攈古如此
叔彝 嘯堂
同上 朱刻薛氏如此
康鼎 積古
𤜱父鼎 奇觚
旅皿婦鼎
命彝 古鑑
父丁尊 敬吾心室拓本 奇觚一器同
向彝 積古
員父敦 攈古
向卣 向乍氒障彝 唐風拓本
·按此與攈古所收𢇍不同
向卣 攈古

作父辛彝
祖戊尊 朱刻薛氏
寫媿鬲寺 觚拓本
積古本
言肇鼎 嘯堂
夕鼎乍朕文考 𢐹叔障鼎唐風
祖己卣 古鑑
父己卣析子孫父己 乍寶障彝陶齋
編父乍寶 障彝拓本
按此銘係商人迹而 運筆灑落周人所仿
亦龜版並文不 完不可讀唐風
貉子卣二乍寶 障彝鬱華拓本
父戊尊 拓本
習敦乍氒文 考障敦奇觚
同上異𢇍 盝器古鑑
昜居彝 攈古
內白啓乍寶 障公壺陶齋
冊父乙 尊積古

㠱中卣 攈古
叔𠕓敦乍日壬 寶障彝筠清
表彝 積古
朕虎敦蓋 器積古
同上別𢇍 攈古
白武史 彝攈古
麦尊 攈古
雝姞彝 陶齋
效卣 獲古
祖己甗 博古
量矦敦 𢆶古
同上 鬱華
㫃生敦 積古
隃白卣 攈古
中敦 奇觚
田彝 積古
滕虎敦別𢇍 唐風拓本
康姬彝 積古
戒㚔鼎戒㚔乍 寶障彝唐風
寶尊 古鑑
取作乃父 爵攈古

父乙尊嘯堂 又 偁南宮中尊
同上 博古
同上朱 刻薛氏
文父卣 古鑑
十乍父丁敦 古籀補
召白父辛 鼎攈古
倗卣 盝器 吉金本
同上
趞敦妾姜 障彝唐風
攈古
食生敦 拓本
乙公鼎 積古
同上 吉金
克尊用乍朕穆 考後中尊嘯堂
寶官壺 積古
赤𢦏乍寶 障敦唐風
㠱父鬲 攷古
赤媿鼎 攈古
赤友父乍障 敦鬱華
㠯白車父 敦攈古

鄀公盂、鄀公平庆自乍尊盂、唐風拓本、

呂王造乍內姬尊壺、唐風拓本

吳生鼎拓本

畢姬尊拓本

趞中敦、乍朕皇考趞中鬻彝尊敦、攈古、

大敦、拓本

豐兮尸敦、攈古、

王伯姜鬲、筠清館、

先先敦 積古、

某器拓本

伯據敦、積古、

師嫠乍輔白敦、樹鬱華、

效卣蓋 獲古

頌壺、積古、

畢鮮敦 攈古

頌鼎、皇母龏井始寶尊鼎、唐風、

同上別范、奇觚

中師父乍季娀姞鼎、寶尊鼎、唐風二之一

白㝬敦、筠清、

師酉敦 積古、

師寰敦、筠清、

周口鬲、朱刻薛氏、

虢叔鬲、朱刻薛氏

又彼家卣、乍文戊王尊彝、唐風拓本 ・按自形殊略左右肩、篆法甚妙、

同上、鬱華

師器父鼎、乍尊鼎用言于宗室、唐風

乙公敦 古鑑、

雍公敦 薛氏

登公敦 陶齋、

亞豚鼎、鬱華、

王母鬲 古籀補

雍侯敦、嘯堂

同上朱刻薛氏

內子中𣅀乍尗姬尊鼎、蓋器文、鬱華、

揚乍尊父敦、拓本、

雍公鼎二器、攈古

虢妃鬲 攈古、

鄀公敦、從古

叔侯父敦、拓本、

買敦、白乍尊敦、唐風拓本、

厲孟姬尊匜、鬱華、

仲䱷父敦、積古、

姞氏敦、蓋器、姞氏自作為寶尊敦、鬱華、

卯敦 積古、

尹卣、嘯堂、

同上、博古、

同上、朱刻薛氏

辛中鼎、古鑑、

父辛卣、𠬞古、銘皆左文、曰作父辛寶尊彝、潘氏云、筠清館金文所錄䍙竺尊文、與此正同、釋曰、䍙竺作父辛寶彝、釋尊作䍙、又以尊之義文連上作竺并誤、以彝字作在首行末、迴讀如古印文、復據史游急就篇傳曾䍙與由廣為同祖、竺為竺諫朝同胄、・按吳釋之非不俟辨可、但此篆形甚奇、與他器尊字、其形甚異、然蓋文如此、而器文正作尊、此為尊字異文尤顯然者、即奇字也、

同上、古籀補、

尗戚敦、攈古、・按銘皆用奇字、作[illegible]、故於文知此乍寶尊彝四字、與下文同系也、

同上、古籀補、

叔姬敦 拓本

善鼎、用乍宗室寶尊、唐風、・此文略鼎字、

又善鼎 攈古、

避子𣪘尊、筠清館

周䍙乍公己壺尊壺之蓋、元作尊、奇觚拓本

祖辛卣、斤𤔲、嘯堂、按此左旁有三形、寶彝字之∴移在于此也、然合∴形以為結構、亦為尊之異文、

同上朱刻薛氏如此、

父戊彝、口乍父戊尊彝、用匄壽子孫其萬年永寶其日鬻、攈古

戕者鼎 拓本、

卲丞寶尊拓本、此器未詳、然盧簋籩豆之類、非酒尊也、

及㑹生作尹姑敦、尊敦字如此、嘯堂、・按元偁叔㽙敦、又叔猶敦非今正、

同上、宋刻薛氏、

鬲攸比鼎、積古、

𤔲曩敦、朕皇且姬季尊敦、唐風拓本

白䢅鼎二、奇觚、

大㝉敦、攈古

同上、攈古如此、

𥫃小子𤞷敦、文考尊敦、攈古、・此篆从自从奠、字書固無之、按奠尊形近、故以奠為尊、其音義不相關矣、亦古文形近通用之一例也、

伯姬鼎、乍朕皇考鄭白姬尊鼎、宋刻薛氏、亦𡨦鼎也、

孟上父壺、作尊、壺、奇觚拓本、

𩐏公鋪、乍杜𡢁尊鋪、嘯堂、

同上、攷古、

奠姜白鬲、乍季姜尊鬲、積古、

父丁彝、古乍父丁寶尊彝、宋刻薛氏、

同上、博古、

同上、嘯堂、按王所據本粗

叚借

口山父乍尊豆、筠清、

𠑹父鼎、乍𠂤寶尊彝、古鑑・按元偁賜貝鼎、實非器元有三、他二器作尊、正文也、唯此一器用異文、

格中尊、尊彝、攈古、

𠫑乍寶敦、積古、・按舊釋朕、然舟自迥別、亦少異、此蓋上文之省、變酉為一耳、

豐兮尸作敦、攈古、・按作朕皇考尊敦、一器作尊、此借酉為尊、

鄀公敦、器文、積古、・按此字壞文、元當作尊、與蓋文同、

𠣞君鼎、旅尊鼎之尊如此、攈古、・按从犬甚奇、積古亦同、或泥獻而然乎、

〇合文例

𠑹父鼎、奇觚、此連結文之一例也、

隥

作寶尊彝卣、鬱華・ 三字接合文之例也、

毛白彝、烏虖不㬎揚對、公受京宗𢦏釐、敢文王、王姒口孫隥于大服、廣成𠂹工、古鑑・按舊釋尊非、劉心源云、此从自从䍐文登省、即隥字、讀為登、是、說文、隥仰也、从自登聲是也、朱駿聲云、字亦作墱、作磴作嶝、蒼頡篇、隥小阪也、穆天子傳、一乃絕隃之關隥、轉義西京賦、墱道邐倚以正東、注墱閣道也、又遊天台山賦、跨穹隆之懸磴、注石橋也、叚借為騰、江賦、磴之以瀿瀷、注猶益也、愚謂登有上層義、益義、以為登字叚借亦通、古字省文、亦當以登為隥矣、

陋

龜版文、・按說文、陋、阨陝也、从𨸏𠀀聲、又𠀀下云、側逃也、从匸丙聲、或元从𠃊、𠃊匚形近、故古文往往通用、要𠀀陋音義相近、陋阨之処、可𠀀隱也、陋从𠀀、固兼會意、古字省文、叚借之例、唯當以𠀀為陋耳、書曰、明明揚側陋、疏居處褊隘、故曰陋、此為本義、轉為荀子脩身少見曰陋、賈子道術、辭令就得謂之雅、反雅為陋之類、又陋亦叚借為𠀀、爾雅釋言、陋隱也、元兩字音義皆近、故得互通用耳、但經傳有陋無𠀀、𠀀字遂廢矣、

陜

孟鼎・按說文、陜、隘也、从𨸏夾聲、字或譌作陿、峽、狹、而與陝迥別、顏師古漢書地理志注、陜、兩山之間也、上林賦、隘陿、注、夾岸之間為陿、又淮南原道注、兩山之間為峽、楚辭怨思、隘狹而幽險兮、轉義為陋也急也、要皆出于夾持兩旁之義、亦當同挾、鋏字借夾為之矣、又按依隘字例、陝亦元作𧹞也、

陟 [亻步]同

龜版文、丙午卜陟大聽𠦪、・按說文、陟登也、从𨸏从步、蓋陟降轉注字也、猶步夅相轉注矣、說文古文作𨺻、𡴎與遠古文作𧻓相涉、登高者猶行遠也、行遠猶登高也、故皆从步、爾雅、陟陞也、詩卷耳、陟彼崔嵬、傳升也、皇矣、陟我高岡、箋登也、並字之本義也、書舜典、汝陟帝位、傳升也、詩閔予小子、陟降庭止、箋陟降上下也、夏小正、魚陟負冰、傳升也、轉轉為用、概此類也、

同上、辛酉卜出貞、其帀口𪌋陟小告于且乙、

同上、口人陟、聽𠦪、

同上、卜家貞、亳、魚降从陟、唐風、

骨版、來艾陟于𠂤丁口、唐風、

龜版文、拓本

畫攸文、貞陟宊不口、唐風・按从大下炸、與乘字古文作𠅝同意、乘亦登也、且炸與步形意稍近、大者人也、然此亦陟異文與疑矣、

散氏盤、以陟二封、陟剛三封、陟州剛登桲、用義皆此類也、奇觚拓本如此、

・按、銘陟作陊、降作䧅、畫然分別、與說文相合、別本積古、皆釋作降、樊亦同、謬甚矣、

同上、積古、蓋異范也、

毛白彝三年靜東或、亡不成罪、天卑否卑屯陟、公告氒事于上、古鑑、

陷

戊寅父丁鼎、王曰、格𠚕馬彰、賜貝、積古、阮氏釋此句為喪隮見酎、云吳侃叔以為隮字、古齊字作亝、此作㕚者象隮之形、隮者升也・按、此說妄甚、格為人名、𠚕即陷字、馬彰為地名、說文、䧟高下也、从𨸏臽聲、一曰陊也、又臽訓小阱也、从人在臼上、蓋此臼、非杵臼字、實凶字異文也、陧字訓危也、徐巡以為陧凶也、蓋陧字雖言从毀省、亦有一說、以為从凶者可知、而臽之从凶無疑也、此凵以為凶省、丄以象地高下、即指事也、銘意云、臣名格者、攻陷馬彰地而有功、因王賜賞貝貨也、他器文例亦概與此相類矣、

同上、攈古、

依陷隮字為此篆形、

段借

宗周鐘、古鑑・按文曰、艮𠊍虐我土、舊釋作臽、其義實為然矣、依許氏所云、段臽為陷也、然愚謂臽陷古今字、元同矣、臽下云、小阱也、即坎也、坎即高下也、下坎、人物皆隊落也、皆元臽字轉義、後人壞陷落陷、从𨸏以分別、非㝡初古意也、陷亦作𨹔作𨺚、詳𨺚字下、

隰

㬎字頌㬎、𨸏从降字、按說文、隰阪下溼也、从𨸏㬎聲、爾雅釋地、下溼曰隰、又可食者曰原、陂者曰阪、下者曰隰、注引公羊昭元年傳、上平曰原、下平曰隰、書禹貢、隰原底績、段借為濕、詩載芟、徂隰徂畛、箋謂新發田也、又為濕、左哀十年傳、取犁、注隰也、蓋地名也、

𨺡

毆字所从、按說文、𨺡𨻹也、从𨸏區聲、字亦作嶇、潘岳西征賦、軌崎嶇以低仰、亦作䧢、左思魏都賦、山𨸏猥積而踦𨺡、是也、古字省文段借之例、唯當以區為之、

隫

曶鼎・按說文、隫下隊也、从𨸏賁聲、古字省文段借之例、唯當以賁為之、易繫辭、夫坤隫然示人簡矣、馬注柔皃、虞注安也、轉義也、古或以遺為之、詩角弓、莫敢下遺、箋讀曰隨、朱駿聲云謂墮也、廣雅、遺墮也、又隫字段借疊韻連語、詩卷耳、我馬虺隤、此說為是、又見隤下、

隊 墜同

齊侯鎛、汝不隊夙夜、嘯堂・按此彖字也、銘意用為隊、師寰敦作虔不彖夙夜、晉姜鼎作虔不㒸、邾公牼鐘作穆不彖于乃身、皆同、古音彖家同部、故通用也、說文、隊從高隊也、从𨸏㒸聲、字亦作墜、書君奭、乃其墜命、廣雅釋詁、墜墮也、猶陰作隂、防作㘶、陳作𨻰也、隊字轉義、為凡落下之意、淮南說山、愈于一人之隊、注陷也、石經論語殘字、未墜于地、漢西狹頌、數有顛覆霣隧之患、蓋初借遂為隊、考工記匠人、廣二尺深二尺、謂之遂、注夫間小溝、此為水道、即陷下意也、又周禮冢人、以度為丘隧、注羨道也、此謂地道、亦同意耳、合遂隊為隧形、非古字也、廣雅釋室、隧道也、此為正字、史記蘇秦傳、禽夫差於干遂、索隱遂者道也、此用段借字、而唯訓道路義者、本義之引伸也、顧氏原本玉篇引說文隊同今本、又下別出隧字、引周禮左傳為證、云聲類作䥆、在𨸏部也、

毛公鼎、女毋敢彖、・按銘用為隊字、彖彖同聲、故隊彖亦通用、詳見上注、說文彖豕也、从彑从豕、讀若弛、與彖字音義迥別、然如此篆形、實彖字、要古字好从省略、故彖亦省作彖、偶與訓豕走彖字同、或曰、古字形相似者段借通用、故鐘鼎借彖為彖、又或曰、彖古文豕字、小篆豕彖別用、故許公豕部別出、然訓豕也、音亦同部、知豕彖非異字也、此說亦通、存參云、

录白戎敦、女肇不隊、云云、拓本、

銘勳鐘、不墜上帝嚴、考古、

趩尊、世孫子毋敢彖、永寶、攈古、許印林說彖即說文希字之古文、薛書晉姜鼎、盄和鐘、齊侯鎛鐘、皆有之、薛並釋為墜、蓋希通作隊、今經典多作墜、爾雅釋詁、墜落也、釋文本又作隊、禮記檀弓、退人若將隊諸淵、釋文隊本作墜、又說文隊從高隊也、小徐本作從高墮也、是墜之義又為墮、荀子禮論、入焉而隊、楊注隊古墜字墮也、漢書西域傳、畜隊未半、顏注、墜亦墮也、趩孫子毋敢隊、永寶、俾孫子識而藏之、毋敢失隊、永以為寶也・按此考亦精、然依希字作豩豩羽、此非希字、而亦為彖、為彖尤顯明矣、

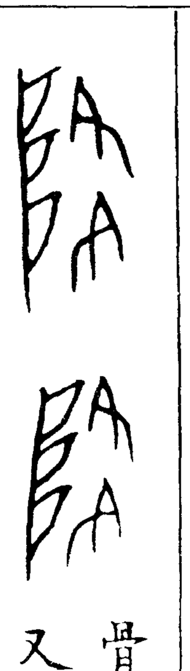
降

大保𣪘，王降征命于大保，擴古。按說文，䧟下也，从𨸏夅聲。書禹貢是降邱宅土，此為字本義也。䧟借為夅，夅者服也，即降服降同是也。又按古籀補亦引此篆同，吳氏大澂云，此古降字也，从𨸏从二足迹形，陟降二字相對，二止𣥠行為陟，倒行為降，後人但知止為足迹，不知夂夂皆足迹也，自夂夂變為夅，夅變為舛，古義亾，而ㄓ午舛等字皆失其真解矣。又吳氏字說云，古文止字，象足迹形，足有向左向右之異，有前行倒行之別，右為止即止，左為止即ㄓ，向右為止即止小篆作止，向左為夂即ㄓ小篆作ㄓ，兩足前行為步小篆作步，加𨸏為陟，兩足倒行為夅小篆作夅，加𨸏作降。按吳說為新獲創見，依此說即知陟字从步，降字从倒步，倒步者夅也，步者前進也，夅者退却也，退却者夅服之意也，夅字从倒步，其造意尤分明者也。許氏夅下云，从夂㐄相承，未審篆形甚矣。

同上，奇觚，劉云，降从兩足迹左右向下，近人謂夂㐄皆足迹。按說文夅篆作夅，許云，从夂㐄相承不敢竝也，夂从後至也，象人兩脛後有致之者，㐄跨步也，从反夂。天無𣪘，王祀于天室，䧟，又云王饗大廟王䧟，互證知夂㐄即夂夂亦即止止，倒之則為止也，本銘征字可證，故止亦是足迹，古人篆法有空白者，夂夂是也，有填實書者，止止是也，以此推之，如乙父乙彝作乙，父乙觶作乙，丁父丁彝作■，丁鬲爵作口，丙父丙爵作冂，又一父丙爵作冂，辛亞鼎作辛，考卣作子，子庚姬彝作子，它器多作子，山癸山𣪘作山，說文作山，古刻以才為在，多作才，居彝作才，天孟鼎作天，毛伯彝作天，婦鬲作帚，帚女鬲作帚，世師遽𣪘作止，伯𣪘作止，又尊从𦣻，古刻多作𦣻，師寰鼎作𦣻。凡如此類，空白填實，讀古文者，安可忽諸。

骨版文，我其已家乍帝降，叕巫云云。又別行，叕上有不字為異，唐風。

龜版文，辛口卜吏其降𡆥

同上，口降盡于辶，又鶴不千盡降，唐風。

同上，貞其之降𣪕聽人。

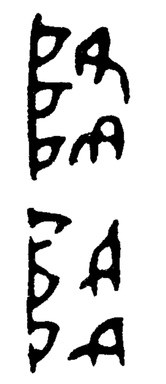
同上，降㣎聽人。

同上，貞不隹降口，琴歸。

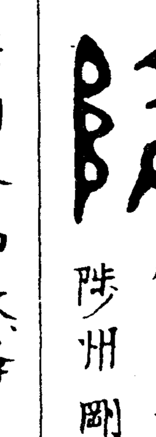
同上，其降不貞，唐風。

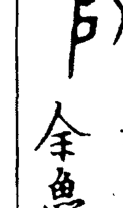
大盂𣪘，降天胙祐，又王降胙之降，從古。

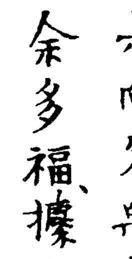
宗婦鼎，永寶用，𠭯降大福，保辥鄁國，唐風。

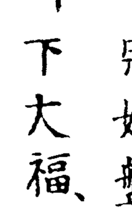
散氏盤，降以南封于同道，陟州剛登棫，降棫，奇觚。

叔氏寶林鐘，降余魯多福，擴古。

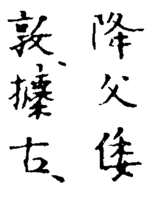
𠦑向父禹𣪘，降余多福，擴古。

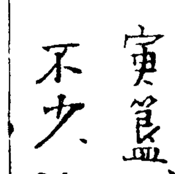
宗婦盤，用以下大福，恆軒。

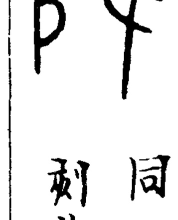
宗婦𣪘，拓本。

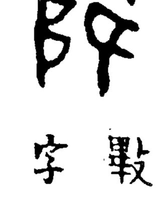
降父𠈇𣪘，擴古。

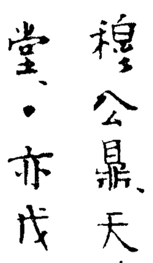
寅簋，天降喪，不少，汝帖。

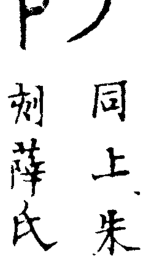
同上，朱刻薛氏。

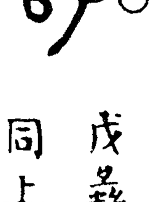
戱狄鐘，下字缺，拓本

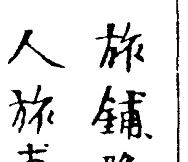
穆公鼎，天降災喪，嘯堂。亦戊鼎也。

同上，朱刻薛氏

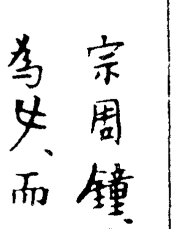
戊彝，筠清。按銘語同上鼎，亦穆公彝也。

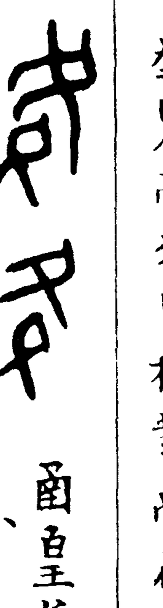
旅鏞，降叔乍德人旅甫，古鑑。

寶林鐘二，降余魯多福，全索。按下文上夂形變作夂。

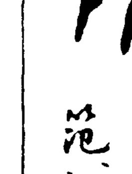
宗周鐘，降余多福，積古。按，上文上夂變而下ㄓ未變，此篆下ㄓ亦變為夂，而夂ㄓ相對，尚存真意，至下文二夂相次，遂非倒步形矣。

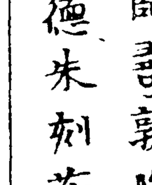
𠭯皇父𣪘，𠭯皇父作琱妘般盉障器𣪘，具自豕鼎降十，又𣪘八，兩罍兩壺，擴古。按劉心源云，曰降則非盡，正鼎六兼陪鼎鋪鼎，云十記數也。

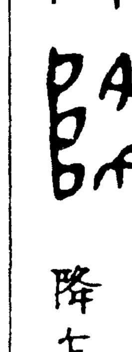
𠦑氏寶林鐘，降余魯多福，拓本。

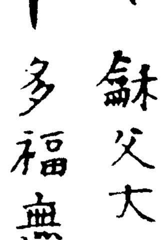
同上，別范，拓本。

師訇𣪘，降𡖧首，德朱刻薛氏

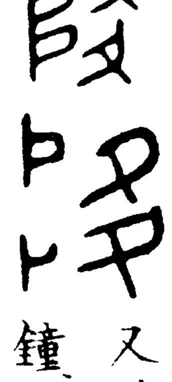
眹𣪘，王祀于大室，降天亡又，王卿大室，降乍，擴古。按上變下正也，夂夂夂皆同。

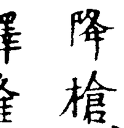
𦘺父大林鐘，降余厚多福無疆，鬱華。

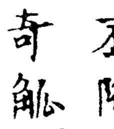
虢叔大林鐘，別器，拓本

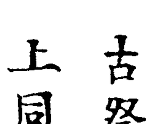
又虢𠦑鐘，擴古。

丕降𢦏，擴古。按元釋隆字，省文，非。

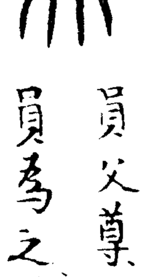

丕降戈，奇觚。

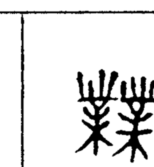
古登文，拓本。按亦與上同字，此从又尤奇。

隕

員父尊，按說文，隕從高下也，从𨸏員聲。古字省文，叚借之例，唯當以員為之。爾雅，隕墜也，落也。易姤，有隕自天，本義也。又詩氓，其黃而隕，左僖十六年傳，隕石于宋五，周語，駟見而隕霜，又詩緜，亦不隕此問，轉轉生義，字亦作殞，列子周穆王，王若殞虛焉，注墜也，聲類，殞沒也。朱駿聲云，詩正月，員于爾輻，按落也，與棄輔同，傳訓為益失之。又隕叚借為均，實為運，詩長發，幅隕既長，傳均也，又雙聲連語，禮記儒行，不隕穫于貧賤，注困迫失志之皃，以困為訓。

陧　陀 陁同　隓 ⿰阝左墮同

晉公盦・朱駿聲云、說文、隉危也、从𨸏从毀省、徐巡以為隉凶也、班固說、不安也、讀若虹蜺之蜺、書秦誓、邦之阢隉、易作臲卼、亦作倪伔、作槷𣩁、亦以劓刖為之、段借為臬、賈侍中說、隉法度也、又或以業為隉、詩長發、有震且業、傳危也、業隉雙聲、又爾雅、業業危也、書皋陶謨、兢兢業業、傳危懼也、皆是也、

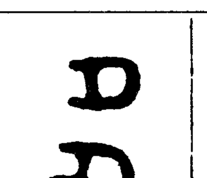

依黃中匜它字、阤姞鼎陀字、為形如此、按說文、阤小崩也、从𨸏也聲、也聲誤也、當作它聲、詳見它字沱字、秦刻繹山碑及五帝、正从它字、且段借為自它之它、李氏未誤矣、上林賦、巖陀甗錡、漢書作陁、陁即出漢人明矣、又陂沱字、子虛賦作陁、知陀沱通用字、又段借為阪名、字亦變作陁、非、

上依古布文左陽二字、下依大保敦及古布文、按說文、隓敗城𨸏曰隓、从𨸏左聲、小篆从土隋聲作墮、蓋有誤傳、左部無从重左差字、且許云从左聲、此明識古文元作⿰阝左、籀文餘增作隓耳、故凡从隓聲字、皆作⿰阝左、隋字可證、唯說文隨髓字从隓聲、要亦籀文存而古文亾者也、又篆文作墮、實是隋字、晚出古文、𨸏部字多作阜、可證土元當在𨸏下、今經傳作墮未誤矣、左傳定十二年、叔孫州仇帥師墮郈、注毀也、荀子議兵篇、猶以錐刀墮大山也是也、隋从⿰阝左聲、故⿰阝左隋通用耳、後人由是亦誤作隳作憜、呂覽順說篇、隳人之城、漢書匈奴傳注、憜落也、

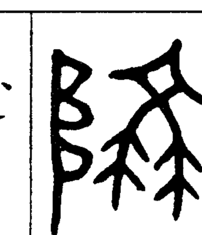

大骨版文、王坒逐豕、小臣用車馬、𢦏馭王車、子央亦⿰阝𠂇、書契菁華・按此文、𢦏即㦸借為轙、央或是傀字、未能定者、而⿰阝𠂇明从𨸏从𠂇、蓋是⿰阝左字也、左𠂇古通用字、即知⿰阝左古文作⿰阝𠂇、後取茂美、作⿰阝左又作隓耳、然凡篆文隋聲、亦元當作⿰阝左聲、但文義⿰阝𠂇疑隨字段借、子央亦隨從之、

⿰阝頁　陊

此篆集形、按說文、⿰阝頃仄也、从𨸏从頃、頃亦聲、頃與傾疑元同字、頭不正曰頃、不正者、所以傾仄也、頃矢義同、矢仄音義皆近、而人曰頃曰傾、厓𨸏曰⿰阝頁、元一義之轉用、⿰阝頁亦當頃字轉義異文、朱駿聲云、書禹貢、西傾因桓是來、疑以頃為⿰阝頁、西頃山、一名強臺山、此攷當是矣、

多父盤、按說文、陊落也、从𨸏多聲、古字省文、段借之例、唯當以多為之、朱駿聲云、陊疑陊字或體、愚謂說文姼㚠同字、集韻、氏亦作阺、陊阺同字、氏為山岸欲落墮者、氏崩、聲聞數百里、然氏字有隋落義、氏一變為阺、再變為陊耳、又土部、垑恃也、垑或亦陊字異文、恃也者爾雅作恀為本字、垑詳于土部、

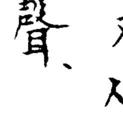
阬　隫 ⿰谷賣同

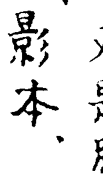

依中伉父鼎散氏盤阬字為形如此、按說文、阬閬也、从𨸏亢聲、朱氏駿聲云、按許謂即詩高門有伉、段借為壙為隍、爾雅釋詁、阬虛也、字亦作坑、蒼頡篇、阬壑也、莊子天運、在谷滿谷、在阬滿阬、蓋古𨸏土兩部互通用耳、愚謂、阬即高門有伉之伉、其說眞然、伉人名非其義、唯亢有高意、阬包會意、

龜版文、按此字从山顯明者、上作𡿥、疑箙字、然凡字書山部無箙字、因謂古字山𨸏二部通用、而𨸏部亦無箙聲字、此𡿥即韇字象形、說文韇、弓矢韇也、从革賣聲、方言、所以藏箭弩謂之箙、或謂之皾丸、皾亦韇字、然則箙韇名殊而實同、𡿥是象形、當讀服聲之箙、亦可讀賣聲之韇、因按𨸏部中字、有隫字、說文隫、通溝也、从𨸏賣聲、古文作⿰谷賣、𡿥疑即此字、从山韇聲也、隫與瀆亦通、易說卦、坎為溝瀆、又或隫瀆元同字、

龜版文、唐風・按、文唯一字、音義無可徵者、然、此字从兩𠂤、猶从兩𨸏、兩𨸏即𨺅也、兩𨸏之間也、兩𨸏之間、有水疏通、此亦所以通溝、𨺅當隫字古文、此象形、而上文為形聲、其指實同、附于此尚竢考、

犹畀𨺅鈴、影本・按古文𨺅𨸏當通用、此中形為𧶠省文、𧶠古文續字、然則此篆為隫異文也、通溝陝隘、故从𨺅、與𨽍同意也、若唯从𨸏作隫、義未足矣、又从績省聲、

同上、又是別一鈴也、影本、

骨版文、朱駿聲云、瀆段借為隫、按爾雅、江淮河濟為四瀆是也、

防 埅坊同

戊彝𦤎、清館、

唐子爵、積古・按說文、防隄也、从𨸏方聲、或又从土作埅、後人又省作坊、韻林、坊區也、聲類、坊別屋也、亦皆隄義之轉耳、或云段借為房、亦通、朱氏駿聲云、防或借方為之、漢書張湯傳注、掘地為坑曰方是也、又借唐為之、字亦作隚作塘、廣雅釋室、隚隄也、釋地、塘池也是也、而周語、陂唐污庳、注隄也、此為古字同音通用、且以方為防、古字省文段借之恒例者也、又防字、段借為當、詩黃鳥、百夫之防、傳比也、或云此亦竝字段借、又或云防字本義之轉亦通、又朱駿聲云、段借為望、按今建坊字、言衆所望也、果然防望互通用也、

段借

無叀鼎、按望與防通、呂覽下賢、神覆宇宙而無望、注無界畔也、

隄

是兒鐘𨸏本部、按說文隄唐也、从𨸏是聲、禮記月令完隄防、周書作雒解隄唐、荀子王制脩隄梁、注所以防水、蓋唐亦俗作隚作塘、古字省文、當用是為隄也、又土部有堤字、訓滯也、从土是聲、堤亦隄字、元或作隄又省作堤、猶防一作埅、而後作坊也、說又見堤下、

阯（址同）

觶文、銘曰、乍阯彝、旂阯、陶齋・按說文阯基也、从𨸏止聲、或从土作址、漢書郊祀志、禪泰山下阯、注阯者山之基足、此字之本義也、蓋人曰止、山𨸏曰阯、止阯一義之轉通、古字省文段借之例、固當以止為阯、銘意段借為祉、旂阯、亦祈祉也、禱請之詞、在銘末為異例也、

陘

王陘古玉鉩、古玉図攷、按說文陘山絕坎也、从𨸏巠聲、蓋與㘄同字也、

附

散氏盤、按說文附附婁、小土山也、从𨸏付聲、後人多借為坿益之坿、為駙近之駙、要形聲文字、古多借聲字為用、金文往往所見、附字亦當借付為之、況付與之付、有增益義、土曰附婁亦增層之義、付附義亦通矣、

阺

龜版文、貞𨸏聽夂・按从山从氏、〻作𢀖、又見蔵字、但說文無𡶒、〻亦同阺、說文阺秦謂陵阪曰阺、从𨸏氐聲、𨸏山兩部通用恆見也、蓋謂𡶒元系山義、後秦用為陵阪義、又字或从𨸏、古文小篆之異、如此者不為尠矣、

阬

尹叔乍𨸏姞媵鼎、唐風・按从𨸏兀月三字、此當阬異文、說文𨹟石山戴土也、从𨸏从兀、兀亦聲、此篆即又从月聲也、古音兀月通用、故說文跀䟡為同字、阬字亦當作阴也、又按說文兀高而上平也、此說誤甚、兀元同字、高而上平者、阬字義也、石山戴土則上平也、亦作𡵐、字指、岩禿山也、亦同、

阬子盤、據古・按銘曰、阬子戓錫万口金一匀、用作寶尊彝、元釋陵子非、此万即从一人、明晳兀字、从重兀亦籀增恆例、愚謂元兀同字、說見元下、然則阬阬亦同字、猶䡇軏髡髡同字也、又或以兀為阬、此銘亦可證矣、又說文阬下云、代郡五阬關也、此後世段借義、故漢書作五原關、元無其專字、借阬異文阬為之也、又古有借阬為地名者、詩皇矣、侵阮徂共、箋云三國名、銘云阬子、或是也、

隒

詛楚文、按說文隒崖也、从水兼聲、依古文省形存聲恆例、隒亦當借兼為之、隒字轉義、爾雅釋山、重甗隒、孫注山基有重岸也、郭注山形如累兩甗、因字亦作嵰、玉篇、嶮嵰、山高峻皃是也、

阸

此篆集形、詳見戹下・按說文阸塞也、从𨸏戹聲、又戹訓隘也、从戶乙聲、戹阸元當同字、古文作㔬、从𨸏乙聲、𠃉戶相似、後誤从戶作戹、隘也其本義、故字从𨸏、即闗省、轉為城塞要害險阻之處、即隘陝之地也、已誤𠃉為戶、謂為室屋之隘、故又加𨸏作阸、為塞隔專字、古今文字之變、往〻有此例矣、又經傳多以戹為阸、蓋形近而誤、因亦誤阸作阨、左定四年傳、還塞大隧直轅冥阨、注三者漢東之隘道、亦隘義也、又轉為孟子、阨窮而不憫、荀子議兵、除阸其下、注迫蹙也之類、而蒼頡篇、戹困也、詩谷風箋、戹難勤苦、易解注、能濟其戹、皆亦戹字也、此等原于古文、元當作㔬也、或又省𨸏作戶軶、

隔

呂中鬲、說文隔障也、从𨸏鬲聲、按古字段借、多省形存聲、唯當以鬲為之、漢書五行志、鬲閉門戶、荀子大略、鬲如也、素問至眞要大論、鬲咽不通、皆以鬲為隔、可證矣、朱駿聲云、素問方盛衰論、五部隔無徵、注謂隔遠、字亦作膈、釋名、膈塞也、隔塞上下使氣與穀不相亂也、或與擊通、

障

魯公伐郐鼎、按說文障隔也、从𨸏章聲、古字省文段借之例、唯當以章為之、又障墇、元當同字、障隔者所以墇擁也、即一義之轉也、爾雅障畛也、釋文界也蔽也、釋名釋宮室、障衛也、蒼頡篇、障城也、周語陂障九澤、注防也、此皆障隔義也、障隔即墇擁、亦所以壅塞也、左昭元年傳、障大澤、注陂障其水也、即擁墇之也、禮記祭法、鄣洪水、周語、是鄣之也、以鄣為之、而其義正合、又呂覽貴直、是障其源而欲其水也、注塞也、禮記月令、無有障塞、此即擁蔽墇塞之義、要字从𨸏从土、隔也、防也、界也為本義、而擁也、塞也、蔽也、衛也、此為轉義、字亦當作墇、

隱

㥯為集形、詳于㥯下、𨸏以陵字・按說文隱蔽也、从𨸏㥯聲、廣雅隱翳也、易說卦、坎為隱伏、然蟄蟲未出土、即隱字義也、朱駿聲云、段借為乚、齊語、隱五刃、注藏也、則事可以隱令、注匿也、管子君臣、法不隱則下無怨心、注謂伏而不行、又爾雅、隱微也、易繫辭傳、探賾索隱、又為僾、實為意、隱意一聲之轉、爾雅

隩

隱占也、廣雅隱度也、禮記少儀隱情以虞、注意也思也、書盤庚尚皆隱哉、疏謂隱審也、又為互、方言隱定也、廣雅隱安也、莊子齊物論隱几而坐、釋文馮也、又為懸詩柏舟如有隱憂、傳痛也、孟子惻隱之心、又為偃、古今人表、徐隱王、又為隱公羊序、故遂隱括、又為陵、西征賦裁岐屹以隱嶙、注、絕起皃、又為匽、詩魚麗傳士不隱塞謂為梁不得如堰豬盡塞也、又為逡、儀禮士相見禮隱辟而后屨、注俛而逡遁、

此篆集形、詳見奧下、按說文隩水隈厓也、从𨸏奧聲、爾雅釋丘、厓內為隩外為鞫、又說文澳隈厓也、其內曰澳、其外曰隈、蓋二字義混為一矣、今謂澳本義水名、說見澳下、又說文墺四方土可居也、从土奧聲、古土𨸏兩部通用、墺隩元同字無疑、其義即為人可居之土、書禹貢四隩既宅、周語宅居九隩、皆作隩、可證矣、若夫厓內為隩、即奧字轉義、論語注、奧內也、左傳疏、奧內也、屋之內亦奧藏之処也、古或借隩為奧、不唯許氏澳字解、蒼頡篇隩藏也、鄭語隩愛太子、注隱也、莊子天下篇其塗隩矣、李注深也、亦皆借隩為奧之證也、又古或以奧為隩、尚書大傳壇四奧、漢書地理志四奧既宅、注奧讀為墺、西都賦天地之奧區、皆是也、

此為古字省文段借之通例、然則墺即隩與奧互得通用也、隩亦段借為燠、書堯典厥民隩、馬注煖也、史記正作燠、

隈

毛公鼎、按說文隈水曲隩也、从𨸏畏聲、轉義為凡曲深之謂也、考工記弓人恆當弓之畏、朱駿聲云、此畏段借為隈字也、

𨸏 𨸏同

並遣字所从、按說文𨸐、𨸏商小塊也、从𠂤从臾、臾古文蕢字、𨸐古文皆从𠂤、𠂤亦古堆字、要从𠂤从𠂤、皆與从𠂤同意、𨸏字會意顯然、𨸏商連語

亦譴字所从、上文省略耳、

解

古鉩文、按說文𨻻水衡官谷也、从𨸏解聲、漢書天文志作解、別義、說文一曰小谿、此字亦作嶰、而古皆作解、爾雅、小山別、大山嶰、又昆侖山有解谷、可證、許氏說、或以澥為之、澥下一曰、澥即澥谷也、昔黃帝使泠綸取竹昆侖之解谷、

隴

齊姜鐘、拓本・按說文、隴天水大阪也、从𨸏龍聲、古字省文、段借之例、唯當作龍、朱駿聲云、龍段借為隆、孟子、必求龍斷而登之、丁音、龍與隆聲相近、隆高也、隆善經謂龍斷而高者、則謂借為壟、按列子湯問、冀之南、漢之北、無隴斷焉、正當作壟、然當知龍與隴壟皆得通用矣、楚辭亦以隴為壟、見沈江篇、

陭

奇字幣、按金文段借字概省形存聲、殊地名多此例、陭字亦當借奇為之、說文陭上黨陭氏阪也、从𨸏奇聲、段借雙聲連語、周景功勳碑、增陵峭兮甚嶇陭、字亦作崎、廣雅釋訓、崎嶇、傾側也、又見埤蒼、別義、漢書揚雄傳、攢巖排碕、注曲岸也、司馬相如傳、激堆埼、又臨曲江之隑州、字亦作碕作埼作隑、朱氏駿聲說、

隃

睮字幣、按說文隃北陵西隃鴈門山、从𨸏俞聲、西隃史記作先俞、聲音相通、實亦古字省文也、如此篆古今泉略引云隃字、亦與俞通、然字形明是隃字、隃隃亦同聲、當通用也、姑从舊釋、亦附于此云、說見隃下、

不擊敦、廣伐西俞、从古・按、亦當西隃、與史記合、

阮

依元降二字為此篆形、按說文阮代郡五阮關也、从𨸏元聲、鍇本讀若昆、別義、詩皇矣侵阮徂共、箋三國犯周、而文王伐之、是也、又見阮下、

陪

陪𤪪璽、趙氏印揭・按𠂤即皇、亦𨸏字、从屮疑告省、造字有迭進二體可證矣、說文陪大阜也、从𨸏告聲、一曰、右扶風有陪阜、是也、

陚

古璽文、〻唯一字、印叢・按說文陚邱名从𨸏武聲、是也、段借為土、廣雅陚土也、

隕

司白隕戟、乍安𩇯、朱刻薛氏・按舊釋作映非、映古書所不見、況篆迴遠、今審、右是鼎字、左亦𨸏字小變、古文𨸏𨸏通用、鼎貞亦通用、此當隕字、說文、隕邱名、从𨸏貞聲、銘即為人名也、

同上、博古、

同上、嘯堂、按王氏亦有誤、

古匋文、劉本、按左文也、

隝

匽公匜、按說文隝鄭地阪、从𨸏為聲、春秋傳曰將會鄭伯于隝、見襄七年左傳、此引以證字也、朱駿聲云、今本作鄔、按阪在鄔地、故曰隝、蓋古字省文段借之例、唯當以為為隝為鄔、

陼

叀獻作𨻰獻、積古、·按、阮釋作㦸鼎犬三字、非、又某氏說車異文、稍近、然依文例、此為旅獻二字、甚明且晢、因謂此車為旍者、左旁有卜、即人字、旍即旅字也、又从𠂤、此當陼字、陼旅固當通用、說文陼、如渚者陼丘、水中高者也、从𠂤者聲、者从旅聲、故陼亦从旅聲為當然、陼亦借為旅也、陼甗即旅甗耳、

父甲菓拓本亦元用

為旅此者人形也、

鼄版文、按說文引爾雅曰、小州曰渚、此謂諸段借為陼也、詩江有諸傳小洲也、鳧鷖在渚、傳沚也、左文十年傳王居渚宮、莊子秋水、兩涘渚涯、皆同、

陳 段借

陳逆簠、積古、·按、說文、𨻰宛邱也、舜後媯汭之所封、从𠂤从木申聲、籀文作𨻰、今依此篆、字从東、與隸無異、未得其詳、但敶字所从、與此稍異、彼殆似从專者、敶字从敷陳省聲可也、或敶字所从諸形、自與此从𠂤从東者異邪、朱駿聲云、按春秋時、陳厲公子完奔齊、以陳字為田氏、史記田敬仲世家索隱、陳田聲近、然陳字、似从田聲者、而下文作𨻰、明从木日之東者、不合此焉、愚竊謂陳字古有二形、一从𠂤从東、為會意、元有本義、後世不傳、又段借託名幖識、遂為國名、又為姓氏、一从𠂤从木申聲、會意兼形聲、用以為國名專字、小篆从之、然木東義相關、云从木、猶云从東耳、左昭十七年傳陳大皞之墟也、又阮氏證此銘義云、陳逆見左哀十四年傳、字子行、陳氏宗也、即為通義、而陳字、經傳專段借為敶、周禮肆師展器陳告備、注列也、內宰陳其貨賄、注猶處也、左隱五年傳陳魚而觀之、注張設也、穀梁定四年傳從陳器、注樂縣也、又論語問陳於孔子、此義或變作陣、泥車戰義而誤耳、又詩彼何人斯、何逝我陳、爾雅釋宮、堂途謂之陳、釋名云、賓主相迎陳列之處也、朱氏又云、段借為塵、史記平準書、於是大農陳集解、久也、漢書文帝紀、或以陳粟、食貨志、陳陳相因、注、久舊也、

陳矦因資戈二、奇觚拓本

敶字所从三文皆變體也

陳𠂆作畢季媯口鬲、拓本

段借

陳丽子造戈、奇觚

廿九年戈、高都命陳犇馬孝照、拓本

三年戈、三年賢余命易諶馬孝瘧陳、拓本

齊陳曼簠、攈古、·按、从𠂤土、古文恆例、此明从東从𠂤、

子禾子釜、口命說陳、奇觚拓本

陳余造戈、陶齋、

陳猷釜、陳猷立事歲又曰敦者曰陳純、奇觚拓本、

陳逆敦、陳氏裔孫、攈古、

陳矦因造戈、陶齋、

古匋器文、劉本、

節戈、筠清館、

釐未和子敦陳中初孫、攈古、

陳伯匜、古鑑、·拓右亦作、

陳窯叙、鍵𢉖郭、

陳矦午錞、攈古、

陳矦因資敦、攈古、

陳勿御戈、鬱華、

陣茉璽、印叢、·按、篆形正與說文陳古文合、然此當古文坤字、唯坤陳通用耳、

敶矦鼎、古籀補、吳云古陳字、从陳从攴、·按、陳敶非同字、而段借通用也、經傳皆以陳為敶、此互通用可知矣、一以繁更簡、一以簡更繁、金文與經傳相異相反、往往有此例也、

陶 𩏼鞠同

齊子中姜鎛、齊辟𩏼叔之孫、邦古、·按𩏼即鞠、實亦陶字、異文、說文匋、再成邱也、从𠂤匋聲、夏書東至于陶丘、陶丘有堯城、堯嘗所居、故堯號陶唐氏、蓋亦本義之轉耳、朱駿聲云、段借為匋、禮記郊特牲、器用陶匏、莊子馬蹄、陶者曰、我善治埴、逍遙遊、猶將陶鑄堯舜者也、韓詩菀柳、上帝甚陶、注變也、廣雅陶除也、方言、陶養也、皆匋義之引伸、又為窯、詩緜陶復陶穴、又為喜、廣雅、陶喜也、禮記檀弓、人喜則斯陶、注、鬱陶也、爾雅、鬱陶、繇、喜也、·按、鬱陶雙聲連語、猶方言之鬱悠思也、鬱陶可訓喜、可訓思、亦可訓憂、故韓詩鍾鼓、憂心且陶、謂借為悠、其實單辭形況字、又猶詩君子陶陶、傳和樂皃、楚辭哀歲、冬夜兮陶陶、注長皃、懷沙、陶陶孟夏兮、注盛陽皃、詩清人駟介陶陶、傳驅馳皃、禮記祭義陶陶遂遂、注相隨行之皃、為重言形況字、虞書皋陶、大傳說文並作繇、

考工韗人、為臯陶、字亦作鞠、皆曡韻連語、此說至詳、愚按、韗人注、鄭司農云、韗或為鞠、臯陶、鼓木也、康成謂、鞠者以臯陶名官也、鞠即陶字从革、釋文、鞠音陶、韗即同鞠顯然矣、或云、陶韗疑同鞄、古包匋通用、詢詑同字可證、而鞄陶亦當通用、存疑、左定二年傳、殷氏七族、有陶氏、陶叔亦當同系乎、𤽫古引吳大澂說云、此疑即古鞏字、上作𠣍似巩之變體、下即革字、古地名、多从邑旁、亦有从𨸏者、如隴陝皆是、春秋人名、往往以地著、如郤缺偃莫缺之類、左氏昭二十五傳尹文公涉于鞏、鞏為縣名、非齊地、晉有鞏朔、亦偁鞏伯、齊之鞏叔不可攷、此說非、吳氏未攷篆形也、

陘

辛子敦、古籀補附錄・按、从𨸏明晳、又从𠨍、𠨍即𦥑之省、說見綤字起字下、此字亦从綤聲也、但𨻵字說文所無、此必陘字異文、說文、𨹟耕以臿浚出地下壚土也、一曰、耕休田也、从𨸏从土召聲、是也、陘實本當作𨹟、凡古文防作堕、陰作隂、陳作陣、降作隆、皆本作𨸏為正、作𨸏為變形、即知陘亦𨹟之異文、非从𨸏土二字、殊以會意者也、此篆从𨸏亦不从土可證、又此篆从綤省、綤亦召聲之故也、集韻𨹟同陘、有所原可知矣、

阽 除

父乙彝、辛子𨛜口口口、乳官在小圃口、王𢀛酉𨸏𣳾用、用作父乙彝、攈古、徐籀莊說、𨸏𨸏並古文𨸏、一从𦃃、𢆶系𦃃𦄎之象、一从𨸏、𢆶𨸏有棨意相𦃃𦄎也、・按、徐說不攷篆形、殊為甚者、此𨛜即𦥑者文、𦥑古文𦥑、而此篆从𨸏从卩尤顯、

骨版文、按說文、阽壁危也、从𨸏占聲、此𨸏本義之轉、古字省文段借之例、唯當以占為之、又轉義為危也、離騷、阽余身而危死節兮、此字出三代末、

石鼓文、石本・按、此鼓多壞滅字、句讀不可定也、說文、除殿陛也、从𨸏余聲、而此義不見經傳、唯見漢書、愚謂除元脩陛階之謂也、余者敍也、加土除土、皆有次敍也、轉亦為殿陛名、又轉為凡修理義、又為除去字、禮記曲禮、馳道不除、注治也、周禮典祀、則帥其屬而修除、注芟埽之、又詩小明、日月其除、傳除陳生新也、考工記玉人、以除慝、注誅惡逆也、老子、朝甚除、王注、潔好也、又方言、愈謂之除、廣雅、除瘉也、又漢書景帝紀、初除之官、注凡言除者、除故官就新官也之類是也、朱駿聲云、段借為儲、易萃、君子以除戎器、又為舒、詩天保、何福不除、傳開也、舒之言展也、

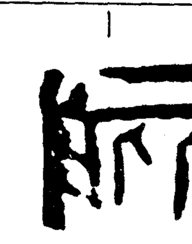
階 阼 陛（阰同）

此篆集形詳于𠤎下、按說文、階陛也、从𨸏皆聲、尚書大傳、御史奏雞鳴于階下、字亦作堦、景福殿賦、浮堦乘虛、轉義、孟子捐階、注梯也、又詩瞻卬、維厲之階、易繫辭傳、則言語以為階、古字省文段借之例、唯當借皆為之耳、

且戊彝、按說文、阼主階也、从𨸏乍聲、段氏云、階之在東者、古者天子踐阼臨祭祀、故國運曰阼、朱駿聲云、字亦作祚、踐阼、祝睦碑、踐祚州郡、國運曰阼、阼位也、今字亦作祚、或與胙字通用、要依作胙字例、古唯當用乍為之、

古匋器文、劉本・按、此篆、从𨸏从屁、屁說文所無、但見廣韻、後出俗字、此篆所从屁字、當為仳之異文、古字人尸通用也、然說文亦無阰字、此必阰字或體、阰雖不見于許書、史記劉敬叔孫通傳索隱引埤蒼、阰山名、又離騷、朝搴阰之木蘭兮、阰亦晚出古文也、而朱氏駿聲云、阰即陛字、陛从坒聲、坒从比聲、陛省作阰可通、說文、陛升高階也、从𨸏坒聲、蓋後借為山名、字亦變作阰或作𨹛、要坒阰同字、坒陛古今字、又詳見坒字下、

阪 際 隙

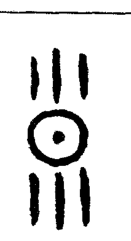
龜版文、口取阪張旦、唐風・按、尸匕古音同部、二尸當用為二匕、此篆亦當阰字、又按卜辭左文殊多、此亦从匕左文、未詳、

依亥部及本部、為此篆形、按說文、阪階次也、从𨸏亥聲、朱駿聲云、詩南陔序、有其義而亡其辭、漢書郊祀志、泰一壇三陔、注重也、別義、束晳補亡詩注、引聲類、陔隴也、段借為祴、儀禮燕禮、奏陔注陔夏樂章也、賓出奏陔夏以為行節也、此說為是、愚謂史記孝武紀、壇三垓、垓陔實當同字、又見垓下、

郙王義楚耑、按說文、際壁會也、从𨸏祭聲、古字省文、段借之例、唯當以祭為之、朱駿聲云、字亦作𤺺、小爾雅、際界也、廣雅、際方也、會也、合也、又爾雅、際捷也、按謂接也、凡兩牆相合之縫曰際、𡸔、山中兩峰相會之𡰪曰際、與隙略同、轉義、孟子、敢問交際何心也、又有際可之仕、又淮南精神、與道為際、注合也、原道、高不可際、注至也、詩菀柳、無自瘵焉、鄭箋、接也、謂以𦾔為之、孔耽神祠碑、亡新之𤺺、又張遷碑、臘正之傺、字作傺、疑別製為交際字、離騷、侘傺、是雙聲連語、

古尒文、按說文、隙壁際孔也、从𨸏从𡰪、𡰪亦聲、左傳、牆之隙壞誰之咎也、周禮赤犮氏、凡隙屋、疏謂孔穴也、轉義、為凡空間細舋之偁、要𡰪隙

音義並近、古大唯當用袞為隙、此為省文叚借也、

陪

詛楚文、按倍陪古字通用、說文、陪重土也、从𨸏音聲、一曰滿也、又培下曰培敦、土田山川也、培敦與培𡓮同義、亦重土堆高之謂也、段氏培字注云、左傳祝駝曰、分魯土田倍敦、釋文曰、倍本亦作陪、許所見作培為是矣、杜云倍增也、敦厚也、左氏但言土田、而魯頌曰、錫之山川土田附庸、大雅曰、告于文人、錫山土田、毛傳曰、諸侯有大功德、錫之名山土田附庸、按封建所加厚曰培敦、許合詩以釋左也、引伸為凡裨補之偁、此注甚詳、杜云培敦者增厚也、與重土義相同、且古字𨸏土兩部通用、說文𨸏部陸或體作墉、防或體作埅、疑陪培本同字、故左傳作培、一本作陪耳、唯作倍者、為叚借字、

陾

此篆集形、詳見耎下、按說文、陾築牆聲也、从𨸏耎聲、詩曰、捄之陾陾、此引詩辭以證字也、毛傳陾陾眾也、段借重言形況字、陾古唯當以耎為之、

陴

龜版文、王步于𩫏、又才𩫏、王步于口、唐風・按說文、陴城上女牆俾倪也、从𨸏卑聲、或作𩫏从𩫖、今依此篆、以𩫖為古文正體、猶城墉隅諸字亦皆从𩫖也、蓋女牆者卑而不高、且可俾倪下觀之處也、小爾雅廣器、墉牆謂之陴、左宣十二年傳、守陴者皆哭、本字本義也、廣雅、陴屋也、此為轉義、

別體

宂盉、王在周、令乍冊內史易宂𥃩、宂櫗、靜女王休、用乍般盉、攈古・按宂敦曰、易赤環市、知是鹵環陴、當讀鱸環市也、鹵鱸古音同部、陴市古音轉通也、積古齋、篆形誤作𨻰、且云、鹵本義、𨻰字說文所無、當即蔑字、左襄二十五年傳、楚蒍掩度山林、湝鹵、牽強殊非、今審此篆𠀠即𠁼者文反形、𠃌即肉省、此陴異文、从脾聲也、

隍

克鼎・按說文、隍城池也、有水曰池、無水曰隍、从𨸏皇聲、蓋皇聲字皆有大義、知隍亦廣大者、故爾雅、隍壑也、虛也、古字省文叚借之例、唯當以皇為之、易泰、城復于隍、列子周穆王、藏諸隍中、楚辭謬諫、悲大山之為隍兮、皆本義也、轉為廣雅、埕壓也、字亦作堭、

依皇降兩字為此篆

叚借

詛楚文、遬取吾邊城新郢、依汝帖參石案所據、按郢、說文所無、廣韻集韻皆有、蓋元唯作皇、故許氏不錄也、如此文意、叚借為隍字者

陲

龜版文、己亥、口委口餘口其即其令聽之・按說文、陲危也、从𨸏垂聲、此陲蓋亦陲字、从𨸏又从土、猶防或作埅、陵或作陵、陰或作陰、隊或作墜、而陲亦元同坙、土𨸏通用恆例也、其義各異者、一義轉通、或亦叚借、詳見各字、

隖 叚借

齊侯鎛、師于淄陲、嘯堂・按元篆作淄陲、舊皆釋淄陲、通用不妨、

古幣文、按說文、隖小障也、从𨸏烏聲、古字省文叚借之例、唯當以烏為之、朱駿聲云、字亦作塢作碼、上林賦、阜陵別隝、郭注水中山也、轉義、說文、一曰庳城也、通俗文、營居曰隖、一本作塢、又見廣韻集韻、又集韻、嶋山名、亦隖俗字、或又作塢、益相遠矣、

院

寇字所从、按說文、院堅也、从𨸏完聲、荀子王制、尚完利、莊子天地、不以物挫志之謂完、此皆院堅之意、古唯作完、不作院也、又垸院垸、恐同字也、桼和灰以髹即得堅也、古字𨸏土通用、故或作垸、

隃 綸同

隃白卣、攈古・按从谷从侖、字形明白、然說文谷部無之、元謂為古字迻文、或可為是、但古谷𨸏兩部通用、說文隤字、爾雅作𨺗、集韻𨺗古文隤、然則綸亦當為古文隃字、說文、隃山阜陷也、从𨸏侖聲、山阜之陷下者、即為𧮫谷、字从谷為會意顯矣、

亦同上、奇觚拓本、劉云、綸字書所無、或云即論、汗簡古文言有作㕣者、此所从之言、將㕣倒書之、遂成谷、穆天子傳三有鳥𩿧人、郭注𩿧當是謣、破篆為隸者誤以㕣為谷也、論通綸、有綸氏古國名、見左傳・按此說亦屬牽強、但隃綸當通用、

陙

歸父䧟盤、宰歸父䧟為忌盥盤、攈古、許印林說、䧟古文作陙、从𡐦、此銘又下字似从辰从二、二土同義、疑即陙省虫・按許說非是、然吉日之吉作三、士為士省、然則此二亦當土省、而尹卣辰作𠪚、知此上形、亦為辰字、𡐦說文所無、依古文𨸏土通用之例、𡐦即陙字無疑、說文、陙水阜也、从𨸏辰聲、亦當作𡐦、

同上、拓本、此銘刻鑿、故殊見畫文輕巧者、

同上、奇觚・按器元有二枚、劉與吳為同器、而上自別矣、

〇古逸字

陕

龜版文、陕于、唐風・按、此文、與寅作𡗗殆似自別、蓋亦矢字但說文𠂤矢兩部無陕字此古字逸文也、姑附本部、族育證云一說叀亦夷字、說文薦字、金文作𦿁可證、然彼明从大與此作矢、固別異耳、此說斷非、

同上、貞乎𠂤从陕口、劉本、

同上、𨿅陕丁𨿅父、唐風

同上、戊寅𠂤貞、陕弗其拱𡈼示𨿅父、琴㛯、

同上、文不完具唐風、

別體

骨版文、貞叀陕令迒𠎻、唐風・按、此亦上文辭形。愚初謂𡗗是矢弓合形、弓作𢎘與弔字同例、此矢弓即射字、但字書無之、逸文也、其後見卜辭𨿅字所从矢作𡗗、故知此篆為上文異體、前攷即非、今訂正附于此耳、

龜版文、陕于唐風、即同陕于、

同上、乙亥貞叀、陕令唐風、

骨版文、卜𠂇貞乎𨿅𡷊文前後缺、唐風、

同上、陕𡷊文前後缺、唐風、

陾

龜版文、劉本・按、此一版兩段有文、此字並在段下、與本文不連續、故音義不可攷、然審篆形、从𠂤甚顯、𡗗即合卜辭干支寅字、但陾字、字書不收、即逸文也、或云、此與𨿅同、蓋不然、彼即陕字異文耳、

隴

龜版文、丁未卜貞𨿅口、下文缺、琴歸・按版左右兩文略同、此篆从𠂤从𠬪、𠬪上又从屮、蓋古文中屮通用、𠬪服音同、此𠬪當𠬪字古文、但字書無隴字、此古逸文也、或云、𠬪亦作葍、實以畐為𠬪、依畐服聲通之理、隴或當䧿字古文、古𠂤土通用也、未可遽定矣、

隵

骨版文、琴歸本・全文見斷字下、按此篆从𠂤从燕、殊顯然者也、但隵字書不收、此逸文也、然其从𠂤燕聲、略可知耳、姑存于此云、

阹

龜版文、囗酉卜囗告五囗阹、唐風・按从𠂤从去、字形尤顯、而字書不收、逸文也、廣雅有𡎺字、或與此同乎、

𨻼

骨版文、庚𡥈卜囗𨻼貞書契菁華、・按卜辭又有𤓰𤓰字从二豕相背、从𠦪、知此篆从𠂤从𤓰也、但𤓰𤓰為古字逸文、其音義不可考、況此篆音義、固不可考矣、然𤓰𤓰非建首、知此𠂤為部首、𠂤、蓋亦𠂤省文、而从𤓰𤓰為聲也、

𨹧

同上、王𨹧在八月、唐風・按𨹧為从犬卟聲、卜辭狆卟通用、此篆从𠂤省从狆聲、而文義亦似叚借為卟字者、三字同聲通用也、但狆𨹧字書無之、逸文也、或云卟稽通用字、稽从旨聲、旨从匕聲、匕比同聲、通用恆見、狆疑狄字、豸犬亦通用、而𨹧亦疑阰即陛字異文、恐過穿矣、

陱

龜版文、王其田陱、匕卅、後編・按二版同文、文義以為地名、其从𠂤从𢍜尤明皙者、蓋从𠂤𢍜聲可知矣、唯陱字字書不收、此為古逸文也、存于此云、

同上、文亦同、後編、

陙

骨版文、文唯未陙二字、反文也、後編・按𠂤即及之變、𠂉似反匕而自異、當𠆢之斜形、𠂤即処字、卜辭亦有之、但陙从𠂤从処、字書不收、即古逸文也、姑存于此云、或云、𠂤𠂇相反、此𠂇為正形、即尼字變文、𠂤丘義近、陀亦𡰥字也、又或云、尼从匕聲、匕比同聲、故陀阰為同字、然𠂤𠂤與𠂇不同、二說皆非、

隀

同上、步自未陙、後編、文義地名、

古璽文、影本・按、从𠂤从重、尤明皙者、說文不收、古字逸文也、但玉篇、隀地名、集韻音重、知有所原、

隀卯鉩、影本

隀𢿱鉩、影本、

阦

長阦鉩、影本、・按从𠂤从戉、戉蓋字聲也、說文不收、遺逸耳、或謂此亦土𠂤通用、阦即坺字、

㑺

㑺仲鼎、攈古、・按與古鑑別器也、此从𠂤从㝵、字形明皙者、而說文無之、此為古字逸文也、或謂㑺亦㝵字、猶尊作隮也、或謂㑺是鍡字、猶鑊作隻、而鍡或作堁、古土𠂤通用可證、亦通、並記存參、要㝵㑺當通用、

亦㑺中鼎、古鑑、

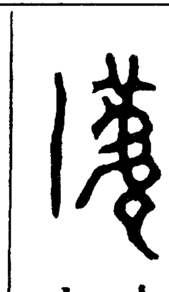
陣

克鼎、田于陣原、唐風・按此篆从𠂤从尊、甚明皙者、說文無之、逸文也、廣雅、陣裒也、蓋亦此字、愚謂陣陣皆𢈔字異文、

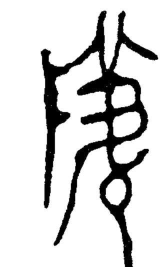
⿰阝萬　⿰阝蒦　阦

父辛彝、京⿰阝萬中龍乍父辛寶𨊠彝、為清、・按此篆从𨸏从萬而左文顯然者也、唯說文無之、吳榮光云陈字、見玉篇云、地名、此从艸、其羡文也、蓋是說文艸部字大篆从茻、知此从萬聲、作陈者為省文、作隣者為𨽻文、又廣韻隑陈、險阻、別義也、

叔卑鼎、叔卑作宮白⿰阝蒦、恒軒・按、阮氏元釋為鑊云、从𨸏、與尊作𨽽同意、非是、此右為蒦反形、左从𨸏亦明晳、元作卜而剝蝕也、但銘意用為鑊、阮攷真然、因謂此古字逸文、經典傳記、不見此字、故許君無載耳、但廣韻、收𨽽字、一虢切、陂名、一曰、邨名、在吳王舊城側、晚周文字、𨸏土山三部互通用、𨽽亦當⿰阝蒦字、⿰阝蒦鑊並从蒦聲、故銘借為鑊也、又按、鐘鼎文、銘所記有與器不合者、鼎銘而有云作鬲者、或謂、鬲與鼎並作而略鼎字也、鬲⿰阝蒦古音相通、此⿰阝蒦或應為鬲字乎、

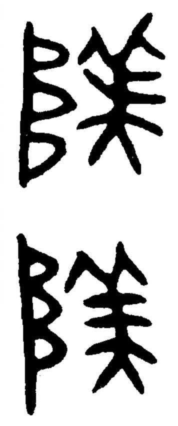

未壺乍宮白⿰阝蒦拓本・按亦與上同器而別范也、此篆从卜稍完、當𨽽从𨸏也、

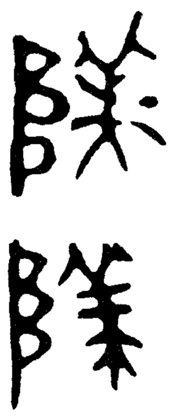

趞敦、士䄂大又、阦取債五爰、磨風・按此篆字書所無、即古字逸文也、然攷文義、當讀為亦字、即語詞也、此从𨸏亦聲可知矣、

⿰阝美　⿰阝壬

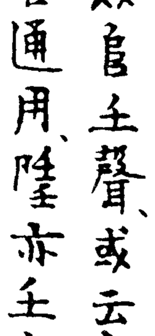
散氏盤、至于邊柳洮濜陟雩𠭰⿰阝美、又曰、陟若登于厂湶表層㭕⿰阝美陵剛㭕、攈古・按、此器有二范、攈古、積古、兩本同范、又鐵雲藏本亦同范、唯奇觚本、為異范也、此篆、阮吳劉、皆釋⿰阝美、姑从之、但字書無此字、即古逸文、其从𨸏甚晳、美當字聲、而銘意地名也、或謂、古𨸏土兩部通用、此亦以𨸏為土、羊下似大者、𡴀字倒文、別范下文可證、此為㙝字、說文、㙝亦剛土也、从土𡴀省聲是也、又或謂、羊下作木作大、皆𠈌省變文、以為我省、卜辭義字作𦍌、正从𠈌也、又全文義字、有作𦍌者、稍與木似、此篆實从𨸏義聲、即儀字也、集韻、儀音嵦、與義同、而義即說文峨字、嵯峨山高也、字亦作巇、說文、𡸞巇、按、𡸞巇嵯峨、同字耳、厂𨸏同意、𨸏亦與山同意、又義从我聲、我亦从𠈌為聲、字形者作𢀛作𢀛、然儀巇峨三文、元同字無疑也、但此篆右旁、為美為義、未可遽定、存疑竢來哲云、

同上奇觚拓本、

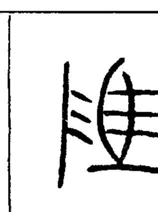

不𡕢敦、女以我車宕伐𤞷允于⿰阝壬、從古・按、⿰阝壬明是壬字、𨸏壬亦同一壬、陸即陸陵即陕之類、銘𤞷允即玁狁、⿰阝壬即地名、但字書不收其義未詳、存于此云、蓋當从𨸏壬聲、或云壬亦从反文、此陸字、又云、土𨸏通用、陸亦壬字、

同上奇觚拓本、

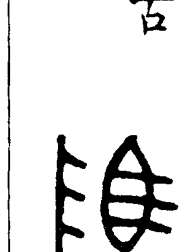
⿰阝馬　⿰阝呂　⿰阝夫

庬陽矛古籀補附錄・按此⿰阝馬字也、⿰阝馬說文所無、方言、⿰阝馬益也、郭音罵是也、此當為古字逸文矣、

圖林⿰阝馬羊馬軍左古京歸邑𠙶戈、琴歸、

⿰阝馬鐙趞𡰥𠚑拓本、

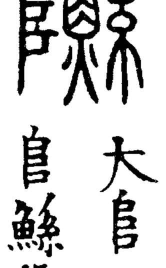
⿰阝呂氏室重凡夫、・按說文無之、古字逸文也、蓋當从𨸏呂聲、姑附于此云、

石鼓文、遊戎止⿰阝夫、宮車其寫、秀弓寺射、麋豕孔庶、此篆石本・按鼓文矢字、例皆作夫、略與此似、然全文夫字、亦有作夫者、又此文叶韻非矢聲、而必當夫聲、即知是⿰阝夫字、但說文無之、古逸字耳、姑存于此、古華山農云、薛氏作我戎世⿰阝夫、⿰阝夫字潘氏疑作陸、吾丘衍作陕、朱氏據施云、戎字、鄭本作我、下作陣止二字、今攷石本、為戎世二字、又云、世⿰阝夫、⿰阝夫字章云、薛作⿰阝夫、施疑為跌、潘疑為陸、近是、戎、吳東發云、徒字、張燕昌石鼓文釋存、悉同朱說、字彙⿰阝夫作陕云、見周宣王石鼓文、鄭作陕、籀文今作陸、正字通云、陸本作坴、籀文篆作𨻵、光即光之譌者、字彙因篆誤、李氏作⿰阝夫、劉馮皆釋陸、又其自說云、⿰阝夫古文扶、見同文集作䧼、从阜同阜、⿰阝夫古亦作邞鼓、地名多用从邑从阜之文、按⿰阝夫扶邞之同、如隮擠躋之同也、⿰阝夫夫聲、古音同咢陊、郣、音變則咢作䔍、䔍咢皆亐聲、按岐周地、有陽陊楊郣陽盱陽華等名、其實一也、夫于二聲同部、扶亦作㩟、漢置右扶風及扶風縣、並在其地、又案、爾雅、秦有楊陊、郭云、在今扶風縣、淮南地形篇云、秦之陽紆、郝氏云、按爾雅釋文、陊與華音相近、似陽陊即陽華矣、按詩之華字、多叶芳無反、正同扶音、則秦之陽陊、一云陽華、即周之陽⿰阝夫明矣、蓋四文古音同也、此說詳則詳矣、然云、⿰阝夫扶同字、非是、⿰阝夫即別一字、果如山農所云乎、此⿰阝夫扶邞叚借通用耳、

○說文

(⿰阝縣)

大𨸏也、从𨸏縣聲、

(⿰阝衣)

酒泉天依阪也、从𨸏衣聲、

(陜)

弘農陜也、古虢國王季之子所封也、

从𨸏夾聲、

（𨻳）𨻳 弘農陝東陬也、从𨸏無聲、

（𨽍）𨽍 河東安邑陬也、从𨸏卷聲、

（阠）阠 丘名、从𨸏丁聲、讀若丁、

（隊）隊 道邊庳垣也、从𨸏彖聲、

（阹）阹 依山谷為牛馬圈也、从𨸏去聲、

（䧖）䧖 水阜也、从𨸏戔聲、

文一百一　重六百四十九

第一部　第六之一　其一、

（補）

大骨版文、按文元似為𨸏反文者、然篆形明从反𨸏、而依各部之例、𨸏部固當有从反𨸏𠂤字、有之故𨺅从𨸏𠂤為字形也、𨺅為建首、𠂤亦不可不建首、故今補此篆、且以為一部、存之、但惜其音其義不傳、然字為反𨸏、義亦可知矣、

陸字左旁亦有如此作者、亦以𠂤為𨸏耳、

又陵字所从、

卷一五　四〇

文一　重三

第一部　第六之一　其一之一、

𨺅

父乙卣陸字所从如此、說文、𨺅兩𨸏之間也、从二𨸏關、而玉篇、讀若阜、徐鉉讀如燧、蓋會意之恉可識而其音失耳、

穆公鼎、六𨸏𨺅八𨸏口、嘯堂・按銘同語再言、依𨸏字與此篆形、必當𨺅字、但轉寫有誤也、筠清館收戊彝、銘語亦同、惜此字漫滅、亦無可證矣、

同上、博古、

同上、朱刻薛氏

𨺈

趙曹鼎、按說文、𨺈𨸏突也、从𨺅決省聲、又突下曰穿也、𨺈突音義皆近、蓋𨸏之之間、分史空隙曰𨺈、亦史字轉義耳、元當以史以決為之矣、

卷一五

𨺌　隘同

嗌依古幣文、𨺅依陸字、按說文、𨺌陋也、从𨺅𦍌聲、𦍌籀文嗌字、隘篆文从𨸏益聲、然𦍌亦古文、籀文從之耳、嗌為咽喉縊約之處、此當形聲兼會意、篆文蓋从𨺅省从嗌省聲也、廣雅、隘陋也、詩殷武箋、踰方城之隘、釋文、窄也、左昭三年傳、湫隘囂塵、皆本義、轉為凡陋險義、為陝小義、禮記禮器、君子以為隘矣、注、狹陋也、荀子禮論、不至于隘懾傷生、注、窮也、又管子阸者所以益也、以益為之、實當以𦍌為之、此益亦嗌省耳、

文三　重六

第一部　第六之一　其二、

𠂤　堆同

若癸鼎二、癸乙卣古鑑・按說文、𠂤小𨸏也、象形、字亦作𡍼見楚辭、从土隹聲也、亦古象形、後變為形聲者也、又或借追為之、七發、踰岸出追、而亦變作𡍼、又或借敦為之、爾雅釋邱、一成為敦邱、因亦變作墩、是亦字孳益多之理也、要𠂤者𨸏之省形耳、

若癸方彝古鑑

亞彝攈古

龜版文、三版皆曰、今月𠂤不𡨽、唐風、

同上、己子𠂤月、唐風、

龜版文、王其乎官于京𠂤、又用三𠂤、唐風・按卜辭亦以𠂤為京師字、詳師字下、

同上、劉本

同上、㞢𠂤𡨦弜改巳𡨦王其乎𡨦丁京𠂤又用二𡨦、

骨版文、弜𠂤在先、唐風、

同上、貞曰、𠂤毋才絲延、唐風・按𠂤師古文通用恆例、此𠂤亦疑師省文、段借為衛、詩葛覃、言告師氏、傳、女師也、師毋即女師乎、才即在、絲即茲也、

同上、卜貞王𠂤武、劉本・按此𠂤亦師旅之師也、

骨版文、般取乎𠂤、唐風、

同上、辛𠂤乙、唐風・按卜辭之例、十干文字不必為帝王名、或地名或人名、此師乙、或當官名、周禮、師氏、注、教人以道者之偁、廣雅、師官也、此義也、今不傳其偁、蓋史之缺文、存疑備參、

卷一五　四一

戍彝、命六自口八自、筠清

史自彝、積古

旅鼎、公在盩自、攈古

克鼎、三遹正八自之年、唐風拓本

隶乍乙公卣、女其呂成周師氏戍于古自、唐風拓本

穊卣、戍于古自、攈古

同上、嘯堂蓋器文、知吳本即器文也、

中自父鼎、攈古

靜敦、王呂吳桒呂犅鄉𤔲、𦿚師邦周𤔲彝、亦以爲師、

㝵尊、㝵從自雖父戍于古自之年、積古、

自彝、積古、

遇鼎、師雝父戍在古自、遇從、唐風、

罰敦、隹業來伐王令東宮追自六自之年、古鑑・按或當讀衛、以六師之年、

中自卣、古鑑

克鐘、遹涇東口于京自、陶齋・按京自即京師、

骨版文、䞭众、詳見追下、

周中卣、自爲人名、從古、

卜辭歸字所从

金文歸字所从、

卜辭追字所从、

金文追字所从、

師字所从、

並官字所从

歸字所从、即自之變形、

骨版文、北丙戍自、唐風・按師字所从有此形、蓋異形而左文、

師字所从、第一文師字所从略同、知彼所从與此所从元相同、然其或有異者、蓋以便體裁結構、以自成一例

耳、又作㠯者、㠯之合省、作㠯亦籀文也、又或別作重㠯、而連以爲㠯形、與籀文增餘合矣、

同上石鼓文師字所从、

同上、並皆金文、

叚借

又靜敦、古籀補・按果如此作借自爲㠯、與上見者自別一范也、

追敦、朱駿聲云、追叚借爲㠯、儀禮士冠禮記毋追、注猶堆也、白虎通、夏統十三月爲正、其飾最大、故曰毋追、字亦作頵、

○合文例

㝵癸鼎、㝵癸自乙、㝵丁㪅止乙、奇觚拓本・按劉云𠂤即追者、妄甚、說見旅下、

龜版文、全其自二才絲上𡿨唐風・按自二合文、自疑歸省、亦或師省、二與次通、才讀在、絲讀茲、亦與金文同例也、

岜

皆借以象危高之意、予象形叚借也、

凡𡍮字所从岜如此、

𡍮字所从、按說文、岜危高也、从𠂤中聲、讀若臬、然此篆多皆从屮、或屮中

官 官同

頌鼎、令女官𤔲成周貯廿家、唐風拓本・按說文、官吏事君也、从宀从自、自猶衆也、此與師同意、禮記明堂位、有虞氏官五十、夏后氏官百、殷二百、周三百、王制、論定然後官之、任官然後爵之、位定然後祿之、祭法、官師、中士下士也、轉爲樂記天地官矣、注猶事也、又孟子耳目之官、此敍即本義之一轉耳、

同上、別范、奇觚拓本、

頌壺、銘語同鼎、積古、

頌敦、銘語同鼎、積古、

師邑敦二、命師𠂤𤔲乃且啻官邑人虎臣西門尸㠱尸、積古、

卯敦、又隹逵余𦭝㫖先公官、云く、奇觚

害敦、用㓖乃且考事官𤔲人僕小射底魚、嘯堂

同上、攷古

同上、博古

伊彝、官嗣康宮王臣妾百、拓本、

羌鼎、口令羌死嗣車官、積古、

揚敦、王叒曰、揚作司工官、拓本、

師嫠作輔白敦、蓋器、今余𤔲就乃令令女嗣乃且舊官眔鼓鐘、鬱華拓本

同上別范蓋器、唐風、

無叀鼎官司紅、積古、

師奎父鼎用嗣乃父官友、唐風、

師虎敦、古籀補、

官寶壺、積古、・按此銘殘缺、末段曰、其口口口年官寶用日、例希矣、

戒作葊官明尊彝、高鬱華

上官登拓本

亙官璽、趙氏印揭、

長官璽、雙虞臧印

下官鍾蓋秦器、拓本

官考空首布、古泉匯

考官布績匯、

平安君鼎、恒軒、

端官璽印叢、

官安璽十六印存、

㤅官璽、聽㕡、

㤅官璽凡夫、

計官之鉨、影本

鬼官璽凡夫、

梁上官鼎、據古、

父乙彝、孔官、據古、・按此字或釋倉、然倉作倉作仺、自與此別、今審A是亼之省略、㠯即𠂤之變形、此為官字、似亦當矣、附之、

○古逸字

骨版文、才十𠂤、後編・按从𠂤从干甚顯、字書不收、古逸文也、蓋謂干即其聲、文義以為地名、其義固不可考矣、

文四　重一百五十

古籀篇卷十五終

古籀篇卷十六

東京　高田忠周纂述

第一部　第六之二、

氏

姞氏敦、蓋器、說文、氏巴蜀名山、岸脅之𠂤旁箸欲落墮、氏崩、聲聞數百里、象形、乀聲、按小篆失形、故許解亦誤、此字元屬厂部、左邊旁箸、作乚厂者、為象形、乀字不關矣、氏之底下、著于地之處、為氐、段氏云、字亦作坻作阺、𨸏部曰、秦謂陵阪曰阺、阺與氏音義同、是謂坻同氐、阺同氐、而其義皆互通用也、楊雄解嘲、響若坻隤、此本義也、說文、坻下云箸也、即氐字義、又阺下曰陵阪、即氏字轉義也、又段氏云、氏經傳古大與是通用、大戴禮昆吾者衛氏也、姓者統於上者也、氏者別於下者也、是者分別之詞也、其字本作是、漢碑尚有云姓某是者、廣韻、承紙切、為是、又朱駿聲云、轉義為姓氏、蓋取水原木本之義、

左隱八傳胙之土而命之氏、鄭駁五經異義、氏者所以別子孫之所出也、白虎通、所以有氏者何、所以貴功德賤力伎、或氏其官、或氏其事、聞其氏即可知其德也、字亦作𠂹、石門頌建立帝位、以漢詆焉、古或以是為之、漢張遷碑、張是輔漢、儀禮覲禮、大史是右、此段借也、段氏玉裁、反謂姓氏之氏、其正字當作是、乖踳不可從、愚竊謂二家說未矣、然段氏精愈、姓氏字、元當以諟為正、諟訓理也、正理也、大學注、諟正也、左傳、君與大夫不善是也、以是為之、又諦、訓審也、或訓諟也、諟為正理為審諦、即聞其諟、可知其德也、以是為諟、故姓氏元作是、氏亦為諟、故或从言作詆可證矣、

𠫑氏白高父甗、唐風拓本、

骨版文、卜鯁、ㄓ正氏、唐風、

冢赤多父盤、婞氏、據古、

赤𢦚敦、中氏邁年、唐風、

骨版文、甲申卜殻貞、乎帚好先𠂤七氏龐、唐風、

同上、乙酉卜𡧊貞、乎帚好先𠂤七氏龐、唐風・按篆形殆是于字、然文同上矣、

虢季氏子組敦、據古

頌鼎、尹氏受王命書、唐風

同上別范、奇觚・按下與受字甚相迫、故短下以避勢耳、

散氏盤、師氏散氏、奇觚

頌敦、銘語同鼎、攈古

耤田鼎、師氏、攈古

中戲父乍婦姬䮄盤、用夙餐中氏飤鬱華

姞氏敦 攈古

不期敦、白氏、從古

龍敦姜氏 朱刻薛氏

彔乍乙公卣、女其占成周師氏戍于古自、唐風拓本

寶林鐘 金索

師嫠作輔白敦、王乎尹氏冊令師嫠、鬱華

同上別 范、唐風

令鼎有嗣眔師氏小子、奇觚

中姬客母敦、攈古

克鼎、王乎尹氏、拓本

師遽敦、師氏、積古

召白虎敦、白氏、積古

白庶父敦 攈古

叔氏寶林鐘攈古

尹氏簠 奇觚

尹氏簠、拓本

客母盤、干氏俶子乍中姬客母媵般、鬱華

寅簋、邦人正人師氏人、攈古

同上、朱刻薛氏

頌氏鼎、嘯堂

同上、博古

叔姞敦、中氏、奇觚

皮氏幣 奇觚

齊侯甔、侯氏、積古

嬴氏乍寶鼎、唐風

王氏之璽、吉金齋

齊子中姜鎛、侯氏、攈古

陳逆敦、陳氏之氏、攈古

瞞氏之厶璽 十六印存

內公乍鑄京中氏婦□姬朕鬲、鬱華

同上別 范、唐風

氏白簠白彊為皇氏白行器、永祜福、唐風拓本

王氏幣 奇幣觚

氏字空首幣、古泉匯

皮氏幣 古泉匯

垩氏幣 拓本

同上、並古泉匯

亦皮氏幣、拓本

幺氏幣 古泉匯

皮氏幣 續匯

鄭氏幣 古泉匯

同上、續匯

幺氏幣 續匯

奇氏幣 古泉匯

盧氏涅金幣古泉匯

亦皮氏幣、吉金所見錄

亦幺氏幣、吉金所見錄

陷氏空璽、凡夫

盧氏幣古泉匯・按舊釋作工或作乙非

王氏幣 古泉匯

古刀布文、古泉匯・按舊釋作氏、然依篆形、為氏似近、刀布文形近通用者至多矣

亦王氏幣、古泉匯・按漸次變形如此、或云毛字斷非

別體

平氏幣、古泉匯・按舊釋作工非、工以二為天地、丨為人、正直、斷不作𠃌、此亦氏之變形

丰氏布 拓本

王氏幣、泉匯及續

克奔戈、丹䧅、攈古按依貨文亦氏字異文

亦王氏幣、古泉匯・按亦氏字也、氏作𠂆者為象形、此𠂆與上文作𠂆同意、將崩落之形、氏本土山也、故从土會意、此氏異文無疑矣

文一 許氏元收𠂆字非、今正收于弋部 重一百八

氐

第一部 第六之二 其一

石鼓文其蒦氐鮮、黃帛其鱮、有鯙有鯾、重刻閣本・按古華山農云氐至也、今用抵字似是、說文氐至也、本也、从氏、下著一、一地也、自上至下之意也、轉為詩云維周之氐、傳本也、又轉為漢書食貨志、封君皆氐首仰給焉、注猶俯首也、此義後

人亦作低、低疑底異文也、氐又與底坻邸諸字通用、又疊韻連語、漢書司馬相如傳、低佪山陰、注猶徘徊、

宰德氐壺、攈古、

同上、拓本、或亦工字、

又氐字所从氐形有此數文同上、

詛楚文、按底叚借為氐、說文、底下說、一曰下也、又列子、無底之谷、名曰歸墟是也、氐底互通、

○說文

(⿰氐垔) 臥也、从氐垔聲

(⿰氐失) 觸也、从氐失聲、

(⿱𦥑氐) 闕、

文四 重七

第一部 第六之三、

石

己侯貉子敦、分己姜寶作敦、己姜石用蘄用匄萬年鬱華・按說文、石山石也、在厂之下、口象形、而古文口或作𠙵、偶與鼻口字形相涉耳、又厂或作𠂆、與卜辭作𠂆、亦皆𧮫文而同意也、易豫介于石、書予擊石拊石、皆本義也、銘曰己姜石、叚借為祏也、經傳叚借為䄷、說苑辨物、十斗為一石、周語重不過石、注百二十斤也是也、又為碩、莊子外物、無石師而能言、漢書律歷志、石者大也是也、亦省文叚借之例耳、

父辛卣、石宗不剌、孙古・按本借為祏者、

寶罄、罍其吉石、自乍寶磬、𠂤名曰、懷石其音、云云、薛氏・按下蘇文也、此鑄器而曰吉石者、本原義存焉、

同上、弦古、

詛楚文、箸石章以盟大神之威神、

白侵匜、自作石匜、唐風、

宕字所从

石鼓文碩字所从、

金文碩字所从、

妬字或作䂭所从石如此、

龜版文、貞石、劉本・按古文鼻口之口、與凡方形之口混用、故知此亦石、

同上、貞𢀛之石、劉本

同上、宕字所从、

磺

拓字所从

古幣文庢字作磍其所从石形如此、

礪即厲字所从、

關字所从、按說文、磺銅鐵樸石也、从石黃聲、讀若穬、卝古文磺、周禮有卝人、卝即古文卵字、磺之於金、猶魚之於卵、元同意、故初借卵以為名、其後分別、金則作磺、以為金樸專字、造字之迹、往往見此例也、字亦作磺、俗或作鑛、亦有作砒者、稍近古矣、段氏云、按周禮鄭注、卝之言礦也、賈疏云、經所云、卝、是總角之卝字、此官取金玉於卝、字無所用、故轉从石邊廣之字、語甚明皙、卝之言磺、卝非磺字也、凡云之言者、皆就其雙聲疊韻、以得其轉注叚借之用、卝本說文卵字古音如關、亦如鯤、引伸為總角卝兮之卝、又叚借為金玉樸之磺、皆於其雙聲求之、讀周禮者、徑謂卝即磺字、則非矣、又或云、與角卝之字有別、亦誤、至於說文卵字本作卝不作卵、五經文字云、卝古患反、見詩風、說文以為古卵字、九經字樣云、卝卵、上說文、下隸變、是說文卵字作卝、唐時不誤、確然可證、五經文字又云、卝字林不見、可證卝變為卵、始於字林、今時說文既無卝、乃有淺人於石部妄增之、卝果是古文磺、則鄭何必云之言、賈何必云此官取金玉於卝、字無所用哉、今於卵部正之、於石部刪之、此說詳則詳矣、然亦不為得正鵠者、且五經文字、九經字樣所引說文、有不可信者、此條亦然、況漢人已暗於古文、鄭亦未足信也、且古文亦有卵見卵下、今本說文固不可為誤矣、磺又叚借為穬、廣雅釋詁、磺强也是也、

碭 砮 礜 碣

易形依揚字、按說文、碭文石也、从石易聲、叚借與宕通、淮南本經訓、元元至碭而運照、注大也、又訓過也、突也、

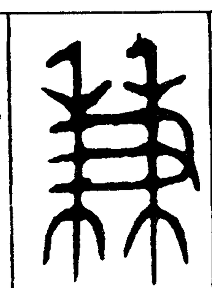
依奴石兩字為此篆形、按說文、砮石可為矢鏃、从石奴聲、書禹貢、荊州貢砮丹、魯語、肅慎氏貢楛矢石砮、所謂石器時代矢鋒石也、

與依礜字石从本部、按說文、礜毒石也、出漢中、从石與聲、古字省文叚借之例、唯當以與為之、西山經、皋塗之山有白石焉、其名曰礜、

曷依堨楬兩字、按說文、碣特立之石也、東海有碣石山、从石曷聲、古作𥗴、字亦作嵑、漢書地理志、封燕然山銘、封神丘兮建隆

嵑朱氏駿聲云、按隆碣表碣字、當作楬也、後人以石為墓碣、用碣字、盖古字省文、唯當用曷字、

磏 磤 礫 [巩石] 磧

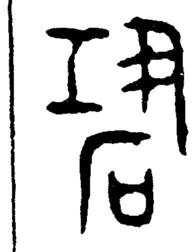
詛楚文、按說文、磏厲石也、一曰赤色、从石兼聲、依古文省通例、磏亦當借兼為之、朱駿聲云、凡稜利之義、此字轉義、經傳用廉、

散氏盤、按說文、碫厲石也、从石段聲、春秋傳曰鄭公孫碫字子石、或借鍛為之、詩公劉、取厲取鍛、箋鍛石所以為鍛質也是也、盖椎物謂之段、其質亦當為段、此謂反義、唯其物用石、故字从石、若用金屬、字當作鍛、而鍛為小孜、亦段轉義、元當作段

齊侯鐘、按說文、礫小石也、从石樂聲、鶡冠子、大禹治水、民聚瓦礫、江賦、金礦丹礫、古唯當用樂為之、

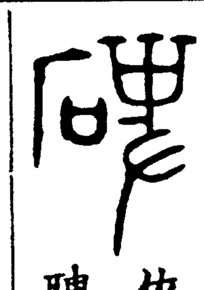

巩依輔白敦、石从本部、按說文、[巩石]水邊石、从石巩聲、春秋傳曰、闕[巩石]之甲、此引左定四年文、以證段借也、元雙聲連語、今本以鞏為之、

父戊觶、按說文、磧水陼有石者、从石責聲、古字省文段借之禮、唯當以責為之、三蒼、磧、水中沙堆也、段借疊韻連語、上林賦、下磧歷之坻、

碑 磙 磒 礐 硻

依伯啓卣卑字、父辛卣石字為形如此、說文、碑豎石也、从石卑聲、儀禮聘禮上、當碑南陳、注宮必有碑、所以識日景引陰陽也、宗廟則麗牲焉以取毛血、其材、宮廟以石、窆用木、釋名釋典藝、碑被也、古字省文段借之例、唯當以卑為之、

師望鼎、按說文、磙陊也、从石彖聲、陊者也又磒也、諸家云、磙即陊字異文是、但古字省文段借之例、唯當以彖為之、

員父尊、按說文、磒落也、从石員聲、春秋傳曰、磒石于宋五、今左傳字作隕、要磒元隕字後出異文、而古字省文段借之例、唯當以員為之、

依大蒐鼎學父辛卣石字為形、說文、礐石聲也、从石學省聲、段借為嶨、爾雅釋山、多大石礐是也、

臤父癸敦、按說文、硻餘堅者、从石堅省、者字當聲字誤、祁刻小徐本堅省聲、當云臤聲耳、許氏元硍硞硠礐硈礚硻磿八字次列、皆訓石聲、而獨硻下云餘堅、非全書例、或竄入庾氏注也、要此字石聲、字音亦主於臤、古字省文段借之例、唯當以臤為之、古堅賢皆亦以臤為之、朱駿聲云字亦作硜作鏗作磌作

銵作硁、廣雅、銵聲也撞也、論語、鏗爾舍瑟而作、孔注投瑟之聲也、段借為堅、太玄礥首、礥物生之難又難、拔石砾砾、注難致之皃、又段氏云、論語曰、鄙哉硜硜乎、又曰、硜硜然小人哉、其字皆當作硻硻、段借古文磬字耳、又樂記、石聲磬磬、當為硻硻、二氏說詳盡可謂無遺矣、但愚謂、鏗即鋻字、段借與硻通用耳、

磿 磛

[臤攴]鐘、許印林說[臤攴]即鏗、據古錄、吳氏古籀補所引、・按此亦當臤字異文、然代又以攴、攴有叩擊意、从攴盖因借為鏗即為堅乎、

穆公鼎、按說文、磿石聲也、从石厤聲、古字省文段借之例、唯當以厤為之、段氏云、左思蜀都賦、原嘼鬼彈飛丸以䃯礰、集韻曰、礰即磿字、磿為石聲者、謂其聲歷歷然、玉篇曰、石小聲是也、周禮遂師、抱磿、後鄭云、磿者適歷執綍者名也、是段磿為歷、史記樂毅傳、故鼎反乎磿室、戰國策作歷室、此說為是、古歷磿固通用也、然凡曰歷歷、曰歷彔、曰適歷、實皆段借為秝字也、但秝厤歷磿皆元同聲、故互相通用不妨矣、

古陶器文・按說文、磛礹石也、从石斬聲、經傳或借嶄為之、詩漸漸之石是也、或曰、廣雅釋詁、巉高也、釋訓嶄嶄高也、巉嶄皆磛之或體也、

礹 礊 确（礊埆同） 磽 硪

穌父敦、按說文、礹石山也、从石嚴聲、許意謂礹主于石、巖主于山、然統言則無分別、礹亦同巖無疑、詩節南山、維石巖巖、可證、然其實巖礹皆嚴字異文、維石喦巖、當以喦以品為正字也、其作巖作礹、此為段借字、夫已以巖為喦、其省文、亦當以嚴為之、段氏引詩曰維石嚴嚴、是也、

依礊字及本部、為此篆形也、說文、礊堅也、从石毄聲、毄訓相擊中也、堅石、毄而可知、此疑形聲兼會意矣、

叔角父敦、按說文、确礊石也、从石角聲、或从㱿聲作觳、亦或有从土作埆者、古字省文之例、唯當作角、段借為校、詩行露傳、獄埆也、又為墧、後漢書崔寔傳、言辯而确、注堅正也、班氏亦當有所原矣、又按确確音義皆近、確即墧字異文、

此篆集形、詳見堯下、按說文、磽磬石也、从石堯聲、古字省文段借之例、唯當以堯為之、孟子、地有肥磽、趙注磽薄也、盖薄瘠之地多石也、

魯鼎、按說文、硪石巖也、从石我聲、硪上當有磋字、其解曰、磋硪石巖也、从石差聲、而硪下曰、磋硪也、磋、段借為瑳、詩曰如切如磋、是也、磋硪疊韻連

語、亦作嵯峨、作㕒㕒作厜㕒、皆同、故䃾亦作礒、古字省文段借、唯當以差我為之、

喦

品依嚴字石从本部、按、說文、喦、磛喦也、从石品、周書曰、畏于民喦、讀與巖同、此品、借字形、為磛喦纍積之形也、猶品以象參靈之形、此為象形段借、或云、品聲失牙矣、許氏引書召誥者、以證段借、其傳云僭也、僭為正字、僭喦古音同部通用、又山部、嵒、山巖也、从山品聲、讀若吟、實亦喦字異文、而喦嵒皆元同巖、喦嵒並象形會意古文也、後人謂品亦聲、因別作巖从嚴聲、變為形聲字、或云、巖元同厂、而與喦嵒通用、金文有厂無巖也、後人嵒字專行、而喦字全廢、又見嵒下、夫如此、上文磛礹連出、磛礹、明是磛喦也、實當收喦于礹下云古文礹、磛喦亦同磛巖、故喦讀與巖同、許氏此條未經齊整審定者也、

磬　殸硜同

蟣子聖寶磬之配、其盆曰蟣子聖盡巧、唯奴妹竈呂虔夙夜在位、天君賜之釐、業其吉石、自乍寶磬、其名曰懷石、其音鎗鎗鉈鉈、盤允異、呂辟公王始之釐樂、又聞于百、朱刻薛氏・按、此文前後缺而不完、知此分書于數器者也、猶齊侯鐘、此例不尠、又按、器則鑄作而稱吉石、此通假之詞、亦可玩之處、又此器元偁窨磬、或偁逽磬、蓋謂為造磬之義也、然窨寶篆形迥別今正、又此篆形、阮刻作𣪊誤甚、說文、磬樂石也、从石声、象縣虡之形、殳擊之也、殸籀文省、硜古文从巠、即巠聲也、然今攷卜辭文皆作殸不作硜、知殸是最古文字、籀文从而不改、硜即古文之別體耳、殸从殳或从攴、均皆擊之以鳴之意、尸以象磬石形、屮中其飾也、𦥑岢之中皆與此同意耳、然則、已作尸石意足矣、後从石實為複也、又按、書禹貢、泗濱浮磬、詩邶、依我磬聲、古本皆當作殸、而其本義也、轉為考工車人、一柯有半謂之磬折、又禮記文王世子、則磬于甸、注縣縊殺之曰磬之類、又段借為罄、淮南覽冥、磬龜無腹、注空也、又重言形況字、論語、硜硜然小人哉、又鄙哉硜硜乎是也、亦空盡之轉義、朱駿聲云、又發聲之詞、韓詩大明、磬天之妹、傳譬也、按古語、磬作猶今言譬如也、毛詩作俔亦同、或曰、韓詩借為俔、

同上、攷古

龜版文、皆曰、王才殸、又曰、田殸、唐風・按、或以求易中、亦同意耳、文義即為地名

骨版文、家貞二磬、唐風・按、文前後缺、不可續讀、王磬義未詳

同上、□磬、唐風・按、文缺不完、

同上、于殸文前後缺、琴嶀

同上、殸後、琴嶀・按、文前後缺、然字形略可辨也、此版刀法、甚輕利急趨、所謂艸篆者、艸法亦古哉、

磬字所从、殳戉並兵具、故下文以戉為殳也、

礙　硋同

䰻敦、鎛鐘一、殷五、嘯堂、

同上、博古、

同上、朱刻薛氏

同上、別器、文同而鑿銘也、拓本

盜敦、按、說文、礙止也、从石疑聲、蓋疑為定止意、此當兼會意、又古字省文段借之例、唯當用疑為之、朱駿聲云、字亦作硋、列子黃帝、雲霧不硋其視、又作輆、太玄難、上輆于山、石門頌、滯㝵弗前、以㝵為之、古音㝵疑同部、故得通用、隸亦加石作㝵、又疑亥亦古音同部、固當通用矣、

䃸

折師寰敦、石从本部、按、說文、䃸上擿巖空青珊瑚墮之、从石折聲、周禮有䃸蔟氏、段氏改篆文作䃸云、擿當作擿擿、擿搔也、搔刮也、墮當作陊、今按吳都賦、䃸陊山谷、正用許語、空青、見本艸經、珊瑚、見玉部、陊落也、周禮䃸蔟氏、掌覆妖鳥之巢、司農注、䃸讀為擿、蔟讀為爵蔟之蔟、謂巢也、先鄭擿音剔、謂如今人以竿毀鳥巢也、後鄭申其說曰、玄謂䃸古字、从石析聲、䃸古字者謂䃸擿為古今字也、从石析聲者、謂古人以石上擲毀物、故从石析會意、而析亦聲也、許意、空青珊瑚皆石也、取石、故其字从石、而覆巢用此字、乃引伸之義也、依此說、字似可从析、然周禮、字皆作䃸、鄭注亦然、此段以自意改之非是、且䃸蔟氏鄭注、毀也、易豐、折其右肱、說卦、兌為毀折、折字固當有毀義、䃸字从折聲、即亦可兼意矣、廣雅、折、䃸也、此以折為䃸、古字省文、固當然耳、但愚謂、依先鄭、䃸蔟字當段借為擿矣、

碎

元卒衣通用文、按、說文、碎礦也、从石卒聲、古字省文段借之例、唯當以卒為之矣、朱駿聲云、碎石𥕢也、从石、瓦曰瓶、从瓦、廣雅、碎壞也、散也、列子黃帝、其碎之怒也、

齊侯鎛、粹字異文、朱駿聲云、粹段借為碎、荀子儒效、舍粹折無適也、是也、

破　段借

𢿌皮父敦、按、說文、破石碎也、从石皮聲、又皮肌被析之謂也、古字省文段借之例、唯當以皮為之、本義即石之壞敗也、轉為汎義、左隱三年傳淫破義、疏謂破敗、禮記中庸、語小天下莫能破焉之類是也、字亦作䃕、淮南俶眞、休于天鈞而不䃕、注敗也、皮為音近、

龔

此家集形，从龍石二字也、按說文，礱䃺也、从石龍聲 天子之桷椽而礱之、又晉語、天子斲而礱之、加密石焉、荀子性惡、鈍金必將礱厲然後利、皆是也、依厎厲二字例，字亦當作龐、又古字有文叚借之例、唯當以龍為之矣、

研

吉戈、吉用研金作戈、金索云、吉者人名、研金、研鍊之金・按說文，硏䃺也、从石幵聲、此F疑石之省變、又或从𠂤、古文𠂤石兩部通用、但以石曰研䃺、以手曰𢶒摩、研𢶒䃺摩、或亦轉注字也、

同上、又別一范也、積古、

䃺

此篆集形、詳于䃺下、按說文，䃺石磑也、从石靡聲、字亦作磨、見漢器文、段借為摩、詩淇奧、如琢如磨、是也、盖器曰䃺、以䃺碎物亦曰䃺、而用手謂之摩、又所磨粉此謂之䊳、䊳䃺摩三字、音義並近、然䃺轉義為細也、密也、盡也、䃺字當用兼三字也、

磑

齊矦鐘、按古剴磑兩字通用、說文磑䃺也、从石豈聲、又剴大鎌也、一曰、摩也、摩也者、謂借為磑字也、廣雅釋詁三、剴磨也、亦同、

碓

依隹部及本部、為此篆形也、按說文，碓舂也、从石隹聲、盖碓之言摧也、所摧毀物者也、臼下曰、古者掘地為臼、地不可舂、地即石地也、後世有水碓、與磑精同、非最古義矣、又碓叚借為椎、周禮鼓人注、圜如碓頭、同聲通用也、

磻

吴生鼎、按說文，磻以石著隿繳也、从石番聲、古字省文叚借之例、唯當以番為之、楚策、被礛磻、引微繳、磻字亦古出可知矣、朱駿聲云、字亦作磐、作𥕛、別義易漸、鴻漸于磐、注、山石之安者也、馬注、山中磐紆、則謂般字、聲類、磐大石也、按易磐、古只作般、屯為連語、漸借為泮也、因漢晉注訓石、因製此磐、段借疊韻連語、易屯、磐桓、馬注、旋也、此說詳矣、然般紆大石、般桓旋回、元皆般字轉義、其義偶與石相涉、故俗加石以分別、非借磻為之故从石也、謂磐即磻字非是、唯般番古音同部、磻般固當通用、磐亦通槃、

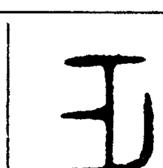
曾中盤、朱駿聲云、段借為磻、荀子富國篇、安于盤石、是也、

段借 硯

戈文研之重文、按說文、硯石滑也、从石見聲、或借研為之、江賦、緑苔鬖髿乎研上、注研石滑也、是也、研說文訓䃺也、與硯音通而義迥別也、

砭

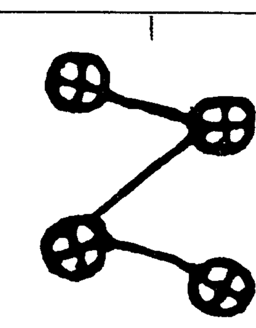
弭白亞匜、按說文、砭以石刺病也、从石乏聲、素問異法方宜論、其治宜砭石、注謂以石為鍼也、盖依䍐乏𠑹之字皆借乏為之、砭亦當借乏為之、

砢

中姜鎛、按說文、砢磊砢也、从石可聲、古字省文段借之例、唯以可為之、要、磊砢多見詞賦、此等字恐出於詩賦家、非三代正文、磊砢猶云坎坷、坎坷為地不平之義、地不平則其形磊砢也、行者過之䨻之不得不䨻䨻然、訶為大言而怒也、亦不平聲也、砢字義亦當主于音而已、

磊 畾同

楚公鐘、按說文、磊衆石也、从三石、盖與品垚等字、同意之作法也、唯經傳無之、疑非最古字、元當以畾為之、形與聲之借用也、朱駿聲云、字作礨、作礧、作磥、作礌、楚辭、石磊磊兮葛蔓蔓、高唐賦、磥磥磥而相擊、莊子秋水、不以礨孔之在大澤乎、又周禮職金注、搶雷椎椁之屬、按守城所用擊敵石、盖此及是、莊子亦元當作畾、實作䨻、後人加石作礨、猶雷即畾、故加石為礧、其俗沿相同矣、朱氏又云、轉義、上林賦、玉水磊砢、注、魁礨皃、吴都賦、金鎰磊砢、注、衆多皃、魯靈光殿賦、磊砢相扶、注、壯大之皃、又埤蒼、礧推石自高而下也、韵集、今守城下石擊賊曰礧、此與職金注合、盖謂其聲殷殷如雷也、固畾字轉義也、又云、段借雙聲連語、閒居賦、磊落蔓行乎其側、注、實皃、琴賦、𨇽𨂿磥硌、注、壯大也、朱𪓐、碑、磥落煥炳、又疊韵連語、海賦、磈磊山壟、注、不平皃、此攷甚詳、

○說文

硬 石次玉者、从石耎聲、

碝 碎石隕聲、从石炙聲、

硞 石聲、从石告聲、

硠 石聲、从石良聲、

硈 石堅也、从石吉聲、一曰突也、

磕 石聲、从石盇聲、

碓 以石扞繒也、从石廷聲、

䃚 舂已復擣之曰䃚、从石沓聲、

礴 斫也、从石箸聲、

磿 石也、惡也、从石鬲聲、

文四十九　重四十二

第一部　第六之四、

厃

即墨刀背文、古泉匯・按刀文匕字反文者作亻、即知此字為厃無疑、說文厃仰也、从人在厂上、一曰屋梠也、秦謂之桷、齊謂之厃、此其

反文 耳

依人厂二字為此篆形也、又按許氏收此篆于厂部、然危為建首、而危从厃、厃字不得不為建首、今正建為一部云、

文一 重一

第一部 第六之四、其一、

危 峗同

依人厂卩三字、為此篆形、按說文、危在高而懼也、从厃自卩止之、韻會引、从厃下、有人在厓上、四字、孝經、高而不危、鄭注殆也、周策、蘊為君危之、注不安也、晉語、榣木不生危、注高險也、轉義、廣雅釋詁一、危正也、論語、危言危行、包注厲也、朱氏駿聲云、按淮南說林、遽契其舟桅、作桅當作危字、釋名、其前立柱曰桅、桅巍也、巍巍高皃也、又託名幖識字、書禹貢、三危既宅、字亦作峗、莊子在宥篇、投三苗于三峗、

鼭

危為集形、詳于危下、又支依鼓字、按說文、鼭鼭嶇也、从危支聲、依古字省文恒例、古唯當借支為之、古或借踦為之、史記司馬相如傳、踦嶇而不安、與一切經音義引說文鼭嶇傾側不安也同意、要踦上黨踦氏阪也、蓋其地勢踦嶇不安也、字亦作崎嶇、玉篇、崎嶇、山路不安也、又見南都賦洞簫賦、蓋踦嶇之狀、危而支持之也、鼭字形聲兼會意顯然矣、

文二

第一部 第六之五、

仄 厌同 叚借

依散氏盤厂原人矢字為形如此、按許氏仄字收于厂部、然丸字為建首、仄字固不得不建首、今改以仄為一部云、

典專鼎、按古字仄側通用、說文、仄側傾也、从人在厂下、籀文、从矢作厌、而經典皆借側為之、書堯典、明明揚側陋、考工記車人、行山者側輮、鄭司農注、當為仄、此仄側通用之明證也、又有借仄為側者、考工記梓人、卻行仄行、注仄行蟹屬、朱駿聲說、蓋側仄音義皆近、或亦元同字、初作仄會意、後作側形聲、古今文字之變、往々有此例、又仄、叚借為昃、周書周祝、故日之中也仄、注昳也、又疊韻連語、漢書五行志、仄慝是也、

叚借

棘字所从、朱駿聲云、棘叚借為仄、莊子逍遙游、湯之問棘也是已、簡文注、狹小也、

文一 重三

第一部 第六之五、其一

丸 丸同

此篆集形、詳于仄下、按說文、丸圜也、傾側而轉者、从反仄、按人在厂下、勢不得不傾仄、傾仄而轉墜、若丸丸然也、故丸字从反仄而為圜也、義此實為叚借也、亦造字之一法、朱駿聲云、按此字不从反仄、从鳥而首翼未成、字卵也、指事、呂覽本味、丹山之南、有鳳之丸、漢書地理志、燕地北隙烏丸夫餘、按烏丸山象丸之形、轉義為彈丸、為藥丸、又牢丸、見束晳餅賦、又後漢南匈奴傳弓鞬韇丸、方言、所以藏弓、謂之鞬、或謂之韇丸、廣雅、韇䪅、矢藏也、按、箭箙之圜者、字亦作䪅、別義、廣雅釋詁一、䪅病也、此說字形甚為新刱也、然迂曲難通、姑依許氏為妥當也、亦將俟有證斷之耳、但魏烏丸率善邑長印作𠃉、亦與今篆相合矣、

○說文

(丸咼) 鷙鳥食已、吐其皮毛如丸、从丸咼聲、讀若骫、

(丸而) 丸之孰也、从丸而聲、

(丸攴) 闕、

文四

第一部 第七

冂 冋同

龜版文・按說文、冂邑外謂之郊、郊外謂之野、野外謂之林、林外謂之冂、象遠界也、冋、古文冂、从口象國邑、坰、冋或从土、此說有誤、見下、

坰同

全文𠕁字所从。

冂即冂𦥑文也。

部坰口𤨏凡夫。按冂在上又在右，同意。

別體

坰訬𤨏趙氏印揭。按冂即冂𦥑，坰即坰，又从邑，為坰為野，均皆邑里之別偁，坰从邑、囗會意也。

段借

冘彝錫冘䵼屯同黃，作司工，積古。按許氏云，冂或作同，囗象國邑，然囗為境界，囗冂殆同意，形複矣。且凡鐘鼎古文从鼻口之口，不从囗境之囗，知許氏所謂从口者實从口同字，此篆即是可證矣。愚因謂同是詷字古文，猶同詷周調𠙵訥之類，而銘意借詷為絅，劉氏心源有詳說，見詷字下。然依許氏所引古或借同為冂可識，已借同為冂，而後冂俗字作坰，从土从同聲，猶𠙴字或借稟為之，後亦作廩也。

市

依句鑃之字鄦敦同字者𠰥鐘今字為形如此，按說文，𡴀買賣所之也。市有垣，从冂，从乁，乁古文及字，象物相及也，之省聲，古者神農作市，盖从屮之意尤深，形聲而會意顯然矣。

亭市𤨏，十六金符𠀠二。按此市省，亭市官印。

古匋文，南𨚙之𡴀，拓本。按𡴀疑𡴀省。

冘

向寸全市𤨏，凡夫。按亦當市字省略文，附之。

𠂁𡴀𤨏，影本。按冖盖冂之𤐫文，此疑𡴀字省文，中𡴀義通。

冘禾布，續匯。按說文，冘淫淫行皃，从人出冂，冂即坰，冘字會意尤明。

沮楚文沈字所从。

忱字所从。

𥃁字所从。

段借

詛楚文，朱駿聲云段借為冘，廣雅，淫遊也，楚辭招魂，不可以久淫些，淫遊也，管子內業，則淫然而自至，注，進皃也，呂覽任地，不能使雚夷毋淫，注，延生也。盖冘冘下行，猶浸淫隨理而就下也，二字音義皆似。

毛公鼎，朱駿聲云，湛段借為冘，太玄冘告，月湛而日湛，注，徐運之皃。按冘甚兩聲殊近，故古文互相通用矣。

央

虢季子白盤，王易乘馬，是用左王，易用弓彤矢其央，易用戉，用政蠻方，奇觚拓本。按說文，𡙁中央也，从大在冂之內，大人也，央旁同意，盖旁从冂，象四方境界，央从冂，象遠方境界，其意正同，又一曰久也，本義之轉耳，詩蒹葭，在水中央，禮記月令，中央土，此皆與本義相近，因謂字元當作㞋，人在中土也，作㞋作𡙁者，以任結冓也，人在中土者，以得永住，故亦為久義，廣雅，央盡也，已也，又段借，疊韻連語，方言，央亡，猶也是也，又重言形況字，詩出車，旆旐央央，六月，白旆央央，傳，鮮明皃，載見，和鈴央央，東京賦注，作鉠，泥鈴字而加金耳，又詩白華，英英白雲，盖亦與央央同意，漢鏡文，英字多唯作央，古文用英為央，或用央為英，可知矣，又按此銘云，弓彤矢其央，劉心源云，言形色明，詩傳，央央，鮮明也是也，然古者用例，央央謂白之鮮明，與形色自相乖矣，愚謂此其央當讀為旗鞅，形弓形矢與旗及鞅也，且此篆右旁羨一筆，或以為分別耶，存疑云，但此篆設為鞅字，亦當段借為央也。

未央𤨏，吉金齋，圖𤨏也。

弋鐘，如利連合央鄦夫麗，奇觚拓本。按央一曰久也，央鄦即央世，猶言萬葉也。

古𤨏文英字所从。

𤰞刀背文，奇觚。按此央異文，與㞋字作同同，劉氏元釋丙字斷非，今訂正附之。

𡙁𨥫鼎，積古。按阮釋作市師鼎非是，此篆从大从冂，尤明晳者，即央字也，𨥫亦坱字異文，師字元从帀，或變从𡴀作𨥫，而不从央也。

坱字所从。

文四 許氏五，今移雈于隹部。

重二十一

第一部 第八

干

干氏叔子𠂤中姬客母盤，蠶。按說文，𢆉犯也，从反入从一，一指事，猶上下字所从之一也，又入者下向垂順之意，反之為向上進逆之意，故𢆉罪字从二干會意，二古文上字，犯上得罪，即辛也，朱駿聲云，按入一為干，入二為羊，左文四傳，其敢干大典，以自取戾，襄廿三傳，干國之紀，淮南說林，不得相干，轉義，禮記大傳，干祫及其高祖，注，猶空也，段借為迁，爾雅，𠄠求也，詩早麓，干祿豈弟，又為䍐，詩，孑孑干旄，又為戰，小爾雅，干盾也，詩公劉，干戈戚揚，又為扞，爾雅，干

扞也、詩兔罝、公侯干城、又為岸、詩伐檀、寘之河之干兮、傳厓也、又為澗、詩、秩秩斯干、傳澗也、又為榦、為乾、為玕、為豻、見爾雅儀禮莊子荀子、又叚借為姓、左昭二十一年傳、宋有干犨、此鉨、干氏亦其類、

明刀背文、古泉匯

師訇敦、干敔王身、朱刻薛氏

亦干字刀、續匯

毛公鼎、元借為扞敔之扞、拓本、

石鼓文汧即瀞字所从、

亦古刀布文、古泉匯、

𢼸氏鼎、干冊冊、朱刻薛氏、按劉心源合三字為典異文、非、

同上嘯堂、按博古亦同然薛氏似可為長矣、

骨版文、㱿貞干㪿、文前後缺、林本、

父戊尊、拓本

迂字所从、

邗字所从、

龜版文、干父、劉本・按此古文別一系也、倒入重龔、亦即干犯之意顯矣、下文皆同、

父癸爵、筠清按、阮氏釋為㐱、非、

智鼎、匡日用即智田、干田又五夫、奇觚、劉云干求之田・按舊釋千、然千𠦃自異、劉是、

𢽍字所从𠚤作𢀖、干形如此、

段借

干

ひ丨父作旅鐘、攈古・按䍐之省、與𢆉亦同耳、

䝉彝、按此為干戈字、先哲皆云訓犯干字、今審𢆉𢆉自別、𢆉或作𢆉𢆉、元盾象形、同戕、今存古器、有亞細亞人所用盾、形與此篆似可證、但與干通、

古籀補引爵文、吳云古干象形字・按此說非、此䍐字、亦與干通、

古籀補引鼎文、吳云、手執干形・按此䍐正同上文、又从又、手持䍐也、亦扞字異文、古干扞通用、字與𢆉同例也、

卜辭㚔字所从、說文、羊撥也、从干入一為干、入二為羊、讀若能言稍甚也、朱氏駿聲云、按犯之甚也、字亦作㨏、史記荊軻傳曰、右手㨏其胷、索隱、謂以劒刺其胷也、・按羊字或作𢆉、害字從此、說詳見害字注、又按依下文、古文羊屰通用、此兩字形義相近、音迥隔、通用者此謂形近段借也、又見屰下

石鼓文盩字所从

南字所从如此、

金文𦩍字所从此文以下皆以屰為羊、

屰

金文㚔字所从

卜辭逆字所从・按干字別體作𢆉、然此篆亦羊字、段借為屰

楚公鐘逆字所从屰形如此、按說文、屰不順也、从干、下凵屰之也、又逆訓迎也、迎逆者亦非順之謂也、因謂此篆元當作屰、下筆不足者、以便結冓也、由是觀之、說文謂凵為屰意者非是、古正作∧作𠂆㇆、即干字之意、向上進入、而∧反逆之、會意兼指事而造字之恉明矣、若作凵者、從干犯而相俱也、不順之意、遂失不見、然則如下文屰于皆𢆉之變文、非正形也、今經傳唯用逆而屰字遂隱矣、

亦皆逆字所从者也、

欮字所从

𦩍字所从・按亦𨐨者以屰為之、篇者以干為之耳、

卜辭逆字所从、

補

博　戟　㪟　同

虢季子白盤、子白庸武于戎工、經維四方、博伐厰允于洛之陽、折首五百、執訊五十、是以先行、拓本・按今經傳皆作薄伐、而薄即林薄之薄、非其義、故先儒薄伐之薄、謂為迫字、音通段借也、然今見此篆、古薄伐字作博為正、从干、干犯之意、从尃為聲、猶搏从尃聲也、此明古字遺逸者也、又按干戈皆兵之事、或戟為原字、博為異文、而戈攴古多通用、又攴手亦多通用、搏作㩾、又作戟、可證、然戟博或亦博𢾂之異文、段借為迫、用薄亦同、

不𡢁敦、女及戎、大敦戟、從古・按从干从戈、均皆討伐用兵之事、此从戈尃聲、與从干尃聲、蓋會意之恉同矣、

石鼓文鱄字所从、按鼓文、涌字右旁作勇、彼是下形相同、而彼即勇字異文、从刀甬聲、刀戈同意、故與作戜亦同、此从刀甬聲、亦同戜、戜同博、从干从戈从刀、固為同意、於薄伐之意、當以會矣、

文四　重四十九

第一部 第八之一

辛

骨版文、戊辛家車喜兆乇、劉本・按以戊辛為戊辛、形近段借也、說文辛辠也、从干二、二古文上字、讀若愆、張林說、蓋二一同意、與示作𠘧帝作帝皆同、辛字从之、辛平當轉注字、

妾

骨版文、妾玉之子、唐風。按說文妾有辠女子、給事之、得接於君者、从辛从女、春秋云、女為人妾、妾不聘也、此丫即辛省也、依許氏例、當云古文或省、周禮太宰八曰臣妾、聚斂疏材、注臣妾男女貧賤之偁、此本義也、禮記內則、聘則為妻、奔則為妾、此為轉義、妾接音義皆近、古當以妾兼接、

龜版文 劉本、

克鼎 召又臣妾、奇觚拓本

伊彝 官嗣康宮王臣妾百、拓本

𣪕敦、牧臣妾 朱刻薛氏、

同上、博古、

同上、嘯堂・此係轉寫之誤、

又𣪕敦、臣妾字拓本

同上、拓本・按並皆異范也、

婦𠂢卣、嘯堂・按舊釋為庚、為婦庚卣非、此篆疑妾字異文、銘云、婦甲妾丁、其義可識、于明辛字、下作𠂢、亦𠂢之省變、又或壞爛文也、

同上、朱刻薛氏、

同上、博古、

文二 許氏三、今立童為部首、故二也、 重十二

第一部 第八之一 其一、

童

毛公鼎 嶂字作嶂、所从童形如此、說文童男有罪曰奴、奴曰童、女曰妾、从辛重省、亦重聲也、籀文作𡍴、童中與竊中同、从廿、廿以為古文疾字、今見此篆、辛下有曰形、即為籀文也、但下作里、从東壬省、非田里字也、或謂全文童章通用、此上作𠦂為章省、又按說文僮未冠也、从人童聲、魯語、使重子備官而未之聞邪、注僮不遇也、此僮、疑元與童同字、易蒙卦、匪我求童蒙、鄭注稚也、未冠之偁、此為古文、僮僕者、不慧昏陋也、段借引伸為人未成之偁、中古之人、加人作僮以分別耳、經傳概皆作童、

瞳字所从、

董字所从

並皆鐘字所从、或緐或簡、其簡者、或以章為之、或以重為之、重童古音同部、童章亦古音轉通故也、

童作文考尊、從古、

・按元釋董非、

史頌鼎、穌賓章馬三匹、・按舊釋作寵、蓋謂借龍為寵也、然鐘字所从童形正與此合、即知此元童省文、段借為龍、為寵、寵从龍聲、龍从童省聲故也、或借章為之、說見各字下、

撞字所从、

童作父寶彝 爵拓本

段借

大敦銘冉云、𩍂帛束、又云劃𩍂馬兩、張氏金石・按金文此義字多如此、而史頌鼎、作𩍂𩍂、是重省、尤顯然者、如此篆亦𩍂之省、與章龍通用、亦借為寵、而篆形與作爭者自異矣、說又見章龍各字下、

乙亥敦、王錫口冉𦀚玉十丰𩍂、奇觚、劉云龍讀寵、因王錫玉之光寵、作是敦也、・劉元偁冉敦非

大夫始鼎、王在穌宮、大夫始錫友口䤱、王在𡩏宮宅、王在邦宮、始獻工、錫口錫童、王在邦、始錫友、日考日攸、大夫始敢對揚天子休、嘯堂、

同上、朱刻薛氏・按鐘字所从童形、有作重者、此省其土而平形全者也、錫童僕錫友僚、銘意甚明、舊釋作章非是、

以上皆从目、瞳字也、瞳从重聲、故鐘蘇文从瞳為聲、瞳重固當通用、瞳說文逸脫耳、

古璽文、古籀補、・按元或釋重、正合上文、

亦鐘字所从、按如此不从目从肉、青亦龍省、从壬重省、此亦龍重合文、以為形者、或云从土龍省聲、壠與重通、

文一　龍為建首而从重、知重不得不為建首矣、

重五十二

第一部　第八之一、其二

辛

且辛敦、文曰進卣且辛寶敦、其萬年孫〻子〻永寶用、拿貝、攈古、・按此銘篆法峻嚴、純然殷人書法也、而其文法與周器同、即知周人文原于殷人也、孔子曰、周依殷禮、可相證矣、又按說文、辛秋時萬物成而孰、金剛味辛、辛〻痛即泣出、从一辛、辛〻辠也、段氏云、一者陽也、陽入於辛、謂之衍陽、又朱駿聲云、干文

義為託名幖識者、即叚借也、本義大辠也、以辛上、會意、干上為辛、辠之小者、辛擻也、擻刺也、辛上為辛、辠之大者、辠辭辜辟辥、皆从此為意、白虎通五行、辛所以煞傷之也、轉義、周書柔武、以匡辛苦、注辛苦窮也、又周禮瘍醫、以辛養筋、注金味、此說似有理、然審篆形、从辛、下・者指事、此元不从一、又不从二辛、明矣、蓋謂辛義秋霜寒栗之際、椒蘐子熟、其味辣也、其義不可象、故借罪人被刑辛苦痛泣之意以為字義、此為會意之叚借也、亦如令長字矣、倉頡作法書、始于甲子、辛字固古矣、卜辭多以辛為之、亦省文叚借之恆例也、又按干上曰辛、犯罪之謂也、犯罪受刑曰辛、辛〻者辛之果也、凡辛者、不能無辛、辛亦受意于辛、辛〻轉注乎、存疑俟來哲之判云、

冀父辛卣、嘯堂

守敦、辛未、奇觚引刻器、

盉中卣、攈古

中辛父敦、中辛父乍朕皇且日丁皇考日癸隮敦、辛父其萬年無疆云〻、拓本

辛宮鼎、拓本、

父辛彝、筠清、・按元偁周彝、非、今改、

父辛敦、積古、

父辛彝、攷古

趠鼎、父辛、朱刻薛氏、

父辛尊、攈古、

父辛亞鼎、古鑑、

士告敦、初吉辛子、鬱華、

父辛卣、古鑑、

且辛彝、從古、

辛爵、朱刻薛氏如此、

成陽辛城里戈、拓本

子孫卣、古鑑

父辛敦、鬱華、

子壬父辛爵、積古、

又趠鼎、父辛、攈古、・按與薛氏范別、

父辛鬲、積古、

子囊壬父辛爵二、攈古、

匽侯旨乍父辛尊、鼎、鬱華

父辛鼎、攈古、

父辛卣、金索、

辛冀卣、攈古、

同上別范、筠清、

父辛尊、古鑑

大子丁學鼎、辛子王命、唐風拓本、

父辛卣、唐風、

子執戈父辛、鬳古籀補、

父辛尊、攈古

寶父辛卣、盖兩罍軒

鼄版文、辛未、唐風

同上、口兆辛口口其泰、

同上、辛子、唐風、

守敦、辛未、拓本

並辛字所从、

石鼓文、字所从、

父辛爵、拓本、

辛未作父癸尊、朱刻薛氏、

辛水幣、拓本

古幣文、字所从、

父辛爵、攈古

父辛尊、攈古

父辛爵、攈古

辛鼎、朱刻薛氏、

某器、拓本、

子且辛步尊、攈古

子辛首卣、唐風

且辛觶、禄蔓作

且辛觶、唐風、

母辛卣 嘯堂

父辛尊、拓本、

聿貝父辛爵、鬱華、

父辛盤、朱刻薛氏、按阮刻作𠈌小異、

辛字宜首 布古泉匯

叔父辛尊、積古、

父辛觶、拓本、

亞形辛子敦、古籀補、

丙父辛爵、積古、

孳父辛壺、據古、

孟且辛彝 朱刻薛氏、

父辛彝大器拓本、

父辛卣、復齋、

父辛觶、朱刻薛氏、

辛卣、筠清、

子孫父辛彝、嘯堂、

父辛彝、朱刻薛氏、

父辛爵、朱刻薛氏、

子孫父辛彝、博古、

辛父鼎 萃古、

雙隹父辛爵、積古、

卅父辛爵拓本

作父辛彝、積古、

聿貝父辛爵、鬱華、

且辛爵 據古

父辛彝 據古、

龜版文、辛口卸口水于土、宋劉本

同上、辛卯卜、劉本、・按此等皆以辛為辛者也、

同上、辛巳乙、劉本

同上、亦皆干支辛字也、唐風、

同上、辛子、劉本

同上、且辛、劉本

同上、壬午卜貞隹亞涉辛月一、

同上、辛酉、續六、

卜辭、𡨦字所从如此、

彔且辛尊 奇觚拓本、

辛毛鼎 拓本

據鼎 古鑑

宰㸚形父辛鼎、古籀補、

魯公鐘、父辛作、萃古、

聿貝父辛觶 奇觚拓本、

子工乙辛爵、奇觚、

叚借

立戈父辛觶、嘯堂、

且己父辛卣、據古、即古籀補𦉢父辛卣也、

丙且辛壺、據古、

辛秉中爵、嘯堂、

同上、朱刻薛氏、

父辛尊 積古、

匕辛鼎 陶齋

並尊父辛爵、據古、

辛鼎 薛氏、

器未詳、銘唯瘦父辛三字、拓本

兕鼎辛父、古鑑

父辛鼎、筠清

月父辛鼎拓本

亦父冀卣、博古、・按元當作子、轉寫失之、

父辛尊 古鑑、

謝姬乍父辛障毀、據古、・按父秉即他器之父辛、音通也、

○合文例

辛鼎[亞辛]界、陶齋・按[亞辛]界二字、古鉩恆見、而亞中有字者、不多見也、此鉩亞辛二字、結構叶調、亦即合文之一例、存于此具參云、

○存疑

辛癸鼎、古鑑・按銘作[?]釋為辛癸、恐非、然余未得攷、姑存疑耳、但下文明是𩫏字象形文、

辠

牧敦、司伏乃辠、朱刻薛氏・按阮刻作𦤎、互有寫誤、攷古作辠、亦非、元當作辠耳、劉心源云、言伺察以服其辠人也、此說為是、說文辠犯灋也、从辛自、言辠人蹙鼻、苦辛之憂也、秦以辠似皇字、改為罪、然罪本訓捕魚竹网也、其音與辠同、因叚借為訓犯灋辠也、秦初兩字並行、

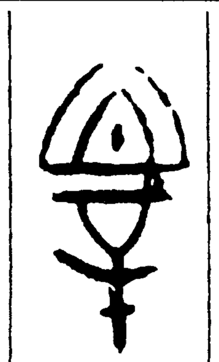
同上、攷古、

寅簋、有辠有故、汝帖・按自當作自、此篆形未誤矣

同上、朱刻薛氏

辜

同上、攷古、誤
與辥氏同、

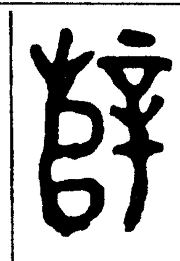

古匋文、劉本、按囟即自之異文也、殆涉繪
畫以為之、當作屮之變、亦與自同、

亦古匋文、劉本・按上篆之
小變者、丿即羨形、疑係贋拓、

辜
訄楚文、暴虐不辜、絳帖・按說文、辜辠也、从辛古聲、古文作㱟、借殆
為之、書微子凡有辜罪、詩正月民之無辜、此為本義、叚借為殆、周禮
小子凡沈辜侯禳、司農注、謂磔牲以祭也、即
是也、即知辜殆互通用、此篆辛形摹刻有誤、

故
宣簋有辠有故攷古、古籀拾遺引此銘云、周璟挩、故當讀為辜、詩十月
之交、無辠無辜、文例與此同、為叚借、此說甚佳、存之、故辜亦同聲通用、
亦猶故詁通用、又古字
省文、唯當以古為辜、

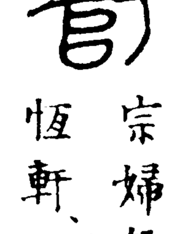
辥

毛公鼎、䎽辥乃辟、登勤大命、拓本・按說文、辥辠也、从辛𡴀聲、此非銘
意、徐籀莊說讀如燮、䎽燮和而不同之意、此謂叚借、詳䎽字下、然愚謂
辥字訓辠也、必當有脫字、疑元作治辠也、故轉為凡治義、又元有辠治之、故亦轉
為辠義、為不祥義、或云、此辥叚借為謇寒、皆古音轉通、而謇䎽為古今通語、存參、

毛公鼎、命女辥我家我邦、
拓本、按亦疑㢸之叚借字、

宗婦鼎、永寶用召降
大福、保辥鄁國、唐風

宗婦𣪘、保辥
鄁國、陶齋

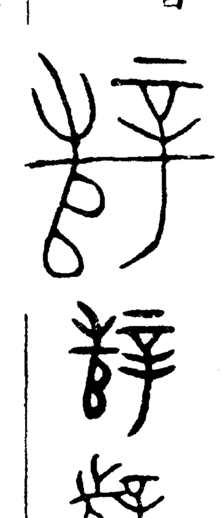

宗婦盤、保辥鄁國
恆軒、又見古籀補、

宗婦彝、保辥
鄁國、鬱華、

克鼎、克龏保乃辟龏王、諫辥王家、叀于萬民、又曰、保辥周邦
畯尹四方、羅君本、說云、說文、𡴀聲、𡴀从屮聲、按金文皆从生
非从屮、觀此與宗婦壺可證、又按、辥殆即古辟字、書金縢釋文、辟治也、說文、𡕓注、
引虞書、有能俾𡕓、許氏訓𡕓亦為治、今堯典𡕓作乂、又書康誥、用保乂民、是乂即
𡕓乂字也、文內保辥周邦、宗婦壺保辥鄁國、晉公盦保辥王國、知保辥即書之保
乂、書中訓治之辟、殆即辥字傳寫之誤也・按劉心源亦云、辥即𡕓、說文𡕓、治也、

叚借

从辟乂聲、虞書曰、有能俾𡕓、此即乂之本字、古刻作辥辥、晉姜鼎、𡕓我萬民、宗婦
壺保辥鄁國、晉公盦保辥王國、𤔲辥爾家、毛公鼎、𤔲辥厥辟、皆𡕓字、楚詞天問、革
孽夏民、以孽為之、詩保艾、即書保乂、通叚固不一也、蓋然、上文得謂𡕓叚借字、毛
公鼎下文、或亦然矣、但羅君云、經典辟字、皆辥譌文、恐非是、經作辟者、省辥之乂
也、又作乂者、借乂為𡕓、又或省𡕓之辟耳、鐘鼎古文、辥省文作禾、或从千、即此例
也、又如鐘鼎文、以辥為𡕓、此為聲音通用、其義全相隔矣、又如此下文、同毛公鼎
上文、或謂、䎽辥、諫辥、皆當為䛐字叚借、說文、䛐語相訶歫也、从口歫辛、辛惡聲也、
讀若櫱、此番疑亦䛐字也、叚借為讞、為讞、實為讞字、語相訶歫、是也、即本義之轉、
然辥已有治義、此等亦皆
謂辥字轉義亦可矣、

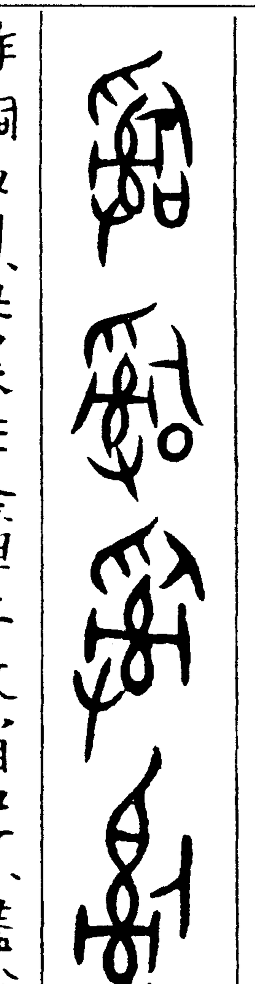

孼字
所从

骨版文、貞絲馬不隹辥、唐風・按下版文不完、而此篆㞷為辛
與辟字同例、而㠯當省文、此亦辥字省略耳、絲讀為茲、

晉公盦、保辥王國、又曰、嫠辥爾家、古籀補、・按嫠辥與諫辥同意
也、嫠與正通、亦當與証通用、証諫也、諫証也、即互訓字、但此篆實

孼字、孼辥固當通用、然推其本原、
此銘借孼為𡕓、或為辟耳、

辭 𤔲 𤔔 同

害𣪘、四器、官𤔲人僕、庸臺・按說文、
𤔲訟也、从𤔔辛、𤔔辛猶理辜也、籀文
作𤔲从司、此篆正合、但二文省口耳、蓋訟爭必有司理之、从司、當兼聲與意也、書
呂刑、明清于單辭、民之亂罔不中、聽獄之兩辭、無或私家于獄之兩辭、又禮記大
學、無情者不得盡其辭、皆本義之一轉耳、又經傳多叚借為辤為詞、乙義專行、廣
韻引說文、說也、說者詞也、記曲禮、安定辭、疏言語也之類即是也、又鐘鼎古文、多
叚借為司、此銘官𤔲即官司也、因謂論語、舜有臣五人而天下治、武王曰予有亂
臣十人、阮氏校勘記云、唐石經臣字旁注、釋文出予有亂十人云、本或作亂臣十
人非・按困學紀聞云、論語釋文、予有亂十人、左傳叔孫穆子亦曰、武王有亂十人、
劉原父謂子無臣母之理、然本無臣字、舊說不必改、攷皇疏云亂理也、武王曰、我
有共理天下者有十人也、似亦無臣字、蓋石經此處及左傳襄廿八年臣字、皆後
人據偽泰誓妄增、此說為是、但此亂亦與此銘同、元當作𤔲、即𤔲省文、其義亦叚

借爲司、二掌理者也、武王有司十人、與舜有臣五人同意、故讀經者、亂旁注臣字、以便釋解、後人誤竄入司下耳、然此條嗣譌爲亂、猶關雎之亂段借爲詞、今本譌作關雎之亂、其誤出于一徹明矣、要亂訓治也、治者理也、𤔔亦同訓、𤔔亂音義皆近、而已亂之亂、𤔔爲正字、亂爲借字、爲亂爲𤔔、與嗣無涉矣。○吳大澂云、𤔔古司字、从𤔔从司、許氏說𤔔治也、讀若亂同、按𤔔象兩手理絲形、理則治、否則亂、司治絲之器也、从司爲治、司治二字本一字、愚按吳說牽強傅會、不足信者、治者水名之字、凡言治亂者、段借用爲理字也、又或云爲𤔔字、司治豈同字乎、况司與嗣斷非同字、要盛周有籀文、字畫尚餘、故嗣字借用、其例甚多、今皆見下、

同上、朱刻薛氏第三第四

又朱刻薛氏第五器、

師酉敦、冊命師酉、嗣乃祖啻官、並據古、按、段借爲理、

又師酉敦、拓本、

豆閉敦、事嗣、又曰嗣馬弓矢、奇觚、

同作𤔲中敦、嗣昜林、拓本・按段借爲理、

𦣞鼎、今女更乃且考嗣卜事、吳侃叔本・按亦段借爲司掌之司者也、

師嫠作輔白敦蓋器、既令女更乃且考嗣小輔、今余隹𤽗就女令〻女嗣乃且舊官小輔眔鼓鐘、𩙵華・按借嗣爲嗣、或云亦爲司、皆通、此器諸家偁師龢父敦者是也、

同上別范、唐風

同上、又別一器、下文也、唐風、

厲孟姬匜、魯大嗣徒子中白其庶女厲孟𩙵華、

師𡒫父鼎、嗣馬井白又用嗣乃父官友、唐風

同上、或爲異范、筠清

召𣎴山父𥁕大嗣工、從古

同上別范、筠清、

招白虎敦、有嗣字、據古、

諫敦、嗣馬共右諫、又云、𨑓嗣王宥、又曰、今余惟或嗣令女、陶齋・按銘字義異字形隨變此筆者用意之深可見矣、

龍敦、王乎曰、虎昔先王、既令女作宰、嗣王家、今余隹𤽗就乃令〻女眔曰、𨑓正對各、从嗣王家外內、母敢又不𦘔嗣百工、出入姜氏令、辟氏・按用例恆見也、

呂叔𣪘大嗣馬、陶齋、

趞敦、大命女作𡭽𠬝嗣馬、唐風

散氏盤、凡有嗣嗣土嗣工嗣馬之嗣、如此、亦與他器相合、積古、

同上、別范、奇觚

石鼓文、石本、我嗣口口、金石聚云、鄭作治、施云、古文孝經治作𤔔、與此小異、容按鄭施說非也、此籀文辭字、从司見說文、古鐘鼎多借爲司字・按𤔔亦𤔔、即此字省文耳、唯作糸〻幺形近通用、又說文𤔔或作𤔔、又寸通用可知、

齊侯鍾、齊侯拜嘉命于天子、用璧玉備一嗣于大無嗣折于大嗣命、用璧兩壺八、鼎二、備玉二嗣、鼓鐘一銉、據古・按此元偁齊侯𦉜、今改其𦉜、璧玉備一辭之辭、作𤔲見下、他二𦉜如此、又別有一器、文略同、並見下、此𦉜元釋𦉜、妄甚矣、劉心源云、嗣說文籀文辭字、鐘鼎文多用司理嗣字、此銘、嗣字不同、備一嗣、讀爲筍、嗣誓于大辭命一句中兩用、上即辭、亦即詞、下讀爲司、此說與余嘗所論略合、又按此銘拓本、諸家精粗互有得失、今並存云、

同上、奇觚拓本

同上從古

口左嗣馬戈、寶鼎

同上、璧玉備一嗣奇觚・按此諸家本、此一𦉜、迥勝他本、今皆並存具參、

同上、從古・按徐所據本每佳、此𦉜不然、

同上、據古・按吳氏偁最精者、而此𦉜殊壞、爲異矣、

齊侯鎛、余命女嗣辝𨙶邑造、嘯堂、劉氏古文審有說云、嗣舊釋作治、楊作佑非、此字从右即司字省變而涉于右者、牧敦、司徒作𤔲土可證也、辝當讀爲茲・按劉氏據博古本、故有此說、然今依嘯堂及朱刻薛氏、右旁明作司不作右、但古異文、別有从又者、多見下文、蓋右亦有理義、會意別形也、又此句、

釋為理司、或為司菸、並皆文義可通、未能遽定、要辞讀為茲、實為此也、

同上朱刻薛氏

同上、博古、劉氏所云、此係寫誤、

虞司寇壺、攈古、

某器拓本大司馬之司、

嗣馬壁鉁影本

衛姬壺嗣寇、攈古

同上筠清、蓋別范也

齊侯鐘、命女辭辞𣪕造或徒三千、朱刻薛氏。按、左文、嘯堂脫此器、

秦鐘、嗣秘棗、糸寺、陶齋、

無叀鼎、官嗣工、奇觚拓本

同上、攈古、

晉公盦、廣嗣三方、拓本、

又齊侯鐘、與上器異范者也、用璧玉備二于大無辭、誓于大嗣命、用璧兩壺八鼎于南宮子、用璧二備玉二嗣鼓鐘、筠清。按此其弟一文此器嗣字、與上器殊相異、又依他家、司元疑从刊、又見下、

同上從古、

同上、攈古。按此殊殘缺耳

同上、大嗣命之嗣如此、從古、徐氏云、周禮大宗伯注、大司命、文昌宮星、主盟誓之神也、說文盟字引周禮曰、北面詔天之司慎司命、

同上、攈古。按此篆筠清殊殘、

同上、其弟三文也、攈古。按獨此篆、諸家略合、今存一云、

伊彝、官嗣康宮王臣妾百、拓本、

𠭯鼎、令𠭯嗣奠田、唐風、

樂司徒卣、嘯堂、

伯𠨘父鼎、嗣徒、朱刻薛氏

同上、博古、

召伯虎敦、有司之司、積古、

𩰬敦、嗣我西扁東扁、嘯堂、

同上、朱刻薛氏如此

同上別范拓本

同上別范拓本

牧敦、命女為嗣土、歿古、劉心源云、嗣、呂釋作治、今从辥釋、嗣土即司徒、毛白彝、以邦冢君土馭亦以土為徒、同此、

同上朱刻薛氏

康鼎、王令女嗣王守口、攈古。按積古同、

古壎文、令嗣樂作大室壎、古籀補、

盂鼎、死嗣戎、敢諫罰訟、又曰、賜女邦嗣四、又曰賜乃嗣王臣、攈古、按死嗣即尸理、下文皆為司字、吳氏所依為善本、他家引皆缺、

同上、奇觚、拓本、

同上、唐風弟一篆、

望敦、王呼史年、冊命、望从嗣畢王家、筠清、

番生敦、王命𨿽嗣公族、陶齋、

靜敦、隹六月初吉、王才旁京、丁卯、王令靜嗣𨐈學宮、鬱華、

宂敦、命女足周師嗣林、筠清、

宂盉、令宂乍嗣土、嗣尊還林眔吴牧、賜𢦏衣𦀚、拓本。按依兩銘即知林以下皆邑名、吴氏欲讀嗣為亂、讀林為散、妄矣、

頌鼎、令女官嗣成周貯廿家、監嗣新艁貯用宮御、唐風。按銘語、與敦及壺、並皆同文、叚借為治、即理字、或云上字為司、叚借、亦可通矣、

同上、別范奇觚、

頌敦、攈古

頌壺、積古。按下篆本在行末、故殊省筆、以與前後兩行末字均勢耳、

師𩛥父敦、令女更乃且考嗣輔、拓本

師晨鼎、嗣馬、又嗣口人、攈古、

師兌敦、余既令女足師𩛥父嗣ナ右走馬、唐風、

同上別范拓本

同上、又別范唐風、

同上、又別一器、無余既令女四字、略文也、亦唐風本、

宂卣、乍嗣工、拓本、

冒白敦、並嗣徒嗣工之嗣、拓本、此攈古之揚敦也、

司土敦、攈古

吴彝、令吴嗣㫃眔叔金張本。按亦借為司也、

同上、奇觚拓本、

大辭樂壐、金符𩊔、

司土彝、銅土嗣作乃丂寶尊彝、攈古如此。按上文叚借為司、甚顯、下文為人名、未詳其本義與叚借、此即漢人認

為亂字、以誤經文本指者也、

俗白父鼎、右俗父嗣休、攈古、

嗣工彝 嘯堂

戠敦、王曰、戠命女作嗣土、官嗣耤田、攷古、

同上、朱刻薛氏

嗣工彝、朱刻薛氏、

羌鼎、死嗣車官、攈古、

白嗣乍白𡵂敦、拓本・按恆軒所收同範、

同上、别範、攈古、

嗣絢匜、朱刻薛氏、按嗣絢亦司寇之叚借、

同上 博古、

同上、嘯堂・按王氏脫㇇、然嗣亦通用、

𩰲叀鼎、𤔲徒南中、奇觚、

𣪘季生釜、宣嗣猷𨚕、拓本、

宂彝、嗣工、奇觚

又尊、令又嗣田、積古、

又卣、古籀補、

同上、積古、

卯敦、蓋卯曰、𤔲乃先且考、死嗣榮公家、昔乃且亦既令乃父死嗣𦬁人、攈古、劉心源云、𤔲讀嗣、亦通、輔白敦云、既令女更乃且考嗣小輔、與此銘正同義也、

同上、奇觚

耤田鼎、有𤔲眔師氏小子𠨘射、攈古・按元釋作𤔲、筠清館亦同、皆誤、劉心源云、辭籀文作𤔲、鐘鼎文多用為司、見吳彝司土司𩰲、又尊頌壺、彼皆省从𠂤、此从𤔲、即𤔲从𠂤即𠂤、是𤔲字用為司、且連上文有字、於義為有司、若右宰、乃後世官名、非三代人語、且釋為𤔲、其所从之𠂤何屬乎、此確說不可易、

同上、奇觚拓本・按此器當偁令鼎也、筠清館偁大蒐鼎、殊誤、

同上、筠清本如此、古文審亦同、

古鉩文、元叚借為司、今審左即糸字省文、此絅字也、顧氏原本玉篇引廣雅、絅補也、蓋亦嗣字異文、嗣或作𦁔、又省作絧、元同訓補也者、修理之義、亦叚借為理字也、張揖顧野王未識鐘鼎古文、妄定别為一字、非是、

辝同

師𩛥敦、不顯文武、𤔲受天命、朱刻薛氏・按舊釋作庶、篆形迥異、今審上作乚、即爪之省、銘静字所从爭作𠂎可證、𠂎亦𤔲之省、此為𤔲字、與寅盨𤔲作𠂤相近、又按銘意此非𤔲字義、𤔲即嗣之叚借、與寅盨借𤔲為嗣亦同、可互相證也、要此𤔲元嗣之省文、因叚借為嗣字、嗣嗣是同聲也、嗣受天命、文義順通、

同上、阮刻如此、蓋朱為長也、

齊矦鎛、公曰弓女、敬共辝命、女應鬲公家、女巩勞朕行師、女肇敏于戎攻、余易女釐都𦀚劇、其縣三百、余命女嗣辝釐邑、造或徒三千、為女敵寮、嘯堂・按下篆為轉寫之誤、元當作𤔲也、說文、辝不受也、从辛从受、受辛宜辝之意、此會意字、又籀文作𤔲、从辛台聲、為形聲也、經傳多借辭為之、而鐘鼎古文、司詞辭辝、互通用、孫氏詒讓云、此敬恭出内之辭命也、此義實叚借為詞也、又劉氏心源云、辭辝即司茲也、孫氏又云、辭辝即司治也、辝治二字、皆从名聲、古通用、二氏皆通、然凡治功治修、皆理字叚借、劉氏為捷、孫氏為迂、但兹此亦通用字、銘意云、命女使司理此釐邑造國徒三千也、

齊矦鐘、敬共辝命之辝、薛氏、按此一器博古王録並所不收、

又辭辥釐邑、朱刻本、阮刻此篆作𨐹、非、

𨚕公牼鐘、二、鑄辝龢鐘、借辝為兹也、攈古、

𨚕公望鐘、積古、

齊子中姜鎛、𦔻古、銘云、侯氏從告之曰、葉萬至於辝、又云、是以余為大攻暨大士大徒大僕、是辝可事・按此辝字、疑為叚借、吳大澂謂此司徒司空之司、若繼嗣之嗣、此說當為是矣、

晉姜鼎、用招匹辝辟、委揚𠂔光剌、嘯堂・按、辥氏博古皆同、

石鼓文、𤔲字作𤔲、从辝聲、

又晉姜鼎、古鉩如此、

所从如此、亦與上文合、

叚借

頌鼎・按古或以辭為辭、儀禮聘禮記、辭曰非禮也敢、注不受也、士冠禮賓禮辭許、注禮辭、一辭而許也、再辭而許曰固辭、三辭曰終辭、不

許也、禮記哀公問、臣敢無辭而對、注讓也、左傳二十四年
傳且辭焉、注不見也、公羊哀三年傳辭父命、注猶不從也、

⿰夒辛

○古逸文

龜版文、辛酉卜五、叀于⿰夒辛、又曰、己未卜、家貞、⿰夒辛雨隹口起、唐風
・按、夒形自顯、又卜辭之例、辛作ㄎ者皆為辟字者、辟今皆以
辟為之、但字書無⿰夒辛、⿰夒辛字此逸文也、
其夒辟、未詳孰形孰聲、姑存于此云

文七　重二百四十七

第一部　第八之一、其二之一、

辡

辡字所从、說文、辡辠人相與訟也、从二辛、然則相訟而心厭惡之、
曰辯、又說釋和解治辡曰辦、又判斷其辡之善惡曰辨也、皆辡聲、

辯

依辯辨兩字為此篆形、按說文、辯治也、从言在辡之間、辡亦聲、周禮鄉士
辯其獄訟、禮記曲禮分爭辯訟、又書酒誥、勿辯乃司、又管子五輔、任官辯
事、注明也、為本字本義、轉為凡分別之偁、禮記表記朝極辯、注分別政事也、左襄
二十九年傳、辯而不德、服注辯荅關辯也、之類是也、朱駿聲云、段借為諞、老子辯
者不善、注謂巧言也、又為辨、易象上傳君子以辯上下、齊語辯其功苦、孟子萬鍾
則不辯禮義而受之、又為變、楚辭九辯序、辯者變也、易坤由辯之不早辯也、荀作
變、莊子逍遙遊而御六氣之辯、釋文、變也、又為徧、儀禮鄉射禮、辯卒受者、燕禮大
夫辯受酬、有司徹、若是以辯、今文皆作徧、又為貶、周禮士師、荒辯、注辯當為貶、

○古逸字

辨

龜版文、丙戌卜、家貞、子辨其因、卟、劉本・按、从辡从丙、字形明晳、丙字
書不收、古字逸文也、但曰辨其因、其為治罪之義自顯矣、字當屬于辡
部、丙即炳、明之義、當會意字、唯
其聲不可考、或謂辨異文、存疑、

骨版文、殸貞干辨、林本

同上、卜內貞、子辨戈基方、唐風、

骨版文、貞□、唐風

文三　重三

第一部　第九

丌　六亓 同

□□丌爵、積古・按阮謂丌為四泐文非是、此明丌字也、
說文、丌下基也、薦物之丌、象形、讀若箕同、故古文與其通、

龜版文、乙上缺、林本、

龜版文、茲卻隻口一丌、唐二雉二、唐風、

牧敦、丌不中不刑、攷古、・劉心源云、以丌為其、

敔丌上璽、趙氏印揭

同上、金符盫

厶公之丌璽、十六印存、・按當讀為期要之期、

魚丌鼎、嘯堂・按銘丌上有魚字、義自顯

同上、博古、

⿺辶丌

同上、朱刻薛氏如此、按阮刻作丌、誤也、

同上、古鑑、

敔亓丁鐘、攈古、

同上別范、攈古、

丌陽貨、古泉匯、

古匋文、謀字所从、

丌北幣、吉金所見錄、

同上、泉匯

丙辰方壺、古鑑、元用為其字、

麥安君瓶、攈古、

古匋文、期字所从

子禾子釜、奇觚拓本、按文曰、口口八吏、口口口亓盟于其事、並皆剝泐不全、但疑亦用為其字

金文典字所从

卜版文典字所从、

辵依⿺辶丌字丌以本部、按說文、⿺辶丌古之遒人、以木鐸記詩言、从辵从丌、丌
亦聲、讀與記同、徐鍇曰、遒人行而求之、故从辵、丌薦而進之於上也、此
說至當矣、左襄十四年傳、師曠引夏書、曰遒人以木鐸徇于路、注遒人、行人之官、
采歌謠之言也、此事古字亦古可知矣、朱駿聲云、段借為助語之詞、詩崧高、往近

典 笧同

王男傳巳也、箋辭也、聲如彼記之子之記、今作近、蓋迡之誤字、愚又謂、迡邇音轉通、經傳邇人、邇疑段借為迡、邇字本義自異、又此字義、主于記錄、故入本部也、

陳侯因資敦、永為典尚、攈古・按說文、典五帝之書也、从冊在丌上、尊閣之也、莊都說典大冊也、古文作篎从古文冊、蓋𥴦為𥴧誤、此篆可證也、書序、少昊顓頊高辛唐虞之書、謂之五典、許氏所本、虞書、慎徽五典、傳五常之教、爾雅、典經也、易繫辭傳、不可為典要、詩維清傳、典法也、典亦與敟通、

齊侯鎛、弓典其先舊、嘯堂・按亦與上文相合、王氏為是、下文皆係轉寫之誤、文義即段借為敟、敟主也、或云訓法、即典字轉義、亦通、

同上、博古、

同上、薛氏、

齊侯鐘、薛氏・按亦轉寫失之、此器嘯堂缺、無可參正、為可惜矣、

且女角、曹众、陶齋・按亦典字異文、而書法與他器作冊𠬝者相似、典冊同意

克盨、史趛典、善夫克、盨與下器范異、

克盨拓本、按銘多漫漶者文不可續讀也、古籀補同、

格白敦、鑄保敦、用典格白田、其萬年、攈古

同上別器拓本

格伯簋、用典格白田、二器共拓本、

召白虎敦、余以邑訊有司、余典勿敢封、又云、余既一名典獻云云、攈古、

同上奇觚拓本

𩕢里與壺、

金符盦

顨

从頭部及本部、為此篆形、按說文、顨巽也、从丌从頭、此易顨卦、為長女為風者、徐鉉曰、頭之義、亦選具也、古文頁百通用、顨固當作顨、又古文、百目通用、省文段借也、故顨亦作㢲者作异、下文可證、段氏云、頭選具也、按選具者、選而供置之也、今周易巽卦作巽、許於巽下云具也、不云卦名、謂顨為易卦名之字、蓋二字皆訓具也、其義同其音同、伏羲文王作顨、孔子則作巺巽、而小篆乃作巽也、顨為卦名、巽為卦德、孔子彖傳、但言健順動止巽陷麗說者卦德也、其言重巽以申命、巽以行權、震動也、巽入也、巽為雞、巽為股、巽為木、為風、為長女、皆當舉卦名而不作顨、但云巽以

巽 巺同

德為名者、於伏羲文王、為古今字也、是可以知字有古今之理矣、許於此特言之者、存周易最初之古文也、此說本之江氏聲、所說甚詳、然愚竊謂今本說文有誤、巽顨元同字、許氏原本當作巽具也、从丌从𢀳、𢀳者二卩也、選具之義、顯然可見、从𢀳在丌上、實是完具也、顨字亦附巽下云、亦古文巽、此易云云、孟氏易字、當如此作也、其从頭者、為辭形之段借、頭下云選具也、二頁者二首也、二首為選具、將為何意邪、蓋頭字當別有本義、選具者段借為𢀳也、𢀳頭通用、故巽亦作顨耳、

金文偶字所从、說見上注、

依齊侯鎛鐘典字、散氏盤選字、為此篆形、按說文、巽具也、从丌从𢀳、𢀳亦聲也、古文作巺、𢍰篆文巽、段氏云、此篆字當作籀字之誤也、此說似是、但一本下篆作巺、汗簡引古文作巺、朱氏駿聲所據本作巺巽、要各本皆有誤、今無賴以是正耳、蓋謂下果从幵、幵是字聲也、又幵訓平也、象二干對構上平、亦是具全之意、形聲而亦當兼會意而已、

弭中簠、饌字右旁如此、即省文半形也、元當作巺為正、

同上、全案

貝形錢、所謂蟻鼻錢也、並泉匯所收・按文唯一字、蓋𠬝即卯小異勢耳、

・按上文、上有一形、或是一巽二字也、

亞觶、古鑑・按銘曰、選尊彝、舊無釋、今攷篆形、巽即𢀳也、下體剝蝕不完、然此當巽字、若果篆文从艸作巽、此篆下形與篆文巽稍近、惜轉寫不精、無可識其真面目耳、巽字後人或作撰、廣雅釋詁、饌撰具也、詩卷阿箋、尊之豫撰几疏、撰為供置之、从手與艸同意也、此銘云巽尊彝、即供置之意、文義可通也、

散氏盤、朱駿聲云、段借為巽、方言、選徧也、詩猗嗟、舞則選兮、傳齊也、齊語、牛馬選具、周書寶典、五中正、是謂權斷、補損知選、又廣雅、選入也、

奠 段借

亢彝、王才奠・說文、奠置祭也、从酋、酋酒也、下其丌也、按說文酋下云、繹酒也、从酉、水半見于上、酉下云、就也、八月黍成、可為酎酒、酒下云、就也、所以就人性之善惡也、从水从酉、酉亦聲、然則酉酒酋三字義相近、奠置酒祭祀也、其字从酉、義近、蓋古文从酉、籀篆从酋、茂密取巧耳、要酉酒古今字、从酉猶从酒也、

銘云、王在奠、用為鄭、省文叚借也、

骨版文、貞乎从奠振峄捅啚三邑、唐風・按奠疑鄭、與金文同例、从奠從通、振峄捅在啚三邑之名也

奠號中敦、鬱華、

召卡父簋奠白、從古、

同上別虍、筍清、

未向父禹敦、用鑄寶奠、保我邦我家、攈古、奠祭式也、

奠饕白鬲奇觚拓本

鄭饔遼卜敦、拓本、

虍自、王在奠、拓本

虍敦、令虍作司土司奠還林罘吴罘牧、拓本、

虍彝、王在鄭、奇觚拓本、奠上虍別、

鄭伯尊、鄭莫通用字、拓本

奠師豩父作嫊鬲、鬱華、

奠井叔綏賓鐘、積古、即鄭邢叔、

仲奠父敦、嘯堂

同上博古

師晨鼎、鄭人善夫、官守友、攈古

康鼎、永寶用奠井、攈古

穸鼎、令穸踋奠田、唐風、

古匋器文、劉本按奠之變文、

君奠璽、印叢、

別體

寘字所从

金文猶字所从、以奠為酋、但奠酋音迥別、此為形近叚借也、

潭𡊁𤕌父甗、拓本・按説文奠字从酋、酋上作八、象水之半見也、此篆左旁作⺀、亦水之省形也、然則此字為尊之異文無疑、銘借為鄭、

骨版文、敢乚七于北奠邑、

同上、囗豖、三囗且令𠬝𠮦子于代、乃奠子朱、後編、

龜版文、才之奠三、劉本・蓋讀本義、

奠羌白作季姜鬲、唐風、

龜版文、貞𥌇我其奠百、唐風、

骨版文、貞𣓗于丘剌、唐風・按亦奠字同上文

龜版文、貞勿囗𥎦奠聽仌、

古匋文、劉本・按从奠从土、説文所無、蓋亦奠之異文、書禹貢疏云、以置之於地為奠、此篆从土為會意也、或云从土與邑同意、𡎉即鄭字、非是、

白山父𡉚、𦵔清館、偁周𡉚者也、拓本、按元用為尊字、形之叚借、此奠从自為羨文也、

叚借

楚曾侯鐘、寘于西陽、按舊以為奠異文、文義可通、然此實廙字、唯可得通用耳、

文六　許氏七、今分畀為一部、

重九十五

畀

第一部　第九之一、

惠公簋、良夆𣪕言、言曰印畀、拓本、按此二句、當讀為謫、其插言言曰抑卒、畀卒古音同部通用、禮記注、卒猶止也、又或讀為捽、漢書賈誼傳不使捽抑而刑之也、亦通、説見各字下・又按説文畀相付與之、約在閣上也、从丌由聲、爾雅釋詁、畀予也、又賜也、禮記祭統、畀之為言與也、書洪範、不畀洪範九疇、詩竿旄、何以畀之、此皆字之本義也、此字許收于丌部、然畀為建首、而鼻从畀、畀字固不得不為建首、今正、

毛伯彝、天俾否畀純陟、古鑑・劉心源云、否讀為丕、畀付也、舊釋作里非、純以屯為之、鐘鼎文屢見、尸子廣澤篇、溥介純夏皆大也、言此乃天使東國大為畀付、而我用大登其功也、

潪字所从、

南宮中鼎、今邑畀女褱土、潚堂集古篆文、釋从古文審、

同上、博古、

同上朱刺薛氏

𤸪字所从

癸亥父己鬲、畀乙貝、攈古・按元皆釋吴、非、金文潪字所从作畀、此其省文、而文義尤明、

同上

復齋阮刻本如此、皆所據同・按此鼎元有四器、其二曰畀、又其二曰東、東畀並皆臣名、二臣同見賞而亦二臣同作器也、畀東同族、

文一　重十一

几

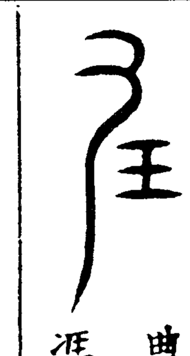
第一部　第九之二、

上石鼓下齊侯鐘、並処字所从者也、説文几坐所以凭也、象形、周禮司几筵、掌五几五席之名物、注五几、左右玉彫彤桼素、今依篆

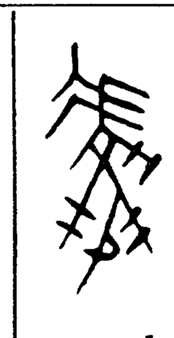
凭

段借

形、古几形狀可識耳、如几字空首下、篆兩卻亦有質也、 布、古泉匯

豐鼎、按古者任凭通用、說文、凭、依几也、从几任聲、讀若馮、因俗譌作凴作憑、而古字省文段借唯借任為之、管子五行篇、任君賜賚、注委也、朱氏駿聲云凭者依几、故轉義為依從之義是也、

句鑃、朱駿聲云、段借為凭、小爾雅、廣言、凴依也、凴即馮字、左哀七傳、馮恃其衆、注馮依也、漢書酈食其傳、食其馮軾下齊七十餘城、注馮據也、西京賦、有憑虛公子者、憑依託也、馮凭聲相近・按此說極佳、古音一轉之通用耳、

尻

段借

卜辭、尻字所从、尻遂字也・按說文、尻処也、从尸、得几而止、孝經曰、仲尼尻、蓋尸者人之尊者也、故凭几以尻轉為訊義、

唯未鼎、隹八月在酉宊、攈古、玉篇、居安也、古文作㞐、此居即尻段借、㞐亦㞐之誤、元㞐為居室正字、或从宀作宊、又尻為安居正字、尻㞐當通用字、

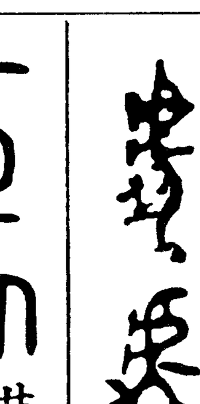
処

處同

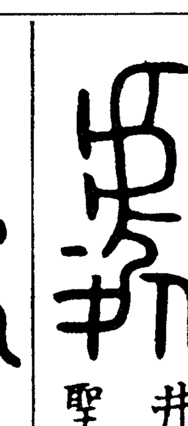
後世並借蹲居字為之、㞐尻皆隱矣、居俗作踞、㞐以分別非、

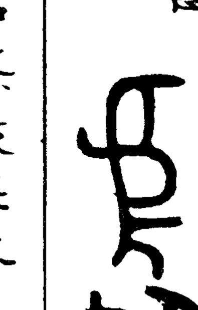
石鼓文、鱮鯉處之、石本・按說文、処止也、得几而止、从几夊、蓋夊從後致也、即安尻得處之謂也、元是人事、轉為禽魚棲息之義、說文或从虍聲作處、正與此合、張氏金石聚云、處籀文処、觀詛罝等字籀文作䖘罝、是其證也、此說真然矣、又按廣雅釋詁、處尻也、詩殷其靁、莫敢啓處、傳居也、居即尻段借字、此字之本義也、因謂古尻処當同字、卜辭全文、夊字作夂、此文作夂即同、而夂夂往々通用、然則尻処同字無疑矣、後人分別、又或从虍聲、以取茂美、處行而処廢耳、又本義稍轉者、禮記射義、處者半、注猶留也、檀弓、何以處我、注猶安也、之類是也、朱駿聲云、轉義孟子、處士橫議、淮南主術、處人以譽尊、謂有道藝在家隱居不仕、莊子逍遙游、淖約若處女、釋文、在室女也、按凡士與女未用皆偁處、管子問處器之具、注處器、謂貯庫而為備者、又左文十八傳、德以處事、注猶制也、又段借為癙、實為鼠、呂覽愛士、陽城胥渠處、注病也、

曶鼎、曶迺每于斱口處口、舍敗大五秉、曰、才尚卑處氒邑田、口田斱、則卑復令曰若、吳侃叔本、上文殘缺、

井人殘鐘、蔓女害、聖翌䜌處、爲清

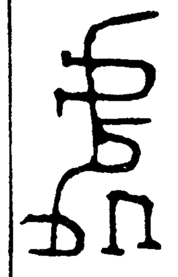
亦井人鐘、攈古如此

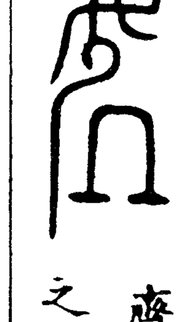
又井人鐘、奇觚拓本、依此本又多三字、當以口毋𡨦聖乃㽞䜌處上為句也、

同上、別、范、奇觚、

同上、又別一、范也、鬱華

齊侯鐘、處禹之都、鏞堂、

同上、朱、劍潭氏

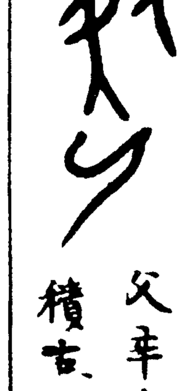
同上、博古・按王氏本為精也、

齊侯鎛、鏞堂・按此篆與鐘合、薛氏亦同、其不誤可知矣、

父辛彝、大器・按銘曰、𠭯作父辛尊彝、此字為人名、音義不可徵也、積古齋款識亦載一器、雖有彼小此大之差、篆體筆畫正相符合、而阮釋作好、然今審篆形、與好字迥別、此𠭯即虍之省、ㄣ亦夂之變、此左形為虎字無疑、而古文虎虍互用、虎字或作虍、虩字亦省作虢、可證、此篆右从夂、蓋処之省、此即處字異文也、處為姓、漢書藝文志有處子、蓋出地名、

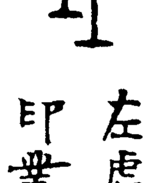

父辛彝、積古、

段借

杠處壐十六印存、

左處壐、印叢、

事處壐、吉金齋、

齊侯鎛、在于帝所、鏞堂・按所訓伐木聲、从斤戶聲、此非銘義、朱駿聲云、所段借為處、即処、廣雅、所尻也、書君子所其無逸、殷武詩、有截其所、禮記檀弓、無所不用斯言也、左昭二十八傳、入復而所、論語、居其所、是也、即與銘義相合矣、

𢿢比鼎、朱駿聲云、許段借為処、墨子吾將惡許用之、世說新語、晉人稱言某許、皆是字亦以所為之、同、謝元暉詩、良辰竟何許、注猶所也、

毛公鼎、𧇊許二一、拓本、吳大澂云、許者処之段借字也、

詛楚文、朱駿聲云、著亦作著、段借為處、晉語、底著滯淫、按止也、又明堂位、著殷尊也、注著地無足、周禮司尊彝、用兩著尊、司農注、著尊者

著略尊也、或曰、無足著地、又廣雅釋水、浮著水也、俗字亦作着・按、㮚處二字、義之轉相近矣、隸、竹艸皆作⺮、又變艸作⺌、故著亦作著、其艸體即作着、後世以楷釋艸者、譌作着陋甚矣、又俗着字義、謂衣服為着物、出于㮚字義、又謂鎮定為着、來到為着、出于處字義、

文四　重二十四

且　且同　組

第一部　第九之二、其一、

且

且丁彝、攷古・按說文、且薦也、从几、足有二橫、一其下地也、古文作〓、薦即荐字叚借、几即几字、且與俎音義近、與訓始廟先祖且字自別、彼古形作〓、字統全別、說詳〓下、〓且音同、故銘借且為〓、

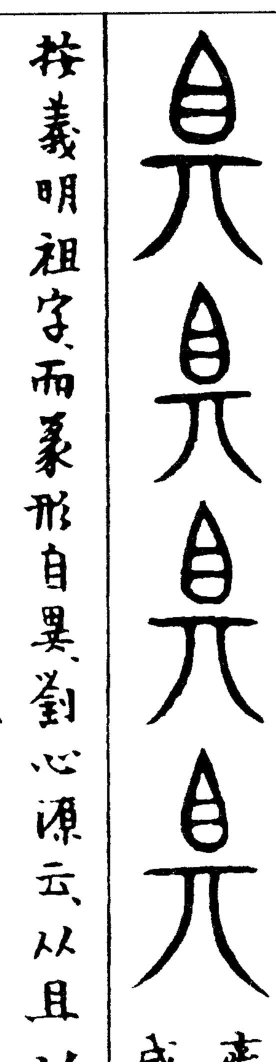
犧觚、古鑑・按、銘作〓〓冊、三字並象形也、依阮氏引下文釋俎、此篆為象形之完者也、口中作川者、以象切肉、小篆之仌是也、說文、俎禮俎也、从半肉在且上、且亦聲也、蓋古祖廟字作〓、後加示有祖字、又且、訓薦也、从几、足有二橫、一其下地也、古文作〓、此載肉之几也、即此篆之冊也、又俎為禮俎也、象已載切肉之且、然經傳多以俎為且、方言俎几也、儀禮士昏禮七俎從設、注所以載也、是也、而如儀禮鄉射禮、賓辭以俎、注俎者肴之貴者也、禮記玉藻、特牲三俎、注三俎、豕魚腊、此正俎字之本義也、

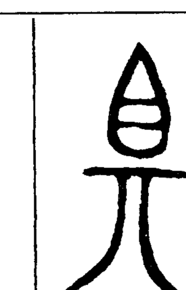
犧爵、〓精古、阮氏云、按犧陳椇俎、饋奠之義、禮明堂位、俎殷以椇、鄭注、椇之言枳椇也、謂曲橈之也、此俎前二柎、正橫曲如枳句、是椇俎形也・按阮說為是、但此篆口中缺川形、殆是且字也、然犧卩連文、或以犧兼肉義、又或卩為且形、川為切肉形、而與跗連筆、以便結構、未詳矣、

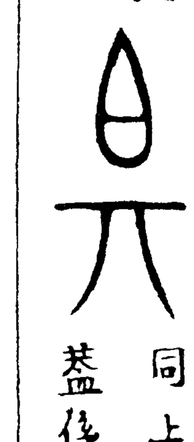
古器即矢、拓本、按文度下有此篆、與爵文〓及亞〓同例也、蓋知此亦俎字象形異文、此文甚古、

齊侯鎛、余經乃先皇〓、又及其高〓、皇〓、成唐、又皇〓皇妣、又不顯皇〓、嘯堂・按、義明祖字、而象形自異、劉心源云、从且从丌、借俎為祖、此考為是、丌俎同意、从丌且聲也、但自似且、自有異、即肉字、从丌肉會意可知矣、

齊侯鐘、嘯堂・按、文與鎛皆同、此其第一先祖字也、後三文、皆正作祖、用正字也、

同上、薛氏、蓋係寫誤、

盂鼎、卽事䖒酉恆軒・按䖒酉、疑俎尊之叚借字、

○說文

(䖒) 且往也、从且虍聲

文三　重九

古籒篇卷十六終

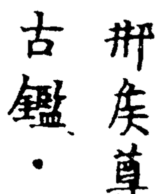
古籀篇卷十七

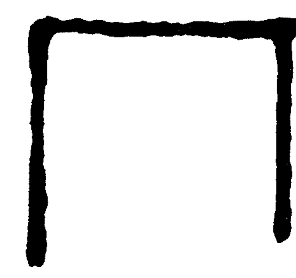
東京 高田忠周纂述

第一部 第十、

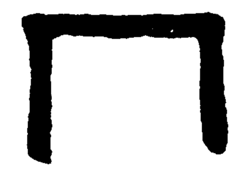
冂 冖同

盂鼎、錫女鬯一卣、冂衣市舄車馬、拓本、吳大澂古籀補載此篆云、古文以為冕字。按吳攷是、此謂省文叚借、猶覇字作雨、李字作木耳、說文、冂覆也、从一下垂、此為造字時叚借、所謂象形叚借、猶借二造之字也、

井侯尊、用王乘車馬金𩋙冂衣市舄、古鑑。按借為冕字、與上鼎同、

器未詳、拓本。按銘此文下、有父癸二字橫書、又此形內、有子執斧形、最古款識之文例也、朱駿聲云、冂即幎字古文、此攷為是、幎下曰、幔也、从巾冥聲、冥幽也、从日从六冂聲、蓋覆冂之下、幽昧也、冂當兼意、冥字从冂、而幎為冂異文、尚且从冥、是猶㒺字或作[illegible]之類也、然此銘子執斧在幎幔中、義顯矣、

冒字所从、以冂為月、

金文尊字所从、借用為幎、象尊有幎、猶鼏有幎、也、下見尊下

冠

依冂冠對三字、為此篆形、按說文、冠豢也、所以豢髮、弁冕之總名也、从冂从元、元亦聲、冠有法制、从寸、蓋謂元古文作𠀀、作亓、二。與天字作𠀀作天之二。同意、象人項顛、實指事也、然此字从元、為人首意可知矣、儀禮士冠禮、緇布冠、周禮司服、凡甸冠弁服、孟子萬章用皮冠、皆字之本義也、又禮記冠義、冠者禮之始也、曲禮二十曰弱冠、又漢書蕭曹傳位冠羣臣、注謂居其首、皆本義之一轉也、

冣

冣千金璽、印叢。按此璽三字橫列、而其布置二分平等、上半冣字、下半作鉩、殆如一字、然鉩字書無之、即千金合文也、又審此篆形、冂下𠂬即耳字、合下寸為取字、丿者羨畫、亦猶作二、璽文一例也、此為冣字無疑矣、說文、冣積也、从冂取、取亦聲、段氏云、冣與聚音義皆同、與最音義皆異、公羊傳曰、會猶冣也、何云冣之為言聚、周禮太宰注凡簿書之冣目、猶今言摠目也、史記殷本紀、大冣樂戲於沙丘、冣一作聚、爾雅、灌木叢木、毛傳、叢木作冣木、說文凡字下曰、冣括也、此等冣字、今各書皆誤作最、讀祖會反、音義俱非、蓋字林固有冣字、音才句反、至乎南北朝、冣最不分、是以周續之陸德明輩不能知毛傳之本作冣木、古凡云殿冣者、皆當作從冂字、韋昭云、第上為冣、極下為殿、今人最美最惡之云、讀祖會切、蓋於形於音皆失之、古必作冣讀才句切、此說極詳、此璽云冣千金、亦猶積千金之義也、其作之形者、或是指事、而取于所聚之物意乎、又按、孔耽碑、君冣長、字从穴、穴亦當取于覆義、穴冂意似、又六朝書迹、多从宀作冣、顏氏家訓書證篇、冣木之冣、高長者、智永千字文用軍冣精之類、皆是也、

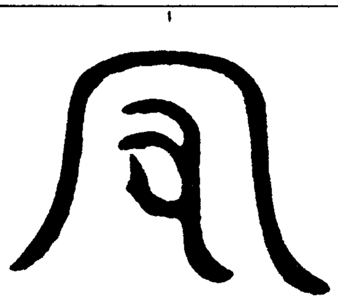
託 叚借

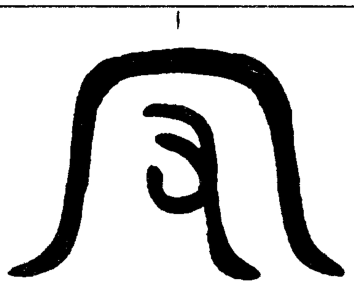

古匋文、劉本。按重覆形即冂字、冂冂同意、于即乇、左文冂當託字古文、說文、託奠爵酒也、从冖託聲、書顧命、王三宿三祭三託、託从乇聲、故與乇聲同矣、

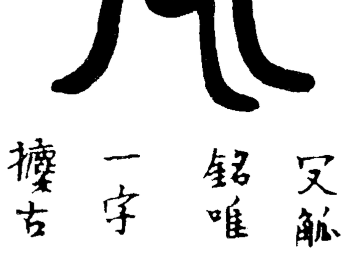

古籀補引爵文、吳說見吒下、此借吒為託、亦聲通耳、

○古逸字

[冂又]

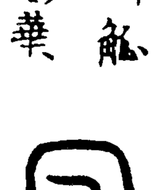

亞冂鼎、積古。按、舊釋守非、此明从冂从又、與从宀从寸守字迥別、但說文冂部又部、並無冂字、此為古字逸文也、蓋宗廟祭器鼎尊彝簋皆有冪、冪即幎字叚借、朱氏駿聲云、幎冂同字、似是、或謂說文、冂下取物縮藏之、从口从又、廣韻作罝、訓掩翳、冂冂與口意似、冂或冂字、

亞冂尊、攈古所收

又觚、銘唯一字、攈古

又婦觚、二、鬱華、父己爵、古籀補

冊又父乙觚、鬱華、又甗、古鑑、此又形小異耳

[冂叀]

骨版文、冂生、後編。按从冂从叀、甚明皙者、字書不收、古逸文也、蓋冂為形、叀當其聲、姑存于此、或謂此亦繯字古省文、冂為网省、繯从睘聲、睘从袁聲、袁从叀聲、故此以叀聲為繯聲、未可遽肊定、存疑介、

文六 重十三

第一部 第十之一、

冂

並肖字所从、按說文冂重覆也、从冂一、讀若艸苺之苺、指事、依古文、元是象形、非指事、其或作冂作丹、為變形、而下文之一、與小篆同、冃冂同意耳、朱氏駿聲云、字亦變作䀠、見左傳、愚謂䀠自別字、唯冂䀠雙聲、當得通用、䀠亦許氏追脫、三代之末、固有其字、今補貝部、

別體

穆公鼎、王冂命迺六𠂤冂八𠂤曰、冂成恭侯、冂方冂眉壽、云云、嘯堂集古、·按博古薛氏引皆同、然銘文不完、字義難詳、此篆舊釋作冕、謂為冕冠象形也、然冕成恭侯、殆不為語、因謂此為冂字、說文冋字古文作冋、朱駿聲云、冋古文冂、冂當古文冂字、而冂冃冒、古音皆在同部、此說似是、然則冂為古文冂字無疑矣、但冂訓重覆、此非銘義、此冂疑勖之叚借、勖訓勉也、或借冒為之、說見勖下、借冂為勖、與借冒為勖、同音通用之理無異耳、勖成者、勉彊順和之意也、儀禮士昏禮、勖帥以敬先妣之嗣、法言孝至亦勖而已、皆與銘相近矣、冂字、或借䀠為之、

戊彝、筠清館、·按銘語與上鼎相同、此亦當備穆公彝耳、

叚借

冒伯敦、按、古冒冂兩字通用、冒訓冢而前也、而易繫辭冒天子之道、詩日月、下土是冒、小爾雅廣詁冒覆也、凡此等冒字、非冒字義、即借為冂字也、此說原之朱氏駿聲、

青 壳同

並皆金文㱿字所从、說文青幬帳之象、从冂、㞢其飾也、段氏云、㞢與㱿鼓字右从中同意·按此攷是、今依此等諸篆、从中从㞢从木从東、並皆為象形叚借、猶借口借止為嘼鼉象形之類、古人為文字、不苟妄作、凡先出文、形意類者、概皆以為用、此謂造字時之叚借也、朱氏駿聲云、轉義、凡物之郭甲在外者曰壳、書皆以㱿為壳、思元賦、元武縮於㱿中兮、舊注甲也、字亦作㲄、卵外堅也、此說亦是、以㱿為肖、此為𤔲文叚借也、

卜辭㱿字所从、按卜辭南庚之𠧪、有與此篆略似者、然細審亦有別、要省文與他字相涉者多矣、

骨版文、一羊一青、後編、按與羊並言、知是毛屬名、蓋叚借為㲉字、說文㲉、小豚也、爾雅㲉豰也、又別一義、爾雅貔白狐、其子㲉、一名執夷、又或為㲉、說文㲉犬屬、或曰、㲉似牂羊、㲉㲉皆从㱿聲、㱿从青聲、此亦肖即肯之明證也、

冡

姑從許說、依冡字為此篆形、說文冡覆也、从冂豕、經傳皆借蒙為之、華嚴經音義上引說文、童蒙也、易蒙、童蒙是也、又詩君子偕老、蒙彼縐絺、傳覆也、亦與許氏合矣、

亦皆依冡字為形也、

〇古逸字

𠕓

龜版文、貞今囗囗从𠕓侯豹伐鼎方、受之先、唐風·按从冂从墉、字書無之、古字逸文也、此文曰𠕓侯豹、疑讀為鄘、鄭詩譜、自紂城而北、謂之邶、南謂之鄘、東謂之衛、漢書地理志、邶封武庚、管叔尹鄘、蔡叔尹衛、此曰鄘侯者管叔以前諸侯也、然則此字从冂墉聲可知矣、或云讀為𤜱、𤜱猛獸名、字亦作𤜱、𤜱或以庸為之、漢書注、庸牛、今之犎牛也、𤜱與豹皆獸名、侯即射侯、𤜱侯不見周禮者、是般用之別也、然如此文義𣪺難、遂不可通矣、愚說如前、

骨版文、今旃从𠕓侯云云、唐風、

龜版文、貞今月墉侯、劉本、

文四、許氏亦同、然今移同于口部、補古逸字一、

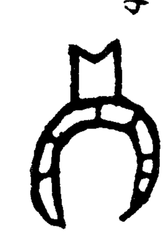
重四十、

第一部 第十之二

冃 帽同

魯公伐郐鼎、冒字所从冃如此作、蓋為古正・按說文、冃小兒及蠻夷頭衣也、从冂、二其飾也、然冃之為物、覆頭及面者也、故冒字从冃、而義為蒙而前進也、可證此篆為古體、作冃者必後出字也、又按說文冒字古文作𡇻、知冃古文亦作冈、冂同冃、从冂與冂同意、川其飾也、

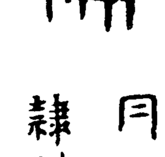
媢字所从

媢字所从、固亦為古文、朱駿聲云、今字作帽、漢書雋不疑傳、著黃冒、以冒為之、荀子哀公、有務而拘領者矣、以務為之、段借雙聲連語、淮南脩務、帽憑而為義、注帽憑盈滿積思之皃、按帽者懣也、憑者畐也、蓋謂冃俗作帽、亦猶亩廩之例、要借冒為冃、而後譌作帽、

龜版文、丙戌午貞云云、唐風・按、冈為冃冊為冃、此冂下二筆下垂、知非冃而冃字也、但文義未詳、

冃丁尊、齋據古・按積古亦引、並釋作冊非、釋者泥隸體而誤耳、此从冈而有垂、即說文之冊是也、

卷一七 五

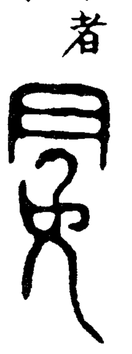
冕 段借 絻同

冒伯敦、按古冒冃通用、書大傳、古之人、衣上有冒而句領者、此冒即冃字義也、朱氏駿聲說、

盂鼎、冂衣市舄、恆軒・按說文、冂訓覆也、非銘義、吳大澂云、借為冕是、井侯尊亦曰冂衣市舄、與此相同、劉心源云、舊無釋、按冕从冃、冃从冂、此以冂為冕、同形段借也、劉說益詳、可從以定矣、說文冕大夫以上冠也、邃延垂瑬紞纊、从冃免聲、古者黃帝初作冕、絻冕或从糸作、段注云、邃深遠也、延者、鄭云冕之覆、周禮弁師、王之五冕、皆玄冕朱裏延紐、謂延上玄下朱、以表裏冕版也、古者以三十升布為之、故尚書論語、謂之麻冕、用三十升布、上玄下朱為延、天子至大夫所同也、其字左傳作綖、垂瑬、玉部、瑬垂玉也、冕飾、紞纊、糸部曰、紞者冕冠塞耳者也、按紞所以縣瑱、瑱亦謂之纊、據許紞系於延左右、據周禮注、王后之服、有衡垂於副之兩旁當耳、其下以紞縣瑱、是專謂后服也、然左傳衡紞紘綖、昭其度也、似男子有衡簪於冕覆而系紞、依此說冕之形狀略可知也、而唯作冂省文略耳、

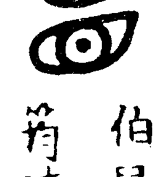

筆者姑依冒皃二字从許氏說為此篆形、

胄 䩜同

㝨彝、錫甲𡴎干戈、積古、孫詒讓云、𡴎阮釋為冕、說文冃部、冕从冃免聲、此从冃而不从免、則非冕字、今案當即胄之變體、小篆胄从冃由聲、此下从冒者冒冃聲同、上从𠙴者即古文由字、徐鍇說文繫傳疑義篇、引李陽冰云、由即缶字、案古文缶或作𠙴、與𠙴形最近、少温精究古籀、必嘗見古文由字有作𠙴者、故謂與缶同字、其說雖不塙、固有端矣、甲胄或衣與干戈同錫、禮之所宜、古大匜職若亦𡴎之為甲胄、蓋形之炳然可說者、非郷壁虛造比也・按孫說至塙可從、但李少温謂由與缶同字、其說非是、說文、胄兜鍪也、从冃由聲、司馬法胄从革作䩜、說文亦誤、由者元同甾、與果字頭同意、而此作𠙴與下篆作凵、皆兜鍪徽識之形、胄字本象形、音與由同、小篆依誤為从由聲者、作胄、古形全失、李氏有疑亦有理矣、

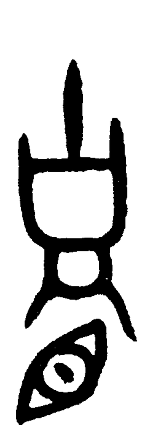
伯晨鼎、旂弓旂矢戟戈緩胄、筠清・按、劉心源云、舊釋作克、失篆形、此為蜀之倒文、凡虫字古文作𠆢𠆢二形、此从𠙴、即倒𠆢字、毛伯彝蜀作罶、可互參、此用為韣、或云蜀用為蠋、詩全𠨬傳、𠨬烏蠋也、亦通、劉此說愈舊釋、然未為得焉、孫氏詒讓云、今冢之實即㝨彝之𡴎字、阮釋為冕、余定為胄字、此論塙乎不可動者、蓋下唯从目、冒之省形、劉氏再及訂正、下說為佳、

卷一七 六

冒 [illegible]同

又白晨鼎二、奇觚拓本、劉又云、余釋蜀非、案㝨彝錫忝𡴎干戈、阮氏釋㝨冕千戈、㝨字不合、當是神冕字、亦非、乃胄之象形字也、冕形上施木板、前後邃延、其頂平覆、不得銳出三枝、惟胄為首鎧、今之盔頭正是銳枝上出、𡴎从𠙴从冃、从𠙴即首、古文作𡴎、此省皆合、此作𡴎省冃耳、

盂鼎、矢百畫𩌏一、貝胄一、攈古、

魯公伐郐鼎、賜公寶鼎大曲形夫僕馬衰冒、以章公休、拓本・按吳大澂云、元為瑁字亦通、然銘意釋冒為冃段借、當為正解、說文冒冡而前也、从冃从目、冃亦聲、古文作𡇻、轉義為左文十八年傳、冒于貨賄、又為晉語有冒上而無忠下、注抵觸也、段借為冃、易繫辭傳冒天下之道、詩日月、下土是冒是也、又為冃、書大傳古之人、衣上有冒、而句領者、銘意亦是也、冃本義為小兒及蠻夷頭衣也、然亦為凡頭衣、冃冡連言、其為衣屬無疑矣、

魯公伐郐鐘、王賜公寶鐘大曲形矢僕馬衰冒、唐風、

冒白敦、拓本

並皆旻字所从、

詛楚文、冒改乃久、不畏皇天上帝汝帖、

帶鉤文、不奔冒𢓊、察化則冂、賓相踖首、嘯堂・按此篆从目明晢、外形疑冃字、畏文、此為冒字也、冒與蹈古音相通、不奔蹈𢓊、文義自順、蓋謂慎行步不失禮容也、

同上明本薛氏

同上阮本・按朱本元愈阮本、而此篆偶勝朱本、然猶不逮王氏也、

別體

古匋器文、帽字所从冒如此、䝷即玉篇賵字重文作䝷是也、鈕氏說文新坿攷云、賵疑古作冒、廣雅、賵訓覆、玉篇、賵贈死也、按春秋隱元年秋七月、天王使宰咺來歸惠公仲子之賵、左傳、豫凶事非禮也、公羊穀梁皆作賵、左傳正義引服虔云、賵覆被也、据此疑古只作冒、禮記雜記云、冒者何也、所以揜形也、與覆被義合、鈕氏此說可从、冒字用為贈死之義、依字亦从貝作賵、又省作䝷、冂者冒之上形、亦冃之略耳、

最

依取冒二字、為此篆形、按說文、冣犯而取也、从冃从取、蓋冒而取也、字實从冒省、冃冒固通用字也、朱駿聲云、冃者冒也、字與積聚之冣聲義皆別、叚借為絕、管子水地、泰之水泔冣而稽、注絕也、又為冣之誤字、公羊隱元傳會猶冣也注、聚也、小爾雅廣詁、冣要也、叢也、尚書中候、乃拜稽首受冣、注要言也、史記周勃世家、冣從高帝、索隱、都凡也、殷本紀、大冣戲樂于沙丘、一作聚、此說詳矣、然則冣从聚省耳、又隸楷冣作㝡最作冣而相混亂、

文五　重二十

第一部　第十之三

㒳　輛同

毁敦、作乃敦㒳、拓本、說文、㒳再也、从冂从㒳、闕、按从丨其義闕也、入部曰从二入也、㒳从此、二入即再也、朱氏駿聲云、按丨其介也、疑象權衡形、左右相比、故為二、兩篆說解、㒳平分也、或曰、从㒳从再省、會意、存參、易說卦、參天兩地而倚數、注、耦也、經傳皆以兩為之、又按書牧誓序、戎車三百兩、風俗通、車有兩輪、故偁為兩、亦皆借兩為㒳、而車㒳字、俗从車作輛、非、

大敦、賓氏劉寵馬㒳、張叔未拓本、

同上別器唐風拓本

兩　倆同

守敦、賓馬㒳全廿鈞、筠清、

晉姜鼎、𠧟貴千㒳、嘯堂、

同上、朱刻薛氏

同上、攷古、下篆刂集古本

同上古鑑、

同上、不求甚解齋手拓本

文王命癘鼎、易馬兩、嘯堂、

齊侯鍾、璧兩壺八、筠清、

同上別范、攈古、

守敦別器馬㒳奇觚、

盂鼎、車㒳、攈古、

周圜錢、重一兩十二銖以㒳為兩、奇觚

洹子孟姜壺、洹子孟姜兩人、其彊加寶、唐風・按此篆筆法殊奇、又字多叚借義、子通家、加通為、彊勉力也、謂掌其事、

麦鼎、賜貞馬冂、奇觚・按貞與貝形似而通用、冂即㒳省也、或云、半㒳為隻、非是、

同上、嘯堂、與上別器、

同上積古、

同上、又別范、攈古、

齊侯鍾、用璧兩壺八鼎于南宮、筠清・按別范作㒳、於文義㒳為正字也、按說文、兩二十四銖為一兩、从一㒳、平分、亦聲、然形聲兼會意、朱駿聲云、十二黍為一分、十二分為一錢、按周語、律度量衡注、龠二為合、合重一兩、儀禮既夕記、二十兩曰鎰、叚借為㒳、廣雅釋詁、兩二也、周書武順、無中曰兩、小爾雅、度倍丈謂之端、倍端謂之兩、倍兩謂之匹、周禮媒氏、純帛無過五兩、注十端也、必言兩者、欲得其配合之名、又詩鵲巢、百兩御之、注百乘也、風俗通、車有兩輪、故偁為兩、猶屨有兩隻、亦偁為兩、又周禮小司徒、五人為伍、五伍為兩、又周禮典瑞、兩圭有邸、注以象地數二也、又詩南山、葛屨五兩、據說文、則借為緉、又為方寶為法、呂覽簡選、晉文公造五兩之士、注技也、字俗作倆、又為緉、左宣十二年傳、御下兩馬、注飾也、周禮環人、注引作𨋾、又曡韵連語、莊子齊物論、罔兩問景、崔本作罔浪、亦同、亦據說文、蜽蛧為正字、古唯當㒳兩為之、此通例也、

同上奇觚拓本

詛楚文、兩邦以壹、汝帖

亯皇父作琱妘敦、兩罍兩壺、攈古、

㒼

㒼字、金文未見、姑从許氏、集廿㒳二字為此形、按說文、㒼平也、从廿、五行之數、二十分為一辰、㒳、㒼平也、讀若蠻、廣雅釋詁、㒼當也、周禮鼈人

司農注、互物謂有甲滿胡、朱氏駿聲云、今以皮冒鼓曰滿、言平帖無縫也、此字疑从㕥芾聲、

芾 歸夆敦、乃且克耒、先王翼、自乇邦、又芾于大命、拓本全文見歸字下、・按芾說文無之、蓋疑滿省文、㒳省當為巾、又此滿字、當讀為滿、滿充也、當也、廣雅、滿當也、正滿字義、與此文可互證矣、

文三　重二十九

第一部

第十之四

网

冈 㒺 罔 網 网 冂 同 輞

冈 四 网 冈 罔罰罛等字所从如此、說文网庖犧所結繩以漁、从冂、下象网交文、或从亡作罔、亡聲、象形、變為形聲、又或从糸作䋞、今隸楷網字是也、又古文从冂、亡聲作冈、籀文作冈、从一一者物也、按許所云未悉盡也、蓋冈字、元作冈冈二形、从冂、所以覆冒、即漁者所用、故交目亦細也、又从川、雙植也、又即與㸚同意、即田獵所用、故交目亦政也、但古字唯當以冈兼之、而或者亦作冈耳、又說文、罟网也、从网古聲、段氏云、易曰、作結繩而為网罟、以田以漁、是网罟皆非專施於漁也、罟實魚网、而鳥獸亦用之、蓋識网罟元同義、後世其用殊、其字亦分別、罟為形聲字也、說文、罶㒼下並曰、魚网也、罛下曰、魚罟也、罜下曰、罜麗小魚罟也、其字當作网、从冂、又罨下曰、兔罟也、罝下曰、兔网也、羅下曰、以絲罟鳥也、其字當作冈㒺、从川、而後字形字義劃然矣、网字轉義、釋名釋車、輞冈也、冈羅周輪之外也、字林輞輮也、輞輞皆网字後出異文也、又楚辭湘夫人、冈薜荔兮為幃、注結也、又孟子、是罔民也是也、又冈字或从亡聲、故段借與亡通、易大壯、君子用罔、馬注无也、虞書、罔水行舟、詩民勞、以謹罔極是也、爾雅釋言、罔無也、無即蕪字、說文別作蕪非、蕪亡通用耳、又與旨通、禮記少儀、衣服在躬而不知其名曰罔、注無知皃、又論語、不可罔也、疏謂面相誣也、又與妄通、論語、學而不思則罔、荀子非十二子、偷儒而罔、注謂罔冒不畏人之言也、妄皆轉於网覆之義也、

网 亦同 輞

冈 冈 冈 四 冂 冂 金文、古匋文、買字所从、

冈 古幣文、吉金所見錄、・按舊釋丙、謂為丙字字形迥別、此明冈字也、冈者网之省形、亦古文也、

冈 龜版文、按古文作冈作网、為正形、此篆即省一筆耳、

㸚 福网重十六印存、・按上文网之變、

冈 目 冈 並罟字所从、

㐅 冈 卜辭網字所从、元析网虫形在中、故文如此、

冈 骨版文、後編、・按文前後缺、不可屬讀、然依形明知是亦网字全完者也、凡造字之例、多略不過三、网之目、豈夫千百哉、而此文作爻、實與多略不過之例合、此字正文者也、蓋省爻為㐅、又省為㐅或變為㐅、與爻同意、若夫作止作上、即省變耳、

冈 中冈父敦、㩲古、元釋作冈、・按吳大澂等云、此為五字似是、然式芬釋冈亦非無理、齊矣鐘罰字作㓷、㓷白自作㓷、可證、且古字形似者通用如此、篆亦段借為冈字耳、

罨

冈 古璽文、或字作䍐、从網省聲如此也、

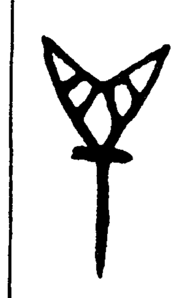
冈 古璽文、網字所从、即䍐省文、其實元有从网系此文、又有从网亡聲罔文、兩字合為䍐形、網之晚出顯然可知矣、

冈 應公鼎、按古文掩淹晻諸字、皆借奄為之、罨字亦當借奄為之、說文、罨罕也、从网奄聲、蓋罨之言奄也、奄大而自上覆下也、此解當云、从奄、奄亦聲、又風土記、罨如罾而小斂口、從水上掩而取之也、以掩義說之也、廣雅釋器、旃率也、即罨異文、轉義、或云、訓率義者、段借為罕、存參、

罕

冈 古籀補引𨙸文、吳云干字象形、非、按此罕字古文、說文、罕网也、从网干聲、朱氏駿聲云、小网似畢而長柄、廣雅釋器、罕率也、蓋率捕鳥畢也、故下篆象鳥入罕內之形、罕之㘝、畢之田、率之㐭、皆象其形、而以十為柄、三字相同、唯罕字、後世變象形為形聲、而畢率二字、遂未改耳、罕字、亦與𣪘少之𣪘通用、爾雅、希罕也、詩大叔于田、叔發罕忌、傳罕希也、禮記少儀、罕見曰聞名、論語、子罕言利、是也、网誤為爫、今又分罕、殊非、又俗作罕、誤之又誤者也、朱駿聲云、又段借為

術、左昭四傳鄭渾罕字子寬、又鄭公子喜字子罕、其孫罕虎罕魋以字為氏、

某器拓本、銘罕一字、或吳氏所依爵文即是耶、

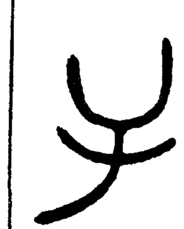
卜辭戰字所从、按、作乂與乂同意、作爻與上見同例、此唯Y與冂之分別耳、

幷字所从、正倒皆同意矣、

骨版文、丙戌卜、丁亥、王口畢、又上曰云云、文爛殘不可辨、而亦兩段同文之例可知矣、然下文作畢為正形、上文即與禽省文相似、稍少有異、亦異勢偶與他字相涉之例耳、

元借用為華、詳見畢字下注、要此存罕之外形、而略其目、

別體

戰字左旁如此、以罕易旱、即从罕聲也、

骨版文、上段曰弗隻罕、下段曰貞叉目𠂤、此兩字不同可知矣、後編・按、罕字元有二形、亦即有二義、凡義作罕作罕象形也、其專于捕鳥之罕率字、亦从隹作𨿅、此字孳乳益多之理也、然在殷商之時、罕𨿅已為古今字、罕字早出可知矣、或云、𨿅別是一字、从隹罕聲、古字逸文、恐非是、

龜版文、貞勿畢罕、又貞弗其罕、又之罕不口、唐風

同上、庚午卜貞弗其𨿅罕亡畏、後編、

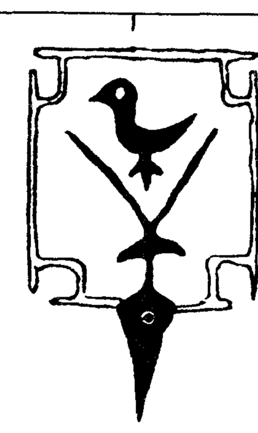

龜版文、乙于隻二字、前後皆缺、後編、

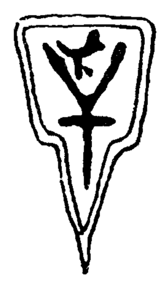

同上、文不完、不可屬讀者、後編、

○合文例

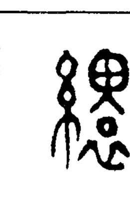

父丁彝、積古・按、Y亦Y者變、而从鳥與見上戰字所从相合、此罕捕鳥獻于宗廟之意乎、

爵銘、唐風拓本・按、口形未詳、或云、亞變形、不然矣、

䍐　羂罥同

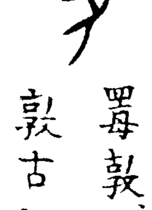

古璽文、按說文䍐网也、从网繯、繯亦聲、古字省文段借當以繯為之、字亦作罥作羂、聲類、罥係也、以繩係取鳥獸也、上林賦、羂要褭、注羅繫之也、是也、䍐亦段借為繯、說文繯下、一曰綰也、西京賦、罝羅之所䍐結、注綰也、蕪城賦、荒葛罥塗、注猶結也、要繯䍐音義皆近互通用、

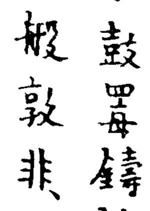
䍙

可白槍、可白髷䍙作彝積古・按說文䍙网也、从网每聲、或曰雉网、此篆下形作𠫓、缺二點、亦與誨字敏字䋣字所从每作𠫓合、即省文也、金文母女亦通、

䍙敦、口城貯眾子鼓䍙鑄旅敦古鑑・按元僞赧敦非、

可白尊、䍙作可白尊彝拓本、

文父丁敦、癸亥子口酉小子易貝十朋、口口口口令伐氏于方䍙、口口用乍文父丁尊彝、十一月四、析子孫、唐風・按銘意地名或邑名、史傳無徵、或是夷地、夷族叛亂、故討伐之、

䍜　䠣同

貝形錢文、按說文䍜网也、从网巽聲、䠣、逸周書曰、不卵不䠣、以為鳥獸䍜者、䍜獸足也、故或从足、然則此字元當作䍜也、古字省文、唯當以巽為之、

罙　冞同

罙字所从如此、按說文罙周行也、从网米聲、詩曰、罙入其阻、或从宀作冞、蓋謂說文罙从冞聲、與此冞合、而金文如此、冞者列骨之殘穿也、非周突之意、冞即㞙之譌文、尾者微也、米者細也、㞙从尾米會意、而尾米古音同部、故亦形聲也、或云、又別有冞、並為罙異文、冞即容者、亦似是、又或云、㞙當𡰪字異文、與罙冞通、存參、又或云、省作㞙同、非是、㞙同𡰪即粸異文也、唯廣雅釋器、粻糧也、粻實㞙字、段借用為糜字、或云、詩義即罙突通、猶立位之例、

卓周璽、趙氏印揭・按、𦅸為絿字、从冞聲也、然此篆亦疑冞字、冞為冞異文、冞為米異文、稍字所从米作冞、冞稍相似耳、此古文之後出者也、

罩　段借

尹仲敦、朱駿聲云、彌段借為罩、廣雅彌合也、西京賦、彌皋被岡、注猶覆也、此說似是・按罩字在此、非其次、元當入罪罟之間、

淖字所从、按說文罩捕魚器也、从网卓聲、朱氏駿聲云、字亦作罺作箌、作籗作篧、詩南有嘉魚、烝然罩罩、按罩罩非一罩也、字亦作罺、爾雅釋器、罺謂之汕、注今之撩罟、廣雅釋器、篧箌也、按罩罺實同字、爾雅釋異文耳、即汕也、即籗也、詩毛傳以樔為之、此說似是、箌見正字通、最近俗

字也、古字省文叚借之例、唯當以卓為之矣、

罾

曾白霧簠、按說文、罾魚网也、从网曾聲、莊子胠篋篇、鉤餌网罟罾笱之知多則魚亂於水矣、楚辭湘夫人、罾何為兮木上、此字亦為古出可識、漢書陳勝傳注、形如仰繖蓋、四維而舉之、古文亦當借曾為之、如層增例耳、

罪

毛公鼎、按說文、罪捕魚竹网也、从网非聲、古字省文叚借之例、唯當以非為之、叚借為辠、許氏辠下云、秦以辠似皇字、改為罪、詩曰、天降罪罟、畏此罪罟、禮記服問、罪多而刑五、經文皆係秦漢以後之改作、

罽

罽亦集形、詳罽字下、又參敀氏盤罽字為形如此、說文、罽魚网也、从网罽聲、罽籀文銳、罽與羂通、詞藻家用為丹色毛布義者是也、

罛

罛鼎、攈古・按元釋罔非、此𠙵與凵迴異、今審𠙵即𠫓省、實𦀚字古文象形也、詳于𦀚下、說文、罛魚罟也、从网瓜聲、詩碩人、施罛濊濊、魯語、水虞於是乎講罛罶、淮南說山、好魚者、先具罟與罛、注罛大網、又說林、罧者扣舟、注罧者、以柴積水中、以取魚、魚聞擊舟聲、藏柴下、壅而取之、此川以象植柴、又以為网省、即象形字聲並備矣、說又見网字下、

罟

石鼓文、□□草、為卅里、□□□微、徎徎迺罟、石本・說文、罟网也、从网古聲、金石聚云、小徐本网下重文注云、籀文从冂、王氏筠云、疑非是、改篆為网、容按小徐原本必是籀文从罔與鼓文合、傳寫誤脫、遂不可通、蓋按容玫未為悉是、凡冈网罔皆為古文、而籀文尚从之、易繫辭傳作結繩而為罟、周禮獸人、掌罟田獸、魯語、里革斷其罟而棄之、皆本字本義、

罶

罶同、

古幣文、按說文、罶曲梁寡婦之笱、魚所留也、从网留、留亦聲、或作䍡、从婁聲、春秋國語曰、講罛䍡、今本作罶、蓋罶之言留也、古字省文叚借之例、唯當以留為之、詩魚麗、魚麗于罶、爾雅、嫠婦之笱、謂之罶、孫注、其功易、故謂之寡婦之笱、釋文作罪、

罜

古匋文、按說文、罜罜麗魚罟也、从网主聲、古字省文叚借之例、唯當以主為之、魯語、水虞于是乎禁罝罜麗、注、罝當為罜、罜罝音近通用也、

麗

骨版文、癸丑卜、𣪊貞、𢀛、𠂇囚五回曰、之求五、丁子齒囚、劉本・按下形即网鹿文、說文、麗罜麗也、从网鹿聲、魯語、水虞於是乎禁罝罜麗是也、文意或謂所网羅罪人、又或與獄音近通用、

罧

古匋器文、劉本・按𠕁即网字、罧字上正作冈、下作林、林之變而亦為象形、說文、罧積柴水中、以聚魚也、从网林聲、今見此篆林字謂為象形、似妥當矣、或借潛為之、因亦變訛作橬、古或又借涔槮㮌為之、皆音通耳、

罠

𣪘字所从、按說文、罠釣也、从网民聲、朱駿聲云、疑與緍同字、詩何彼襛矣、維絲維緍、別義、集韻、引廣雅、兔罠罟也、又吳都賦、罠蹏連綱、劉注、麋綱、此說非是、愚謂、兔罟麋网、字之本義、故入网部也、釣也者叚借為緍、許氏从三家、

羅

雒、古匋器文、网依罽字、按說文、羅以絲罟鳥也、从网从維、朱氏駿聲云本義、詩兔爰、雉離于羅、爾雅釋器、鳥罟謂之羅、注謂羅絡之是也、轉義、書洪範、不罹于咎、爾雅釋詁、罹毒也、釋言、罹憂也、詩兔爰、逢此百罹、字亦作罹、經傳皆以離為之、又釋名釋采帛、羅文羅踈也、楚辭招魂、羅幬張些、注綺屬也、又廣雅釋詁、羅列也、楚辭招魂、步騎羅些、又按今籓蘿字、亦當為羅之轉義、或曰杝之俗字、又漢書楊雄傳、杖鏌邪而羅者以萬計、晉書音義、中遊兵也、韵略、邏循行也、字亦作邏、皆是也、按此說至詳可據矣

古匋器文、劉本・按羅字省也、糸省作𠂆、例見綫字異文、

罬

段借

阿武戈、按阿或叚借為羅、列子周穆王、衣阿錫、注細縠也、漢書禮樂志、曳阿錫、注細繒也、蓋襲列子文耳、

卜辭𡘋字所从、按說文、罬捕鳥覆車也、从网叕聲、或作輟、从車、又車部有輟、此借輟為罬耳、古字省文叚借之例、唯當以叕為之、又見下注、

罿

童鐘字所从、网从本部、按說文、罿罬也、从网童聲、爾雅釋器、罬謂之罿、罿罬也、罬謂之罦、罦覆車也、注今之翻車、有兩轅、中施罥以捕鳥、展轉

相解、又詩兔爰、雉離于罿、即用于鳥、而法言淵騫、忼辭免罿、知是亦用于獸、即通用者也、

⿱罒包 罦字同

包君鼎、按說文、⿱罒包覆車也、从网包聲、詩曰雉離于⿱罒包、或作罦、从孚、即孚聲也、古字省文段借之例、唯當以包以孚為之、許於此下、引兔爰詩、以證字義也、蓋⿱罒包之言包也、勹也、网以勹裹也、毛詩作罦、爾雅亦同、許先出⿱罒包、當从三家意、以⿱罒包為正、

罻

此篆集形、又見㝛下、按說文、罻捕鳥网也、从网㝛聲、禮記王制、然後設罻羅、注小网也、古字唯當借尉為之、荀子禮論篇、菲惟幬尉、注網也、

⿱罒否 罘同

毛公鼎、按說文、⿱罒否兔罟也、从网否聲、否不古通用字、故⿱罒否亦作罘、古字省文段借之例、唯當以否以不為之、禮記月令、田獵罝罘羅網、注獸罟曰罝罘、呂覽季春注、罘射麋罟也、淮南時則、畢弋罝罘、注罘麋鹿罟、然單言曰罘、又曰罝、連言皆曰罝罘、二字義正同、而古音否包轉通、⿱罒否亦疑元與⿱罒包同字、漢書司馬相如傳罘罔彌山、注覆車也、即今幡車罔也、或云、此罘段借為⿱罒包亦通、又段借疊韻連語、漢書文帝紀、未央宮東闕罘罳災、注罘罳屏也、謂連闕曲閣也、以覆重刻垣墉之處、其形罘罳然、依釋名所云、此罘即復罳、即思字、朱駿聲云、按今照牆上所覆之屋謂之罘罳、故城隅及闕上之小樓亦曰浮思、然則孚否聲通明矣、

⿱罒互

五 桓字所从、按說文、⿱罒互罟也、从网互聲、朱氏駿聲云、此謂取龜鱉蛤蚌之罟也、亦借互為之、周禮鱉人、掌取互物、注謂有甲㒼胡龜鱉之屬、

罝 ⿱罒組⿱罒虘同

龜版文、口丘罠文、前後缺、唐風・按网中有兔、此罝字象形、古文無疑也、說文、罝兔网也、从网且聲、或作⿱罒組、从組聲、籀文作⿱罒虘、从虘聲、然則此字亦元象形會意、而後變為形聲之一例也、竊謂罝之言粗也、兔网之制、其目麤大、其製粗䊬、此形聲而兼會意者、實从粗省聲也、或體作⿱罒組者、疑从網且聲、网網同字、云从組聲、非是矣、

⿱罒舞

骨版文、〻前後缺、後編・按[illegible]亦舞人形、此當⿱罒舞字、按說文、⿱罒舞膴中网也、从网舞聲、字亦作⿱罒無、見廣韻集韻、亦猶廡廡同字也、

同上、口罠文、前後缺、唐風・按此版一字不可讀者、與上文同、唯無丘字、為異已、故知此[illegible]亦兔字異形、

署

者依兮甲盤、网从署字、按說文、署部署有所网屬、从网者聲、古字省文段借之例、唯當以者為之、蓋謂署之言諸也、緒也、者諸古今字、緒者有系屬而不亂也、又有部署、必有表識、故轉為題識表記之義、朱駿聲云、廣雅署位也、史記項梁部署吳中豪傑、魯語署位之表也、吳都賦、廨署棊布、注署巫所居曰署、轉義、漢書蘇武傳注、署表也、題也、釋名書檢曰署、〻予也、題所予者官號也、漢書禮樂志、我署文章、注分部也、鄭當時傳大署其門、今著述字、以著為之、

罷

依能罰二字、為此篆形、按說文、罷遣有辠也、从网能、网辠网也、言有賢能而入网、即貰遣之、周禮曰、議能之辟、是也、段氏云、引伸之為止也休也、周易、或鼓或罷、論語、欲罷不能、周禮、有罷民、鄭曰民不愍作勞、有似於罷、朱駿聲云、史記齊悼惠王世家、乃罷魏勃、索隱、謂不罪而放遣之、荀子王霸、無國而不有罷士、轉義、論語皇疏、罷猶罷息也、按實疲字之轉義、疲勞則休止、易離、或鼓或罷、禮記少儀、師役曰罷、周禮大司寇、罷民亦謂游惰如疲之民也、蒼頡篇、罷嬾也、段借為疲、廣雅釋詁、罷勞也、左昭十九傳、勞罷死轉、齊語、罷士無伍、罷女無家、注病也、又罷馬以為幣、注、不任用也、又為被、周禮大宗伯、司農注、罷辜披磔牲、

置

辛鼎、此古文直字也、按說文、置赦也、从网直、蓋正直而被冤抑者、亦當放釋也、直亦聲無疑矣、古字省文、段借之例、唯當以直為之、史記、吳王濞傳、無有所置、正義放釋也、漢書尹賞傳、見十置一、注放也、此皆字之本義、段借為植、禮記襍記、無子則為之置後、注猶立也、晉語、置茅蕝、注立也、考工記、廬人、置而搖之、注猶對也、此義、又考工記、明堂位、以直為之、置亦可以直為之之理也、又為值、禮記祭義、夫孝置之而塞乎天地、疏謂措置也、又周語、是以小怨置大德也、注猶廢也、今人專用此義、本義殆隱矣、又為馹、廣雅、置驛也、孟子、速於置郵而傳命、又為直、易繫辭、鄭本、有功而不置、注置當為德、朱駿聲云、按當為直、而勿有之直、

依卜辭罠直二字、為此篆形也、

罯

檮罯鉨、影本、按說文、罯覆也、从网音聲、冂者覆也、网从之為義、罯字寔从冂為得義也、即知罯為古文、方言、揞藏也、亦罯異文、

龜版文、疑元當作[illegible]、即罯字異形耳、

罯頭壐、凡夫・此亦上文小異耳、

詈

並詈字所从、按說文、詈罵也、从网从言、网辠人、朱駿聲云、按言之䍐

罵

辠网者也、或云、从言羅省聲、禮記曲禮、怒不至詈、秦策、乃使勇士往詈齊王、楚辭、申申其詈予

詈考𨑓印叢・按、上形元當作𦉪、网字省文、

龜版文、貞㠯率扶罵艾、唐風・按說文、罵詈也、从网馬聲、字亦作傌、漢書賈誼傳、茖傌弃市之法、蓋馬怒也武也、馬聲亦自有意也、

同上、罵乎取他文皆不完、未詳其義、一曰貞罵、唐風

同上、文前後缺、唐風

骨版文、牂罵、唐風

此文刀法殊妙、

䍡 䍡羈同

骨版文、王受𠂇二羈罘弜罘、文缺其下、後編、按說文、䍡馬絡頭也、从网从馬中馬絆也、或从革从网作䩼、左僖廿四年傳、臣負羈紲、字亦作䍡、从糸

與此合、愚謂馬中象絆足、與絡頭甚乖、□元在上如此、後誤以卅為网、漢張遷碑、西羈六戎、字亦作𩋾靮、漢書刑法志、是猶以𩋾而御駻突也、但依離騷金雖好修姱以

𩋾羈兮、亦似𩋾羈為兩字、釋名釋車、𩋾檢也、所以檢持制之、又羈段借、為寄、周禮遺人、以待羈旅、注過行寄止、字亦作羇、

段借

齊侯敦、朱駿聲云、段借為綦、實為羈、左定四傳、楚公子結字子期、史記、說苑、賈子、皆作綦、期羈雙聲字也、

綦父乙鼎、朱駿聲云綦段借為羈、說文、綦下、一曰、不借綦也、按、不借者、如今草鞵、綦其糸也、儀禮士喪禮、組綦繫于踵、注綦屨係也、所以

拘止屨也、讀如馬絆綦之綦、又偪屨著綦、漢書外戚傳、思君兮履綦是也、又廣雅、綦𥌊也、穀梁昭二十傳、兩足不能過、齊謂之綦、劉兆注、連併也、又方言、車下鐵、大

者謂之綦、綦羈一聲之轉。按、此說至當、但元在綦下、而綦為綦字譌文、詳見綦下、

置

○古逸字

龜版文、置率、按从网从首、字形顯然、然字書所無、此古字逸文也、但與率連言、此為网義明矣、首亦或為字聲、存疑俟有證云、

骨版文、卜曰貞丑㞢置、下缺、林本

同上、㞢置卜、葬置、唐風、

覓

骨版文、辛酉卜㠯貞、于夭先覓、唐風・按、从見从网、字形明晳、而字書無之、逸文也、姑附于此、

罠

器未詳、銘上有鹿字、其左右有冊字、下有犬字、罠乍又口尊彝、唐風拓本・按、犬字或連鹿而讀、並所供以祭者、而罠為作器者名也、但說文网部、𩵋部無此篆、古字逸文也、或云、疑闕異文、斷不然矣、

圖

兮田盤、王初各伐嚴允于圖盧、兮田從王折首執訊、休亡敃、攟古・按、銘意以為地名、音義無可徵者、然从网从啚、字形明晳者、說文無之、古字逸文也、但當从网為義、以啚為聲

同上、奇觚拓本如此

龜版文、叀又隻圖、唐風

罪

簋氏盤、唯王九月、辰在乙卯、大卑鮮且罪旅誓曰云云、又曰鮮且罪則誓云云、積古・按、銘為人名、音義無可徵者、又審篆形、从网从𦉫、𦉫見龜版文、𠀎見𠀎歸戈、即知𦉫从𠀎、罪从𦉫、甚顯然矣、但𠀎从二皿、尤明晳者、字書無之、為古字逸文、然則𦉫字音義、不可詳、況罪字、固不可詳矣、今並為逸字、姑存于此云、阮氏云、此𦊿字、作罪者、說文𦊿卦之𦊿作顨、𦊿義同网、此孜𡕥甚、愚初謂𦊿即弁字、且即由異、二由與一由同意、此為畚字、今訂正云、

同上、奇觚拓本、劉又龍袁舊釋云、网下从顨、說文丌部、顨𦊿也、引易顨卦、是顨𦊿通也、网部有𦊿無顨、蓋不思从卄不从丌也、但劉本阮本、同器異范、故篆迹亦少異

文三十九　重六十一

第一部 第十之五、

襾

姑從許說、又依冂字補之、說文襾覆也、从冂、上下覆之、讀若晉、疑字元唯作冂足矣、从冂从反冂、上橫一筆、為羨文也、冊亦作雨、亦其類也、或謂自上覆之、一上字、亦或指事、

賈字所从、

覂

骨版文、乙酉貞㚔獻丮吉、琴㷗・按比上文、稍有羨畫、然疑亦襾畏文、入一同意、山亦同凵、

弭白乏匜、按說文覂反覆也、从襾乏聲、朱駿聲云、莊子天地、子往矣、無乏吾事、以乏為之、此說是、猶貶匱字皆用乏為之、

覈　覈同

效父彝、按說文覈實也、攷事襾笮、邀遮其辭、得實曰覈、从襾敫聲、或从雨作覈、古文多用效為之、廣雅釋詁、效考也、考即攷字、叚借、方言十二、效明也、是也、又以校為之、齊語、比校民之有道者、注考合也、是也、字亦譌作挍、或以較為之、老子、長短相較、史記田完世家索隱、較挍量也、是也、較即較字異文、

叔角敦、按角覈亦通字也、呂覽孟冬、肆射御角力、注猶試也、舞鶴賦、角眯分形、注猶競也、

段借

師酉敦、朱駿聲云、考叚借為覈、易復、中以自考也、向秀注察也、虞書三載考績、詩文王有聲、考卜維王、箋猶稽也、晉語、考省不倦、注校也、淮南精神、考世俗之行、注觀也、漢書東方朔傳、考其文理、注究也、即顏傳、各々考事、注劾也、考覈一聲之轉、又以校為之、

覆

腹鼎、按說文覆覂也、一曰蓋也、从襾復聲、又襾覆也、从冂、上下覆之、金刻古文作冎、然則襾冎再冂襾之、謂之覆也、从復、形聲中兼會意、古唯當作復、金文段借之恆例也、又或借腹為之、詩蓼莪、出入腹我、箋懷抱也、廣雅釋詁、腹生也、煦嫗覆育萬物、意可證、蓋腹之謂覆也、覆之謂复也、复轉義為重厚也、复複元同字、詳見复下、又覆之謂複也、覆蓋即重複也、人一垂一仰、相覂之而亦曰覆、故轉為反覆義、凡本部之字、皆然矣、禮記檀弓、見若覆夏屋者矣、注謂茨瓦也、此為字之本義、轉為左隱九年傳、君為三覆以待之、注伏兵也、又爾雅釋詁、覆審也、廣雅釋言、覆㝏也、即謂反覆審㝏極其理也、又廣雅釋言、覆反也、考工廬人、車不反覆、周禮哲族氏、掌覆夭鳥之巢、禮記中庸、傾者覆之、晉語、樂書實覆宗、注皆訓敗、詩桑柔、覆俾我悖、瞻卬、女覆奪之、箋皆訓反之類、

文四

重五

第一部

第十之六

巾

骨版文、巾祝車、唐風・按說文、巾佩巾也、从冂、丨象系也、儀禮士冠禮、沐巾一、注所以拭汙垢、周語、静其巾冪、注所以覆尊彝、風俗通、衍[?]禮巾所以飾首、又方言、蔽鄰、魏宋南楚之間、謂之大巾、又周禮巾車、注巾猶衣也、然巾義廣矣、而字依佩巾義製之、故象有系也、

師兌敦、賜乃且巾五黃赤舄、拓本

帉　段借

邾公望鐘、按古字叚借、省形存聲、殆為恆例、帉亦當借分為之、說文帉楚謂大巾曰帉、从巾分聲、禮記內則、紛帨、借紛為之、疑與頒同意、

毛公鼎、朱駿聲云、熏叚借為帉、後漢蔡邕傳注、引韓詩、熏帥也、是也、又以薰為之、漢書敘傳注、引三家詩、薰帥也、是也、又或以勳為之、蔡邕傳注、又云、勳帥也、是也、並皆同聲相通之謂也、

帤

依𬔒師二字、為此篆形、按說文、帤禮巾也、从巾从執、會意、執者持也、疑亦聲耳、

帥　帨同

石鼓文口口口除、帥彼阪陂、石本、古華山農章句注疏云、與小雅瞻彼阪田句法同、帥循也率也統也、與率字通・按說文帥佩巾也、从巾𠂤聲、或作帨、从兌聲、段氏云、帨今音稅、此二篆今人久不知為一字矣、召南傳曰、帨佩巾也、後世分文析字、帨訓巾、帥訓率導訓將帥、而帥之本義廢矣、若率導將帥字、在許書作達作衛、而不作帥與率、六書惟同音叚借之用最廣、此說至精矣、但說文云、帥字从𠂤為聲、必當有誤、今見此篆左旁作𠂤、與𠂤迥別、𠂤為𠂤省、而鼓文阪陂字及凡从𠂤者、皆作𠂤、又金文𠂤字、絕無作𠂤者也、又師字為从𠂤者、而金文皆作𠂤、無一作𠂤者、即知帥巾字古正文不从𠂤明矣、因謂、帥是籀𡒄、師虎敦作帥為正文、𠂤即𠂤之省、又紳之叚借、佩巾系于紳者、从紳以為會意、𠂤為𡒄形、虢叔大林鐘作𠂤可證、𠂤為手形、井人鐘作𠂤可證、合𠂤亦省、虢未編鐘𠂤是也、省𠂤為𠂤、虢未鐘是也、𠂤與𠂤稍近、於是乎譌為𠂤、然古人形近者多通用、故帥亦或可作帥耳、

史頌敦、王才宗周、令史頌遺穌瀳友里君百姓帥堣盩于成周、休又成事、穌賓章馬四匹、攈古・按帥堣即達耦叚借字、

又史頌敦拓本

史頌鼎師隅之師唐風

又史頌敦奇觚拓本

師望鼎望肇帥井皇考唐風

井人鐘不敢弗帥用文且皇考穆=秉德奇觚

同上別器筠清

亦井人鐘攈古

番生敦弗敢不帥井不顯皇且考元德陶齋

虢尗大林鐘敢啓帥井皇考威義積古

單白昦生鐘余小子肇帥井朕皇且考懿德鬱華

虢叔大林鐘別器敢啓帥井拓本・按𠂤在左亦𠂤之省略耳

彔白戒敦子=孫=其帥井受茲休拓本・按从重巾重𠂤為形奇字也

井尗鐘不敢弗帥用積古

虢叔編鐘敢肇帥井拓本如此殆从𠂤與𠂤稍近矣

同上別器筠清

師虎敦今余隹帥井先王命攈古

毛公鼎女母弗帥用先王作明井唐風拓本・按市巾形義相近故帥或从市作師如此之類非有深意者唯筆者意匠以取結搆巧緻耳

晉侯盦帥井之王秉德攈古・按亦異文也

廣雅釋器師弦也亦佩巾也張有所原可識

帗

依犮字及本部為芾篆形按說文帗一幅巾也从巾犮聲讀若撥古字省文叚借之例唯當以犮為之朱駿聲云周禮鼓人鼓兵舞帗舞者注帗列五采繒為之有秉皆舞者所執樂師先鄭注謂借為祓轉義方言帗縷毳也陳宋鄭衛之間謂之帗縷注帗縷謂物之杄蔽也叚借為韍穆天子傳一帗帶注韠也

幋

戊彝筠清・按銘元用為鞶字此从𠬜𠬜者左手與从手同意然下又从冃冃訓重覆也蓋以布巾為之从冃與从巾同意然則此篆以鞶幋二字為形也固當用為鞶字說文幋覆衣大巾也从巾般聲或以為首鞶思玄賦注引作首飾覆衣大巾其字从冃會意為至當矣

帤

依頌敦始字虢叔編鐘師字為形如此說文帤巾帤也从巾如聲一曰敝巾也朱氏駿聲云猶袈為敝衣絮為敝絮也叚借為絮考工記弓人厚其帤司農注謂弓中裨讀為襦有衣絮之絮按此說或是但謂帤絮元為同字敝巾敝絲一義之轉通古文糸巾兩部多通用矣敝巾元作幣巾非今从朱改

幣

詛楚文・按說文幣帛也从巾敝聲周禮大宰四曰幣貢司農注繡帛月令用圭璧更皮幣注謂玄纁束帛也然則幣者帛之美者也又周禮樂師帗舞舞者所執从巾四注指五采之事也帗即㡀也然則幣元當作㡀㡀聲也但㡀已从巾八為指事繡繢色采之象疑㡀為古文幣字後世以㡀為帗義因又作幣字以為幣帛專字要字再从巾為重複也㡀下曰敗衣也亦一義之轉通夫幣之采色所以美之然害其質亦所以敗毀之故敗衣亦偁㡀耳又漢書武帝紀有司以幣輕多姦注錢也字義又一轉也字亦作贅玉篇贅今作幣蓋帛字亦有从貝作貟者同

幅

歸夆敦・按說文幅布帛廣也从巾畐聲儀禮士喪禮半幅終幅注半幅一尺終幅二尺詩采菽邪幅在下箋邪幅如今行縢也轉義詩長發幅員既長傳廣也後漢苻融傳論方乃坐飾邊幅注猶有邊緣以自矜持字亦作福見漢碑古字省文叚借唯以畐為之即通例也幅亦叚借為畐廣雅幅滿也互得通用又為副漢尹宙碑位不福德又西京賦仰福帝居注猶同也東京賦借福為之

㡃

巟為集形詳見巟下巾依虢叔鐘師字說文㡃設色之工治絲練者从巾巟聲考工記㡃氏掌湅絲湅帛朱氏駿聲云轉義說文一曰㡃隔也按猶冢覆也字或作幌陸機詩龍幌被廣柳又借荒為之爾雅釋言荒奄也詩閟宮遂荒大東傳有也皆是也

帶

此字未得于三代遺文姑依許氏補填按說文帶紳也男子鞶帶婦人帶絲象繫佩之形佩必有巾从巾然則卌之一實其象爪者繫也巾以為意是謂巾上之冂疑為市省市下曰从巾象連帶之形亦謂十也市帶同意而帶从市省非从重巾但未得真古文姑存疑云易訟或錫之鞶帶詩鳲鳩其帶伊絲箋謂大帶本字本義也朱駿聲云禮記內則男鞶革女鞶絲古者革帶所以繫佩韍而後加之大帶此說為是又云禮記襍記率帶字亦作繂轉義方言厲謂之帶按詩都人士垂帶而厲故小爾雅廣服帶之垂者為厲考工記梟氏鍾帶謂之篆注帶所以介其名也莊子齊物論蝍且甘帶崔注蛇也叚借為遰方言帶行也

幘

父戊觶・按說文幘髮有巾曰幘从巾責聲古字省文叚借之例唯當以責為之方言覆髻謂之幘巾獨斷幘巾古之卑賤執事不冠者所服也

此其本義也、段借為黼、左定九年傳皙幘而衣貍製、注謂齒上下相值也、許氏所引正作黼、古本即用正字也、

帕

依句字及本部為此篆形、按說文帕領耑也、从巾句聲、字亦作袧、呂覽離俗丹績之袧注纓也、本義之轉、纓猶眀也、巾衣多通用、

常 裳同

依尚彥幣及本部帥字為形如此、說文常下帬也、从巾尚聲、或从衣作裳、按經傳本義唯用或體、常唯段借為長、又為恆、漢瓦當文多見長生語、而開罕作常生、又小爾雅廣度、尋舒兩肱也、倍尋謂之常、儀禮公食禮記、蒲筵常、注丈六尺曰常、半常曰尋、此段借為長之證、又易象下傳、未變常也、虞注恆也、詩閟宮魯邦是常、箋守也、此段借為恆之證、

依當彥幣及毛公鼎䙝字為形如此、要依當字借尚為之之例、常亦當借尚為之、

帬 裙同

君夫敦君字、巿依市字、按說文帬下裳也、从巾君聲、或从衣作裠、釋名作裙、後人或作帬同、又別義方言、帬陳魏之間謂之帔、自關而東、或謂之襬、又襪衿謂之帬、

亦依天君鼎君字、陳逆簠初字為形、蓋或為段借、未詳耳、

帴

蒼依棧字、巾从本部、按說文帴帬也、一曰帗也、一曰婦人脅衣、从巾戔聲、讀若末殺之殺、古字省文、段借之例、唯當以戔為之、朱駿聲云、按帬如今之披肩、帗者一幅之巾、脅衣如今之兜肚、段借為淺、考工記鮑人、則是以博為帴也、司農注、讀為翦、謂以廣為陜也、

幝 褌同

依軍字及本部為此篆形、按說文幝幒也、从巾軍聲、或从衣作褌、方言褌陳楚江淮之間謂之䘴、釋名褌貫也、貫兩脚上繫要中也、此字亦當古出矣、朱駿聲云、按古之褌、今之滿襠褲也、古之絝、今之套褲也、段借為帬、司馬相如傳犢鼻褌、按今之圍身作裙也、此義多行、

幒 㧾同

悤依𢠸字、巾从本部、按說文幒幝也、从巾悤聲、一曰帗、或作㧾、从松之聲也、方言、褌陳楚江淮之間謂之䘴、字或从衣、猶幝或作褌耳、

㡜

依監字及本部、為此篆形、按說文㡜楚謂無緣衣也、从巾監聲、又衣部襤下曰、裯謂之襤褸、襤無緣也、襤褸亦見左傳、字為古出、而常裳帬裠幝褌㧾䘴皆同、知衣巾通用、㡜襤同字也、單言曰㡜、連言曰襤褸、或名裯耳、

幎

詛楚文、按說文幎幔也、从巾冥聲、字或作冪、亦譌作羃、作冪、亦或作幦、古冥幎兩字通用、周禮秋官冥氏、注冥方之冥、以繩縻取禽獸之名、此借冥為幎之證、朱氏駿聲云、幎字轉義、為凡覆巾、有覆尊之幎、儀禮大射儀冪用錫若絺、有覆簋之幎、公食禮記簋有蓋冪、有覆鼎之幎、又公食禮記、鼏若束若編、儀禮凡鼎鼏、皆以扛鼎之鼏字為之、詩絲衣箋、舉鼎冪告絜、是本字、此說是矣、要冖聲冂聲古音同部通用、段氏說文、改鼎部鼏篆作鼏、或是、然別補鼏篆云鼎覆也、此為它足、而未知幎字或作冪、可惜矣、要說文冪字从冂聲亦可、不必改作冖聲、

幔

曼龏父盨、按說文幔幕也、从巾曼聲、以巾布曼引被上也、亦曼字兼義者也、古字省文、唯當用曼為之、

幬 幬同

伯晨鼎、畫旂轉較、㩥古、劉心源云、幬舊釋云、說文有幬無幬、此實幬字、說又詳見較下、按說文幬禪帳也、从巾𠷎聲、隸變作幬、或作惆、幬幕要、在上曰帳、在旁曰帷、單帳曰幬、荀子禮論、菲帷幬尉、詩小星、抱衾與裯、以裯為之、然作裯者亦實裯異文、用為幬也、又轉義、廣雅釋詁、幬覆也、考工記輪人、欲其幬之廉也、注幔轂之革也、又左襄二十九年傳、如天之無不幬也、禮記坙大記、大夫殯以幬、注皆訓覆、段借為翿、後漢班固傳、撫鴻幢、注幢謂之幬、此說原之朱氏駿聲、

同上、奇觚引二拓本

𤔲鄦幬盨、吉金齋・按㠯即㫒變、此从㫒也、

录白戒敦、錫金車、賁㫒較、賁𩏂朱鞹、拓本、按銘借㫒為幬也、

幒

徐王鐘、按說文幒帷也、从巾兼聲、朱駿聲云、字亦作㡘作帓作㡤見儀禮周禮淮南子廣雅、此考為是、要幒㡤通用字、故幒亦作帓、帓實㡤異文段為幒也、又依古字省文段借多省形存聲之例、幒字亦當借兼為之矣、

帷 匯同

歸夆敦、䔲白拜手韻首、天子休、弗塱小廙邦、拓本・全文見歸字下、按此篆从巾从匚、又从哀、尤明晳者、說文無之、脫漏也、愚謂、廙即帷字古異文、說文、帷在旁曰帷、从巾隹聲、古文作匯、亦幒幕之類、字从匚韋聲、蓋匚者蔽被之意也、韋隹同聲、而哀亦與韋隹、古音同部、此从哀聲也、周禮

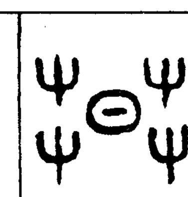
幕人掌帷幕幄帟綬之事、此為本義、轉義即禮記喪大記、帷之、疏障也、詩氓、漸車帷裳、傳婦人之車也之類是也、但各義與銘義不合、蓋疑段借為維、金文之例、望多段借為忘字、此銘、亦當讀為忘義、弗忘小維邦者、治我邦域、無有懈之謂也、周禮大司馬、以維邦國、注、猶連結也、廣雅、維隅也、並皆邦境之謂也、

帳

古璽文、按說文、帳幬也、以巾長聲、爾雅、幬謂之帳、何承天曰、在上曰帳、在旁曰帷、禪帳曰幬、釋名、帳張也、張施于牀上也、然帳之言張也、字初當以張為之、史記高祖紀、高祖復留止張、袁盎傳刀決張道、索隱、軍幕也、漢書王莽傳張于西廂、是也、

幕

父辛卣、按說文、幕帷在上曰幕、从巾莫聲、覆食案亦曰幕、本義之轉也、周禮幕人、掌帷幕幄帟之事、本字本義、古字、省文段借、唯當以莫為之、史記張釋之傳上功莫府、漢書李廣傳莫府省文書、知皆當者所原而已、幕亦段借為莫、爾雅、幕暮也、暮俗莫字、此義或以嘆為之、又為漠、史記匈奴傳益北絕幕是也

𢄼

詛楚文、按文元段借為輸、同聲通用也、說文、𢄼正端裂也、从巾俞聲、朱氏駿聲云、字亦作𩋬、廣雅、𩋬餘也、蓋𢄼緰亦同字

帖

龜版文、按說文、帖帛書署也、从巾占聲、凡段借字、省形存聲、金文恆例、帖當借占為之、朱氏駿聲云、史記平準書、各以其物自占、索隱、自隱度也、漢書注、各隱度其財物多少、而為名簿、送之于官也、按凡訓隱度者皆傅會占字本義、其實帖寫之意、猶云自署也、朱說為是矣、

帙 袠同

失依師獸殷乙字師龢父殷手字、巾依虢叔大林鐘師字、合以為形如此、說文、帙書衣也、从巾失聲、或从衣作袠、古字省文段借之例、唯當以失為之、猶古借失為佚為泆之例、轉義、禮記內則、右佩管箴線纊施縏袠、是也、又段借為秩、楚辭懸命、逐下袟於後堂兮、注下袟、謂妾御也、

徽

石鼓文、按說文、徽幟也、以絳微帛、著於背、从巾微省聲、春秋傳曰揚徽者公徒、此字形聲中包會意、而徽實敚字段借、即知非最古文、要當借徽為之、如媺薇字矣、經傳多借徽為之、又按幟也當作識也、識者記也、徽號信幡、亦實記識一耑耳、

幖

古布幣文、按說文、幖幟也、从巾票聲、亦輕片之物謂之幖也、古字省文段借之例、唯當以票為幖、朱駿聲云、廣雅、幖幡也、通俗文、徽號曰幖、按幖徽幡者旌旗之細也、於其上、題署事物名號、以為識別也、轉義、魯語、署位之表也、以表為之、後漢皇甫嵩傳、著黃巾為標幟、以標為之、按標榜字、亦當作此、字亦作彯、袁陽源詩、彯節去函谷、又見標下、然此解幟也、亦當作識也、同上、

段借

古匋文、表子里㫚・按疑用為幖字、朱駿聲云、表段借為幖、禮記表記天下之表也、檀弓、君子表微、注猶明也、左襄十四傳、以表東海、注顯也、周禮肆師表齍盛告絜、注謂徽識也、又文選表題注、陳事曰表、晉語注、表旌旗也、績漢律歷志、以比日表、注、即晷景、廣雅、表書也、堯廟碑、俵耆燿名、字亦竟作俵、

幡

吳生鼎、按說文、幡書兒拭觚布也、从巾番聲、古字省文、段借之例、唯當以番為之、朱駿聲云、觚者柧字、若今書童及貿易人所用粉版、既書可拭去再書者、幡即拭布也、段借為反、漢書食貨志、獄少幡者、注幡謂從輕而出、又為券呂覽觀表、緑圖幡薄、又為旛、今所用幢幡字、又重言形況字、詩巷伯、捷〻幡〻、傳猶翩〻也、又賓之初筵、威儀幡〻、傳、失威儀也之類是也、

幝

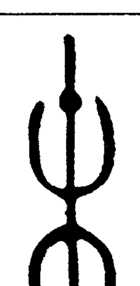
單癸鑺、按說文、幝車敝皃、从巾單聲、詩曰、檀車幝〻、杕杜毛傳敝貌、韓詩作緂、漢書劉陶傳作嘽、要重言形況字、古字省文段借、唯當以單〻為之、

幏

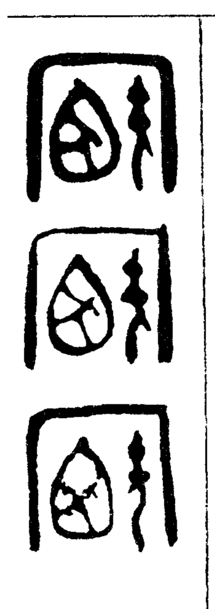
冡為補文、詳于冡下、按說文、幏蓋衣也、从巾冡聲、亦兼意、朱氏駿聲云字亦作幪、按實與冡同字、方言、幪巾也、轉義、周書太子晉、能幪予反而復之、注覆也、段借重言形況字、詩生民、麻麥幪幪、傳盛美也、廣雅、茂也、

幭

動武鐘、按說文、幭蓋幭也、从巾蔑聲、一曰幭、禪被也、朱氏駿聲云、案與幎略同字、亦作幦、詩鞹鞃淺幭、傳覆式也、禮記曲禮、素蔑、又周禮巾車、木車犬複、禮記玉藻、君羔幦虎犆、以幦字幎字為之、幎幦幭一聲之轉、又借末為之、荀子禮論、絲末、注與幦同、又方言、襎裷謂之幭、注即帊幞也、又一曰、禪被也、按幭者覆物之巾、覆車覆衣覆體之具、皆得偁幭、

幠

古匋器文、劉本・按古籀補為𢉜字斷非、今審篆形、冂與盂鼎冂市之冂正相符合、此字非从广、而从冂明矣、因謂、

段借

此冪字即幭字異文也、說文、幭覆也、从巾無聲、儀禮士喪禮、幭用斂衾字亦作冪
士冠禮注、冪名出于幭、幭覆也、言所以自覆飾也、此以古字釋今字也、然詩文王
常服黼冔、禮記郊特牲、周弁殷冔夏收、冔字亦為古文可知矣、字亦作冔、玉篇冔
殷冠名、五經文字出冔冔云、上字林、下經典相承、疑初借吁紆為幭、後作冔冔、以
為幭字異文耳、幭所以覆、故此篆从冂為形、幭與弁同、故亦从ⓧ、ⓧ即㚔之省、象
弁冠也、說文覍冠也、籀文作㝸、又或作弁、㝸隸變作弁卞者是也、又大即夫之變、
夫無古音同部、當用為聲、且夫者人也、㠯字从夫、與
覍字以儿象所冠人同意也、此篆為幭字、不容疑矣、

史頌鼎、按幭从無聲、古字省文段借之例、唯當以無為之、
荀子禮論、無帾絲歶、注無讀為幭、幭覆也、帾即褚可證矣、

龜版文、按古或以憮為幭、廣雅憮張也、詩巧言亂如此憮、傳
大也、蓋曼張以覆如大字之廣、此幭覆之轉義無有豐大意

般氏盤、按古或以撫為幭、荀子宥坐、勇力撫世、字之以怯、
注撫掩也、朱氏駿聲說、蓋並皆同聲通用、晚周人段借極多、

飾

甫人匜、朱駿聲云、甫段借為冔、實為幭、儀禮士冠禮、章甫殷道也、即下
文殷冔、幭者覆也、亦大也、論語、端章甫、蓋諸侯日視朝之服、此類是也、

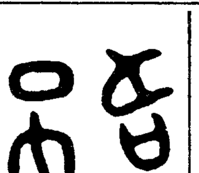

詛楚文、飾甲底兵奮士盛師、汝帖・按說文、飾刷也、从巾从人食聲
讀若式、朱氏駿聲云、按㕞也、从巾飤聲、此攷或是、字亦作拭、爾雅釋
詁、拭清也、周禮封人、飾其牛牲、注謂刷治潔清之也、司尊彝注、涚酌者、捝飾勺而
酌也、釋文本作拭、轉義、說文一曰襐飾、朱氏云、按襐盛飾也、或曰、未冠笄者之首
飾、愚意襐者緣字誤形、釋回增美之意也
論語、君子不以紺緅飾、鄭注謂純緣也、

同上、石索所據、元當如此、弋
食皆聲、弋式同聲也、

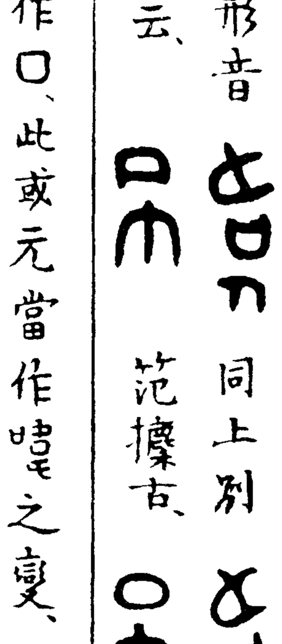
段借

中義彝、按古字省文、以食為飾、爾雅釋詁、食偽也、晉語、
言不可食、又魯人食言、注皆訓偽、亦為虛美之謂、

幃

白晨鼎、幬爻虎韓韔裏筍清・按他器多云、虎韔熏裏、此文獨異、孫詒
讓云、韔釋此篆為韔、而讀爻為交、疑即詩之交韔、然交虎韔、于文不順、
韔字亦殊不類、此爻字當為較之省、韓韔疑為韔者文竊、謂此當為幃字、說文、幃、
囊也、从巾韋聲、此巾上又从口者、古籀文字、多增益形聲、不足異也、虎幃經典未

見、義未詳、詩禮鄭注謂婦人車有帷裳、帷或段幃為之、然男子車無是制、又劉心
源釋為襢字云、段借為幃、又為帷、此云虎幃、即左傳之虎幄也、蓋孫釋為是、从巾
圍聲、口移在巾上耳、但幃襢形音
皆近、段借通用不妨、姑兩存云、

同上別 同上、奇觚 范據古、 引二拓本、

・又按此篆韋閒作日、巾上作口、此或元當作韋之變、
果然此韋、古文諱字無疑、而此篆从巾从諱聲也、

帣 幐 帒同

弆為集形、詳見矢下、巾从本部・按說文、帣囊也、今鹽官三斛為一帣、
从巾弆聲、段借為絭、史記滑稽傳、帣韝鞠䏧、集解收衣袖也、帣亦古出、

依魯大白父𣪘、幐字號叔編鐘帥字為形如此、說文、幐囊也、从
巾朕聲、朱駿聲云、字作帒作袋、如幐或作黱、黱或作蚮也、

帒作且丁彝、據古・按、古文岱代貣貸並通用、愚謂岱代同字、貣貸亦
同字、弋代同聲也、然則帒是帒字古文、帒即幐異文、廣韵有帒、蓋有所
本、可識矣、或云、飾或作餙、帒亦當
飾省文、亦非無理、姑存參云、

幨

令鼎、王歸自諆田、王馭謝中、僕令眔奮先馬走、王曰、令
眔奮、乃克至、云云、據古・按銘意、用為臣僕名、舊釋作
奮可通、然審篆形、明从衣、此非奮字也、因謂古文衣巾兩部通用、此奮當襘省文、
亦即幨字也、說文、幨以囊盛穀、大滿而裂也、从巾奮聲是也、抑此篆形借衣之上
形人為大省形、金文往往見
此例也、但幨奮音通不妨矣、

同上、後依奇觚
本摹出如此、

帽

曾己壺、其子子孫孫、萬年永寶用、田、古鑑・按元偁安壺非、凡款識之文、
單字在銘末者、疑作器者名也、故諸器少見同字者、而此字與格伯𣪘𥂕
作㽕相似、其為同意字可識矣、因審字形、下作田者、即貴字、說文作臾是也、∷即
米粒形、彝字作𢑚以∷為米、簋字作𥫗以∴為米、皆同意、均是米之省也、上从冂、
冂者覆也、巾字所从、此从臾米冂為字、其義可辨者也、說文帽、載米㡀也、从巾盾
聲、讀若易屯卦之屯、又宁部㡀下曰、帽也、所以載盛米、从宁从甾甾缶也、㡀帽二
字同義、而所以盛謂㡀、所盛器謂帽、其器必有覆巾、故帽字从巾為義、然則冊為
帽字象形無疑也、因謂㡀从甾甾缶也、此許氏誤、㡀字左旁亦當作田、臾之省也、

帉

說又見菁下、又按、格白敦簋作𠕋者、無米粒形、自為別字、詳見帉下、

周𠫑壺萬年永寶用𠕋奇觚拓本、按劉亦釋其非、

周𠫑作公己壺用言于宗子孫永寶用𠕋、鬱華、

同上、

古鉩、

周棘生敦、攈古・按銘曰永寶用𠕋、正與上銘合、

此篆集形、詳見盾下、古字省文段借、唯當以盾為㡌

格白簋子孫永保用𠕋、積古、阮氏云期字期薾也、說文古文期作𠕋、此作𠕋、象旗形也・按此說甚非、敦文又云、子子孫孫永保用𠕋、與此正同、吳氏榮光釋𠕋、攈古錄从之、亦非是、曾己壺又云、萬年永寶用𠕋、與此相似、彼即為㡌字、此當為帉字也、說文㡌、蒲席㡌也、从巾及聲、又甾部㽗、𠕋也、杜林以為竹器、揚雄以為蒲器、此㽗帉兩字義同、然依㽗㡌兩字例、㽗為所以盛之義、帉為所盛器、析言自別、但帉與㡌形似而用亦同、即㡌主于盛米、故作𠕋以相別矣、此篆从田、即說文㠯字、冂者與巾同意、說見㡌下、

又皆格白敦並攈古所收、

席 㡯同

周㝬簋子子孫孫永寶用𠕋、鬱華、

骨版文、一字、亦與金文同例、後編、

楚公逆鎛、鐘名曰、身帉八㞢、口口旨屯、復齋・按帉作𠕋、與上文同、帉當與吸通用、吸者收引也、身亦當與伸通用、釋名身伸也、以伸釋身可證、淮南本經、伸曳四時、注猶押引和調之也、銘意與此相近、引伸與吸收相和、即八音克諧也、

依役師二字、為此篆形、

依郘公𦉢鐘史頌敦庶師二字為形如此、說文席、藉也、禮天子諸侯席有黼繡純飾、从巾庶省聲、古文作㡯、从石省、段氏云、下象形、上从石省聲、朱駿聲云、囙即因字、漢書蒯通傳注、席因也、此說似是、囙即茵字省文、茵亦作䌸、俗作䌸、

依卜辭厂䌸二字為此篆形、䌸从茵聲也

依全文㡯字所从厂、厂古通用、又从茵字、茵作囪見全文、

囪匀壐影本、

幘

此篆集形、詳見賁下、按說文幘、馬纏鑣扇汗也、从巾賁聲、詩曰、朱幘鑣鑣、即碩人文、毛傳飾也是也、古字省文段借、唯當以賁為之、猶僨憤以賁為之矣、朱駿聲云、按以朱㡜纏鑣馬銜之上、垂之且以為飾也、一名排沫、

𢅻

毛公鼎婚字實聞字、按古文或以此為𢅻字也、說文、𢅻墀地以巾撋之、从巾夒聲、讀若水溫㬲也、一曰箸也、唐韻乃昆切、此有轉寫之誤、段氏改篆文作𢅻、云、許讀若㬲乃昆之音、因於夒聲、夒者古文婚字、車部轜以為聲、亦讀若聞、然則此為夒聲而非夒聲、明甚云云、朱駿聲云、段訂是、漢書揚雄傳𢅻人亡則匠石輟斤而不敢妄斲、服注𢅻人古之善塗塈者也、莊子以郢為之、鹽鐵論、散不足篇、富者堊夒壁飾塗、以夒為之、又誤作夒、二家說皆可矣、但許氏所謂籀文婚字作夒者、即此篆誤文、此篆夒即婚字右作𠂤為目字、聒即聞古文、又當作䏌、聒見說文、此漢人考據未碻耳、然則鹽鐵論即以聞為𢅻、此固與古字省文段借存聲略形之恆例相合矣、要夒夒小篆甚類、故往往相混、而古文分別甚明、

帑

農卣、吏乍友婢農、迺稟乍帑乍小子小大事、拓本、劉心源云、帑在說文為帑藏字、通俗文、庫藏曰帑、正法華經音義二、普曜經音義一並引周成難字云、帑音蕩是也、此用為妻孥字、說文無孥、經傳妻孥字本作帑、蓋段帑為奴、俗造孥以別于帑、謬甚・按、銘意實如劉說、說文帑、金幣所藏也、从巾奴聲、朱氏駿聲云、按帑之為言囊也、段借為奴、字亦作孥、書甘誓予則孥戮汝、傳子也、漢書王莽傳正作奴、禮記中庸樂爾妻帑、愚謂帑即奴字、从子與从人同、

同上、吳氏大澂拓本

同上、古鉩、

布 別體

睘卣、夷白賓睘貝布、筠清・按貝布謂貨泉也、周禮外府掌邦布之入出、注布泉也、讀為宣布之布、其藏曰泉、其行曰布、說文貝下曰、古者貨貝而寶龜、周而有泉、至秦廢貝行泉、是也、但銘云貝布、布者刀布也、說文布、枲織也、从巾父聲、

睘尊、尸白賓用貝布、攈古、

詛楚文、使其宗祝邵鼛布慈汝帖、

古布幣文、古泉匯略、

龜版文、亡白敉勿象山、唐風・按說文無敉、敉蓋古文布字、从巾从系同意、說文絡恰同字可證矣、且此文曰白布、義為至順也、

(補)

希

同上、癸丑卜㞢貞叙大、唐風、

骨版文、今多𦫗从臤乘伐下𠂤受之、後編、

同上二𣪊、文前後缺、後編、

依鄧侯彝敦字叕卣希字為形如此、按說文、希聲字多、而偶脫希字、顧氏原本玉篇、廣雅、希摩也、希施也、希止也、希散也、字書、希疏也、野王案說文以疏罕之希為稀字、在禾部、希望為睎字、在目部、以此或為絺綌之絺、音丑梨反、在糸部、尚書或為希字、又糸部、絺書青州貢鹽絺、孔安國曰、細葛也、正與許合、而不引說文也、由是觀之、希古絺字明矣、朱氏駿聲云、希此黹之古文也、从巾从爻、象紩文、今據書益稷鄭注周禮司服注、知黹希同字、周禮司服、祭社稷五祀則希冕、注引書曰、希繡、九章藻粉米黼黻皆希、以為繡、或作黹、字之誤也、言古文不作今文黹字、此說甚精、然謂黹希同字非是、黹者鍼縷紩衣、手巧細緻、故字从巾以爪介為象形、希者葛布、稍為疏目、故从爻以象形、與叕字从爻以象叕明同意也、故知希絺同字、而希黹音通叚借耳、朱氏又云、叚借為稀、爾雅釋詁、希罕也、論語怨是用希、又為睎、莊子讓王、夫希世而行、司馬注望也、漢書董仲舒曰、希世用事、注覬相也、又為覬、後漢書盧植傳注、希求也、吳良傳注、希猶冀望也、又為睎、

𢅥 𢄼

周禮澤虞注、水希曰藪、疏乾也、又疊韵連語、孟子異於深山之野人者幾希、注希遠也、又託名票識字、周禮染人注、北方希雉、爾雅作北方曰鵗、後人加鳥為俗出不可仿矣、然許氏當收希于糸部絺下曰古文絺、正脫遺耳、

𢅥客君鉼・按說文𢅥髼布也、从巾敄聲、讀若項、一曰、車衡上衣、蓋古文巾糸通用、鬏或𢅥異文、然𢅥髼假為異字、固當通用矣、

毛公鼎、金車、𨋊䡅較、拓本、按說文𢄼訓捕鳥覆車也、此恐非銘意、說文𢄼髼布也、从巾辟聲、周禮曰、駹車犬𢄼、廣雅、覆笭謂之𢄼、公羊昭二十五年傳、以𢄼為席、注車覆笭、此即銘義也、𨋊與賁通、𨋊𢄼則有賁飾之覆笭也、此物亦禮容之重器、故王賜此也、捕鳥罿罬豈在恩賜之內乎、𢅥𢄼同聲通用、

同上、奇觚拓本、劉說與鄙見合、

○說文

(帉) 枕巾也、从巾刃聲、

(帔) 弘農謂帬帔也、从巾皮聲、

(帊) 幓裂也、从巾匕聲、

(幓) 剘也、从巾祭聲、

(䊫) 殘帛也、从巾祭聲、

(㠊) 幡幟也、从巾前聲、

(帤) 幡也、从巾死聲、

(剌) 剌也、从巾

(幟) 拭也、从巾韱聲、

(幏) 南郡蠻夷賨布、从巾家聲、

(㡍) 布出東萊、从巾弜聲、

(㡂) 領耑也、从巾耴聲、

文六十三 許氏六十二、今補希字 重七十二

第一部 第十之六、其一、

市 韍同

頌鼎、易女玄衣黹屯赤市朱黃鑾旂攸勒、唐風拓本・按說文市韠也、上古衣蔽前而已、市以象之、天子朱市、諸侯赤市、大夫蔥衡、从巾、象連帶之形、韍篆文市、从韋从犮、犮即聲也、蓋謂先以韋為之、又或以帛易之、故字从韋又从巾、又巾糸古相通用、故字亦从糸作紱、禮記明堂位、有虞氏服韍、注舜始作之、以尊祭服、玉藻、一命緼韍幽衡、皆用篆文、又市蔽通用、故兩字相涉、市亦或从艸作芾、後人專用芾、市殆廢矣、詩候人、三百赤芾、斯干、朱芾斯皇、車攻、赤芾金舄、字皆作芾、恐後人改竄、三家及毛、固當作市、金文可證矣、易困、朱紱方來、殊為俗改、轉義、廣雅釋器、紱綬也、漢書王莽傳、韍如相國、注組也、又受綬韍袞冕衣裳、注釋韍、此秦漢時市廢、謂所存之係縌曰紱也、匈奴傳、授單于印紱是也、然市之制、或以韋為係、帛以為其全體、故字从巾若从韋乎、未詳、叚借為紼、莊子逍遙游、足以繆紱其心矣、作紱或出于子家耶、

同上、別、范、唐風、

頌敦、攈古、

克鼎、叔市參回、唐風拓本

盂鼎、冂衣市、昌、奇觚拓本

同上、亦拓本、按非范之異、拓手有精粗耳、

黎鼎、赤環市、拓本、

宄卣、戠市同黃、拓本、

伊彝、赤市幽黃、拓本、

白侶父鼎、攈古、

別體

師奎父鼎、載市同黃、唐風拓本、

同上別𢀿、亦拓本、

師酉敦、赤市攈古

望敦、錫女赤環市鑒、筠清館、

寅簋父市赤舄、朱刻薛氏、

伯姬鼎、赤市朱衡、薛氏、

趞敦、易女赤市幽大縊旂、拓本、

師毛父敦、冊命易赤市、薛氏、

道曹鼎、載市同黃縊、唐風、

師嫠乍轉白敦、師龢父作嫠叔市、鬱華拓本、

同上下文曰、易女叔市金黃赤舄攸勒、

黎鼎赤市宇拓本、

奠白盤、赤市、拓本、

奠師盤、薛氏、• 按舊釋作移、形迥別、銘用為人名、音義無可徵者、然依篆形、市即訓韍之市、𠂎疑韋之省變、韋或作𩏑、又弟字从韋、而漢器有作𠂎者可證、因謂韓亦市之異文也、說文市或作韍、作韓者、合市韍為形俗變耳、

叚借

帢

季姬敦、按朱駿聲云、茀叚借為韍、韍即市字、易旣濟、婦喪其茀、按、即爾雅之褘也、注首飾也、則謂借為髴、子夏傳、正作髴、董遇作髢、或曰、笄之誤字、又采芑、朱茀斯皇、釋文本作紱、紱亦市字、俗亦作芾、

白晨鼎、易女䰍鬯一卣、玄袞衣、幽夫赤𠱾、駒車、云云、奇觚、• 按幽讀為黝、巳有定論、夫亦讀為芾為韍、𠱾舊或釋旅、妄甚矣、孫詒讓云、未詳何字、又劉心源初說云𠱾字、再說云盾字、初說為可、愚謂此象从丘、與从山同意、又从卩甚顯、此𠱾字無疑矣、但銘意非山高之義、此𠱾、叚借為市也、古音市卩兩聲轉通也、他器銘云、玄衣赤市、略相合、此云黝黼赤市、文義至順矣、又見各字下、

宂盉、易宂𡆶環陴、• 按宂敦云、易赤環市、知此銘亦同義、當讀為黸環市、𡆶黸古音同部、又陴市古音得轉通也、又見陴下、

啚白敦、賜汝赤市昁、縊旂、拓本、按吳大澂古籀補引云、古帢字、从市从重環形、許氏說制如榼缺四角、此从日、正象四角橢圓形、後人改从合、合日形相近也、此攷似是、然說文帢士無市有帢、制如榼、缺四角、爵弁服、其色韎、賤不得與裳同、司農曰、裳纁色、从市合聲、或从韋作韐、均是合為字聲、然則許所取文形聲、而此篆即象形會意、強以為誤非是、

韐同

昁 同上、古籀補、• 按吳氏忘所出、而與上文同出可知、但日少有寫誤、

文二 重三十二

第一部 第十之六、其二、

帛

招白虎敦、報寝氏帛束璜、攈古、• 按說文、帛繒也、从巾白聲、帛即黑白正字、而白為魄魄本字、轉為虛白之偁、與帛字遂混矣、夫帛、純白清絜之物也、故轉為黑白義、而从白、亦當兼意、朱駿聲云、字亦作帕、左形右聲、左閔二傳、大帛之冠、注厚繒也、虞書、五玉三帛、鄭注帛所以薦玉、周禮太宰、六曰、幣帛之式、注幣帛所以贈賓客者、叚借為帞、即纀、釋名釋衣服、帕腹、橫帕其腹也、又為白、禮記玉藻、大帛不緌、此非借而轉義也、亦當證上所云愚說耳、

別體

鼂版文、癸酉卜在帛貞、唐風、

帛女鬲、積古、• 按他書引皆同、

辛宮鼎、易金父帛金、拓本也、

大敦、章帛束、又曰、割章帛束、張叔未拓本、攈古錄同、筠清異、• 按章與寵通、周禮注幣帛所以贈勞賓客者、銘義是也、

同上別、范、唐風、

相庚敦、易帛金及口、鬱華、

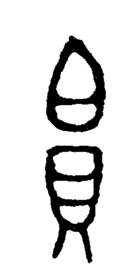
石鼓文、帛魚鱳鱳、其盜氏鮮、石本、• 按此文下段云、黃帛其鯾、此皆明黑白色采之白也、亦當證愚說之一也、金石聚云、潘云即白字、章氏云、古文洦字、按下云黃帛其鱮、當以潘說為是、章訓黃帛為水濁而淺處、殊非、

歸夆敦、一月、眉敖至見獻帛、拓本、• 按銘義以為幣帛、與周禮太宰所云合、幣帛贈賓之物、故字亦从貝、會意、猶幣字或作𧷹、同意也、

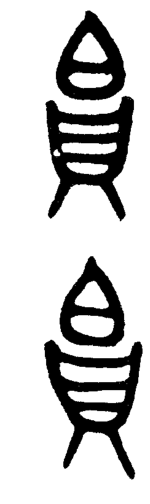
師寰敦、惄淮尸、謟我帛晦臣、奇觚、• 按从貝从白、字形明晳、而許書所無、故吳榮光釋缺未定、翁祖庚即釋竟字、皆非、至

錦

吳大澂古籀補、初釋員字、劉心源从之云、員當是地名、稍近而尚未矣、愚謂此貽即賕省文、以為幣帛義也、周禮太宰六曰、幣帛之式注幣帛所以贈勞賓客者是也、即是上文省略也、此銘云我帛臣、亦與下文云舊我帛人、皆為同義、或帛為官名、

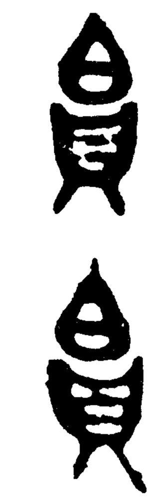

又師寰敦、陶齋、

兮田盤、王令田政嬖成周四方責至于南淮尸、淮尸舊我貽晦人、毋敢不出、其貽其賁、其進人、其貯、毋敢不即師即寧、擇古、・按銘意此字、釋為地名、或可通也、然下文云、百姓乃貯、宄貯則亦刑、其貯其賁、斷不為地名也、因謂此句所云、貽賁進人貯、皆當係于事物、或轉義耳、

同上、奇觚拓本、

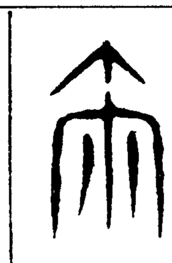

依招白虎敦帛號叔大林鐘鐘字為形如此說文、錦襄邑織文、从帛金聲、詩終南、錦衣狐裘、傳文采色也、中庸注、衣之美者、

文二　重十六

巿

第一部　第十之六、其三、

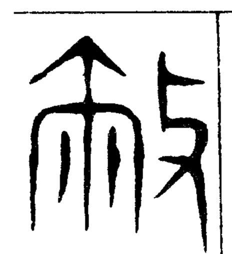

敝字所从、按說文、巿敗衣也、从巾象衣敗之形、又敝帔也、从攴从巿、巿亦聲、一曰敗衣、朱駿聲云、巿敝二字、說解當互易、巿者一幅巾也、廣二尺二寸、列五采繒為之、周禮樂師、帗舞、舞者所執、从巾四、注指五采之事也、敝敗衣也、从攴巿、巿亦聲、此說似是、但愚謂、巿果為帗義、造字之意、與黹相似、而周禮注云、帗、列五采繒為之、巿固有分列之意、假為色以美之繡以飾之、實亦所以壞其質、巿字、亦當為敗衣義、又敗之謂此敝、故敝字从攴从巿、形聲兼會意、巿敝轉注、猶考孝轉注之類、

敝

龜版文、書契菁華、・按从巿省、然川巛均皆指事、其意無異也、

詛楚文、唯是秦邦之羸眾敝賦、依汝帖參石索、・按說文、敝帔也、从攴从巿、巿亦聲、一曰敗衣、一曰者、段借為巿也、但朱氏駿聲云、巿敝二字說解當互易詳見上注、然謂敗衣似巿字轉義、而所以敗者曰敝、故轉義、如凡經傳所見耳、詩敝笱在梁、又左僖十年傳敝于韓注敗也、昭廿六年傳魯之敝室、注壞也、禮記少儀、國家靡敝、注賦稅亟也、皆與字从攴之意合矣、

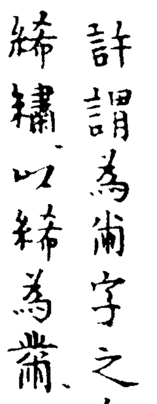
文二　重一

黹

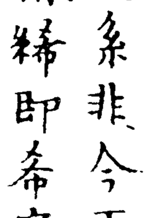
第一部　第十之六、其四、

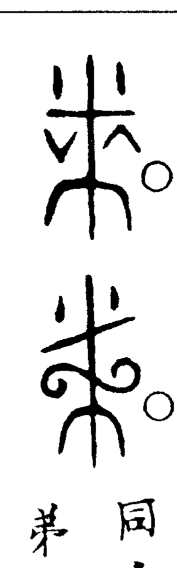
害敦、賜女桒朱赤市、玄衣、黹屯、鋚革、賜戈、琱戟形矢、云云、嘯堂・黹屯字鐘鼎器銘、所見甚多、而各家釋文無定、或云束帶、或云帶束、劉氏心源云、黹為帶甚明、吳氏古籀補、雖無此篆、以下篆為黹字、知亦帶字說也、獨孫詒讓古籀拾遺云、此二字、呂釋為帶束、宣咊囬及薛釋並从之、惟孫氏續古文苑、周犀尊鼎銘、釋為黹屯、讀屯為純、以字形覈之、孫釋是也、說文黹箴縷所紩衣、从㡀丵省、凡金刻黹字、如伯姬鼎作黹、頌鼎作黹、寶父鼎作黹、形並明晢、其上作业者、丵省也、其下作巿者巿也、黹屯、即書顧命、黼純之省、古文多省形用聲、然亦有省聲用形者、如高克尊既生霸、霸者作雨是也、黼純、謂以黼文為玄衣之緣也、此說精詳、可以解千歲之疑矣、若夫論篆形、字元从巾、作冂亦其異體耳、又上形、象箴縷所紩文、非丵字、唯黹巿同意、故許謂為巿字之糸非、今正直為巾糸、虞書曰、絺繡、以絺為黹、絺即希字、

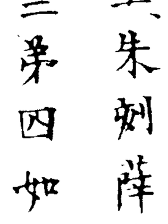
同上、博古、

同上、攷古、

同上、朱刻薛氏弟三弟四如此

又朱刻薛氏弟五器、按轉寫皆有誤、然亦可見其面目者也、

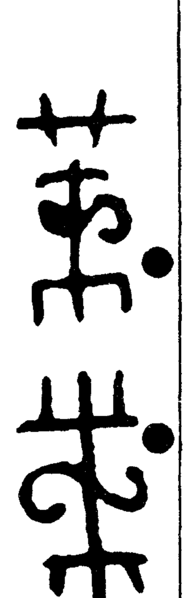
曾白霥簠、曾白霥悊聖元二武孔黹、克狄淮尸、積古、・按明黹字文義蓋用為威、阮氏釋為業字斷非、

同上、奇觚拓本、按劉尚誤為業字云、釋名釋言語、業捷也、事捷乃有功業也、其義可解、其形不可解、劉亦未深考耳、

又曾白霥簠、攈古、

文考鼎、拓本

龜版文、朕畋羌不黹囗口口、唐風・按篆形與下諸文合知亦黹字也、然此字亦殷商已有之、實當出于唐虞以前而已、文義似叚借為覬者、

師奎父鼎、玄衣黹屯、唐風、

頌鼎、玄衣黹純、赤市朱黃、唐風、

同上別范、奇觚、

同上、攈古、按與奇觚同范、

同上、積古、

並皆頌敦、攈古、銘語同鼎、按敦范數凡八、

亦頌敦、按與上別范也、拓本、

亦頌敦、金索、

亦頌敦、積古、

頌壺、積古、

莫伯盤、玄衣黹純、拓本、諸家皆倫袁盤、亦可、

伯姬鼎、朱刻薛氏・即莫伯鼎又袁鼎也、

白俗父鼎、玄衣黹字如此、攈古、

唏字或作噄、所从如此也、

無叀鼎、玄衣黹屯、奇觚拓本、劉云、黹相承釋帶、徐籀莊釋黹、說文、黹箴縷所紩衣、今女工刺繡謂之針黹、它器作黹即黹、屯亦同純、詳于屯下、

袁伯𩄋敦、袁伯𩄋𢡁聖元武孔黹、克狄淮夷云云、薛古・按積古引曾伯𩄋簠銘語略同、彼云𢡁聖元元武孔黹、阮釋作業非是、黹即黹字也、而如此篆為蘇文、秩編𠧞章、固當不同一也、

𪓐

曾敦・按說文、𪓐合五采鮮色、从黹虘聲、詩曰、衣裳𪓐𪓐、毛本蜉蝣篇作衣裳楚楚、又秦策、不韋使楚服而見、注盛服、即知古多借楚為𪓐也、

黼

伯其父簠、積古・按元用為簠字、簠異文作匿作匿、古缶與甫、兩字同聲通用明白、又巿與市同、知是為黼字異文、說文、黼白與黑相次文、从黹甫聲、又黻下曰、黑與青相次文也、从黹犮聲、繡于裳、又市韠也、祭服曰市、上古衣獸皮、先知蔽前、繼知蔽後、市象前蔽以存古、从巾、一象連帶之形、篆文、从韋犮聲作韍、然則市者裳之始也、故黼異文从市為義、从市缶聲、與从黹甫聲同、猶簠異文从匚缶聲與从竹皿甫聲同、

叚借

寅簋、錫女秬鬯一卣、及父市赤舄、薛氏・按劉心源等皆從舊釋作斧父、斧固當相通、銘意亦通、然愚謂此父當釋黼字、銘云父市、即書益稷所云

黼黻絺繡之黼黻也、又顧命、王麻冕黼裳、亦為同義也、爾雅釋言、黼黻彰也、孫注文如斧形、又釋器、斧謂之黼、然則斧黼已通、要斧从父聲、黼从甫聲、甫亦从父聲、故父斧黼三字皆通用也、

邵大叔斧、按、古或借斧為黼、法言學行、斧藻其德、當有所原也、愚又按、斧文謂之黼、實斧字轉義、字元當以斧為之、後取意于繡繪从黹、其形聲、亦當作𪓉从斧聲、而从甫聲、此為叚借、甫父通用、黼釜同字可證也、又悑怖為同字、布从父聲、此黼字所以當作𪓉而亦作黼之意可知矣、

韓侯白晨鼎、玄袞衣、幽夫、筠清、孫氏詒讓云、夫讀為黼、夫甫二字聲近、古多通用、說文皿部簠、从竹从皿甫聲、古文作匿、从匚夫聲、是其例也、詩小雅采菽云、君子來朝、何錫予之、雖無予之、路車乘馬、又何予之、玄袞及黼、毛傳、玄袞、袞龍也、白與黑、謂之黼、此以玄袞衣與幽黼同錫、與詩文正可互證、幽黼者、以其為黑文也・按孫說至詳、又劉氏心源云、此夫與斧通、亦有據證、見斧下、要兩說皆通、愚說見上、又下句云、赤卩山、从山卩聲、卩市古音相近、此借卩山為市、與他器云玄衣黹純赤市朱黃、文例亦合、又見各字下、

黻

依古璽文犮字晉公盦𥃩字、為此篆形、按說文、黻黑與青相次文、从黹犮聲、書益稷、黼黻傳為兩己相背、謂弫形也、又漢書韋賢傳注、弫古弗字、妄甚矣、爾雅釋言、黼黻彰也、孫注謂刺繡為己字相背、以青黑線繡也、詩周南、黻衣繡裳、論語、而致美于黻冕、皆是也、或云、論語義叚借為韍、亦通、韍市同字、

䵝

依龜版文卒黹二字、為此篆形、按說文、䵝會五采繒色、从黹綷省聲、綷俗䵝字、此後人轉寫之誤、疑元作粹、粹不襍也、以反義會意、猶祀从巳也、方言、粹同也、即䵝字轉義、或云、萃省聲兼會意、故景福殿賦、綷以紫榛、注猶襍也、又江賦、瑾珠怪石、琗其表、字亦作琗、最從俗字、

黺

莫甏白鬲、作尗黺鬲鬲、奇觚拓本・按吳氏大澂釋帶、劉氏心源釋公黹二字、並非、但左旁明是黹字、右旁作□、疑元作□□、即分字、公古文或作□八、亦當作□之證、刀亦作□、古文恆見、不為異矣、說文、黺袞衣山龍華蟲黺畫粉也、从黹从粉省、衛宏說、米發聲云、按益稷、藻火粉米、衛宏說作璪火黺絑、

𢿱為分間布白、所謂繪事後素也、𢿱為五采繡、如聚細米也、與鄭異指、今按字从𢿱、不當言畫粉、𢿱粹分為二事、亦不合、當以鄭說為正、此說可從、唯依此篆盛周固有𢿱字、粉𢿱古今字也、

同上別范古川氏臧器、

文六　重四十二

古籀篇卷十七終

古籀篇卷十八

東京　髙田忠周　纂述

第一部　第十一

十

自乍寶敦、隹十月既生霸辰十寅、唐風拓本十才有躬、・按說文、十數之具也、一為東西、丨為南北、則四方中央備矣、然字元當作十、●以象中央、指事也、又叀十為㐅、〻即五字、又詳五下、及一字、詩甫田、十千、疏十千者數之大成、易屯十年、疏十者數之極、皆本義也、轉為什伍義、字亦以人作什、〻亦古矣、

骨版文、十日己子月、後編、

叀敦、唯十月初吉甲戌、云〻、拓本、・按、銘甲作十、同形也、

扶比布背文、十貨、拓本、

骨版文、牛十、聽仌、

同上、來人、大十宰、劉本

㝅秉鐘、隹歲十有、攈古、

大骨版文、十日己子、書契菁華・按此版十五人如下文、知此亦十非七、五人、元作十㐅、十人合文、且與十二月字在文末者必作三丨、略同例也、然此與上文、皆明十日、與七相涉耳、

同上、文末曰、告曰、吕代出、帰我丂秷田、十

同上、告曰、土伐帰我田、丨人、同上、・按文例正與上合、同字兩體也、

小子射鼎貝十、倗、奇觚、

詛楚文十八世、汝帖

武平布

十月丁亥乙自乍、飤彝、奇觚拓本、

銘勳鐘十又二公、考古、・按、辥氏亦同、並是、

虎錞十有二之十、萃古

楚曾侯鐘、五十又六、積古、

者汈尊、十有九年、拓本

小臣𣪘䗸尊王十祀又五彡日、奇觚亦丁子𣪘尊也、又按數始於一、終於十、葢一與十元同意、唯異其位耳、元同意故變一為丨、以寓轉意、而一

亦有作丨者、通用也、然十字固大成之數、四方中央、即十宮之意具足也、故又作十、而後或省作十丨均皆同意耳、其或作十者、中宮之象、移在于下、此為異文、十者正數、五者其半、而有午吊意、故變十形為X字、因謂九字七字實皆十之變形、後人涉金易義、字形變入于气字系、今姑从許氏、不敢肊定、詳見兩字下、

大骨版文、月己卯、毀子寅入室羌十、書契菁華・按羌十即羊十、段借字、

同上、俘人十之五人、同上・按此為文正者也、

骨版文、才十月聽仌、才讀為在、

同上、告曰、之𡉚艾自盤十人之二、同上、・按猶十又二人也、又之古音同部、

同上、十三、聽仌、

同上、重十牢之五酘、唐風、

龜版、三川、劉本

同上、隻鹿十又八、唐風、

同上、三川、即十三月也、唐風、說見月下、

同上、大吉在十月、唐風

同上、寮妾十雀申日、聽仌、

扶比布、拓本、元作𣏌、十斤合文、說見扶字斤字、

齊刀背文二、拓本、文曰三丨丨、按、三十一字也、此以十為一、故變上十、別為字形、以相避也、

乙亥敦、王十丰、奇觚拓本

者汈鐘、隹歲十有九年、唐風拓本

遣曹鼎、易弓矢虎冂十矢、唐風・十月字作丨見下、

惠公簋、十三邑、十又三邑、拓本、

博字所从、

奠䟽中敦、隹十又一月、鬱華、

文父丁敦、丨丨月四、𦙶子孫、唐風、・按十一月四日也、或讀才、篆形自非、

虢季子白盤十又二年、拓本、

大鼎、隹十又五年、唐風

遣曹鼎、十月既生霸、唐風

士告敦、隹十月初吉辛子、鬱華

師湯工父鼎十又二月、唐風、

奠䟽中敦蓋器隹十又月、唐風、

士告彝十月奇觚、拓本

令鼎、余其舍女臣十家、奇觚、

文考鼎丨又二𠂆、拓本、

克尊、隹十又六年七月、嘯堂、

𢼸氏盤十又五夫、又十夫字如此、奇觚、

大鼎、隹十又五年、攗古、・按、𩰫王才𡨦辰宮之才作十、亦分別題者、

琱娟敦三、具自豕鼎降十又敦八兩罍兩壺、攗古所收、

大敦蓋、隹十又二年、攗古、

𣄰敦敦蓋、嗌貝十朋、攗古、

同上、筠清・按、筠清本字皆肥、拓手用墨微輕、故范同篆形有異耳、

叔𩛥簋、隹十月初吉、積古

某器搨本十又二月、

又大敦蓋、隹十又三年、張氏拓本

庚贏卣十月、兩罍軒

㸚敦、唯十又二月、攗古、

遣尊二、十又三月、奇觚拓本、

曶鼎禾十秭、奇觚、

榰妃彝、十又二月、攗古・按銘才壬午之才作十、兩文分別、

曾㚖白鼎、唯十月、攗古、

無㠱敦、隹十又三年、唐風

盂鼎、臣十又三、唐風拓本

己酉方彝、隹王十祀、彡日五、嘯堂、・按與小臣𠭰服鼎尊同例也、

同上朱刻薛氏

克鐘、隹十又六年、鬱華、

父丁尊、王𠧟某作父丁尊、攗古、・按王十月也、元釋、曰非、

高克尊、隹十又六年、嘯堂、

同上、萬歷本博古如此、・按薛氏同王、此寫誤、

十字空首布、古泉匯

亦古刀文、續匯

𤔲乍輔白敦、隹十又一年、鬱華、

又父丁尊、王十月攸田、文稍小、攗古、

卯敦、馬十匹牛十、奇觚拓本

𢻏尊、十又三月、攗古、

旅鼎、貝十朋、攗古、

齊刀背文、並皆三丨字、拓本

平州布、丶七即十七也、

龜版文、十月、劉本・按丨之鉤勒文、與丄作𠆢正同一例、刀刻固當如此、

亦龜版文、○虍、唐風・按依文義當十字虛文、附之、

古璽文計字所从、下文即繆篆之祖、

晉昜布幣文曰、丄二、丄三、十口、即十二、十三、十四也、古泉匯、元或釋六殊非、按此美實七字、然讀為七、文義不通、此以七為十、說見七下、

合文例

骨版文、十五合文、唐風、

龜版、且丁十五、此亦合文也、劉氏本、

骨版文、五十合文、聽父、

又盂鼎、𠫑又卒又九夫、又曰千又卒夫唐風・六百五十、同例、

齊侯鎛、晉又卒家嘯堂、

盂鼎、𤔲孚人𠦪八人、據古、・按、二千八十、並皆合文、

師𤸫敦、貝十朋如此、亦合文之例、據古、

千

仟阡同

骨版文、二十邑、合文例也、聽父本

圖寶鼎、薛氏・按此十又三月、四字合文、又別有圖寶甗、銘語相同、詳又字下、ㄑ文轉寫有誤、

晉姜鼎、鹵責千兩、嘯堂・說文千十百也、从十人聲、按轉義漢書食貨志有仟伯之得、字再从人、非、鈕樹玉曰、玉篇、阡陌也、南北曰阡、東西曰陌、按阡陌說文俱無、据管子四時篇、修封疆正千伯、房注、千伯即阡陌也、師古曰、南北曰千、東西曰伯、知後人涉伯並加人旁也、此說為是矣、

同上玫古

龜版文、降盡千文不完也、唐風

同上、戊申口口千𠪚𡸁、唐風、

同上、千𠪚行于口、唐風、

龜版文劉本

盂鼎、賜尸𤔲王臣十又三白人鬲千又五十夫、拓本

家叔多父盤、用易屯彔受害福、用及孝婦娀氏一百子千孫〻、據古、

又千秋璽、印叢、

散氏盤、奇觚拓本、此𡘍千罰千之千也、

古幣文拓本

師酉敦、㪔器、畀千尸、並據古、

同上拓本

並千𣓨鉨顧氏印譜

千萬鉨影本

古刀布千ㄩ、續匯

千哉璽、凡夫、

千𣓨璽、凡夫、

大吉昌千璽、雙虞、

古璽文計字、或作訐作吁、千與十同意、其千如此作

並明刀背文、古泉匯、・按作𠂇者省文也、又省變作ㄅ、與千或作ㄔ同意、又作ㄔㄟ者、省之又省也、千元人為聲、亦省形存聲、金文叚借之恒例也、

千戈璽、印叢・按變ㄅ為ㄩ、屈一為ㄇ、固與六義乖、如此戰國以後徒弄戲巧者之所為、而繆篆之所祖因也、

千秋璽、聽父・按千作𠦃猶大作夵、

合文例

龜版文、登人二千、唐風、與金文同例、

盂鼎、𤔲孚人𠦪八人、據古、二千八十、合文、

齊侯鎛、造徒三千、嘯堂、亦與上同例、

齊侯鐘、銘語同鎛、薛氏、

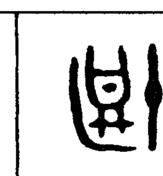
丈　肸

依十又兩部為此篆形、按說文、丈十尺也、从又持十、蓋ヨ尺支並取于身體所以有法度也、即近取諸身之意可見矣、

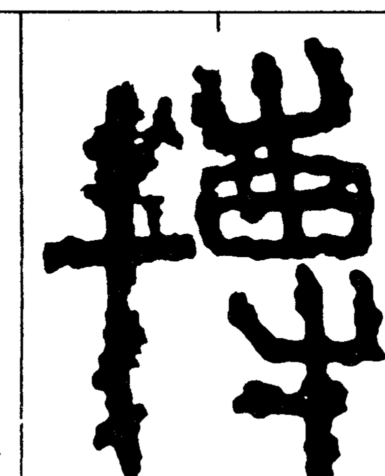
从𠬞字及本部、為此篆形、按說文、肸響布也、从十𠬞聲、古文固當如此、朱駿聲云、按此字本訓、許時已闕、肸響者雙聲連語、上林賦、肸響布寫、司馬

𣂒 博

彪注、過也、漢書注、盛作也、蜀都賦作翕響亦同、左傳宋公子肸字向父、段借為肸、漢書禮樂志、肸不肸飾、集注、振也、則謂借為肸、此說似是、

甚依媅字十从本部、按說文、𣂒、𣂒𣂒盛也、从十从甚、汝南名蠶盛曰𣂒、蓋𣂒𣂒、重言形況、古唯當以甚甚為之、朱駿聲云、字亦作䰟、廣雅釋訓、䰟䰟盛也、詩螽斯、螽螽兮、以蟄為之、此說為是、又或以諶為之、漢書禮樂志、羣生啿啿、注、豐厚皃、亦同義可證也、

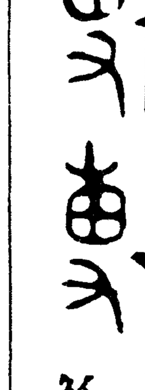
石鼓文、四馬其寫、六轡驖□、徒馭孔庶、鄜□宣博石本、・按、薛氏以下、篆皆作䁶、釋作搏、謂鼓文𢴁字作䁶、右旁正與此合、然此篆、明是博字、鐘鼎古文、專字皆从又作𡬠𡬠、與此上形作𤰈同、而繹山石刻、專字亦作𡬠、古文並小篆專專兩字殊混、要中古以來、字形相近者、往往通用、均亦在于此例乎、古華山農云、華嶽碑傳字作傳、从𤰈即專字、正與此同、團字亦从專、故搏團二字通、阮氏摹刻天一閣本、張氏石鼓亭本、又上海徐氏、安都楊氏重刻本、俱作搏、與原石合、專專二篆蓋迴殊、此文从叀省聲、專从用父聲、是搏搏之別、其說甚精、然亦未矣、山農又云、宣搏並謂車輿之事也、說見廣字下、說文搏、圜也、从手專聲、通俗文、手團曰摶、禮記曲禮、毋摶飯、轉義為聚也、又與團嫥諸字通用、此說亦非、此句意、鄜與攎通、方言攎、張也、宣與旬通、徧也、博亦與專通、徒馭衆多、開展徧布充滿原野之意、亦與師袁敦、敢博乃衆以博為專正合、又按說文、博大通也、从十从專、專布也、會意中包形聲者也、但說文專从寸甫聲、甫从用父為形、用从卜中、父从又丨、而鐘鼎古文、凡專字皆作𤰈、與小篆不同、要𤰈即𤰈𤰈、即圃古文从田父聲、𤰈𤰈音同形亦近、故轉化耳、

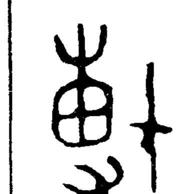
師袁敦、器蓋文、銘曰、今敢博乃衆、段、反乃工事、筍清・按一說此博用為薄字亦通、然讀本義為妥當也、

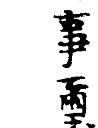
同上、攈古

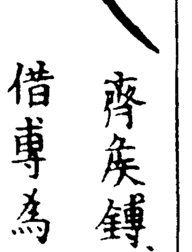
同上、奇觚拓本

同上、唯此器為異範、陶齋、

博事壼、

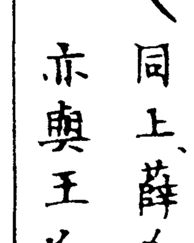

齊侯鎛、堙受天命、嘯堂、・按銘意即借為溥也、舊釋亦作敷、非、鐘文即借專為之、存聲字也、但今依篆形、左从土、恐係範不完者、元當為十形也、

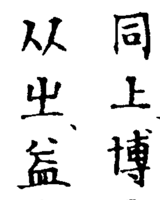
協 計

段借 段借

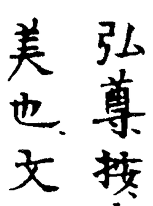
博溥音義皆近、固得通用耳、古文審引篆文作㙛、所據本未詳、不可遽信、又按集韻、收博字云、音補、人名、恐非古字、唯圃為土場、或博為圃異文存疑、

○同上、薛氏如此、亦與王氏合、

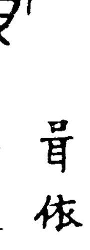
○同上、博古、・按从屮、益失其源、

弘尊・按膚字、古或用為博、詩六月、以奏膚公、傳大也、狼跋公孫碩膚、傳美也、文王、殷士膚敏、傳美也、孟子注、大也、此朱駿聲說也、或云、膚公甫為正字、甫下曰、男子之美偁也、是也、亦通矣、

協壼、凡夫、・按說文、協材十人也、从十力聲、力蓋當兼意、有力、能可為也、十人之力、即材兼十人也、又百人為英、千人為俊、萬人為傑、自小而大、

㕯依戠字、十从本部、按說文、計詞之計矣、从十㕯聲、古字省者文段借之例、唯當以㕯為之、㕯者聶語也、然㕯語而和協、謂之計也、

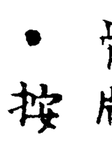
古壐文、按輯段借為計、毛詩板、辭之輯矣、傳和也、與許不同、

丗 廿 廾同

○古逸字

龜版文、多子𠂤侯丗土、唐風、・按說文、丗字解曰、八家一井、此即井田之謂也、又云、象構韓形、・者甕之象也、此即為汲水之井、其說稍混、今依此篆、最古、汲水井與井田之井、不同、此篆作丗、即井田正字、省作井又省作井、遂混兩字為一耳、釋名釋州國、周制九夫為井、其制如井字也、蓋言形之似者、非義相關、今依此篆、此理自分明矣、分別為二、而得通用、

骨版文、丁𡥆伐井受之𡿨、下文缺、唐風・按此上文之省略也、文義似為地名、

文九　重一百八十五

第一部　第十一之一

頌鼎、二十家積古、・按合二十字、為形如此、真古文也、說文廿二十并也、古文省多、段氏注云、省多者、省作二十兩字為一字也、許解與此篆

合、但十省作十、又省作十、故此作廿、與作廿無異也、

同上二、唐風拓

依石鼓文冊字籀文作廿、亦从古文、篆初作廿从箭、

本・按此器有二范、

克鼎隹王廿又三年、唐風

同上別范、亦唐風、

上文與積古同、

克彝隹王廿又三年、吳氏拓本

寰盤廿又八年、積古、

宗周鐘廿又六邦、積古、

同上、古鉩

伊彝隹王廿又七年、拓本

頌壺積古、

盂鼎隹王廿又三祀、奇觚拓本

𦺍白盤、廿又八年、拓本

骨版文、于羌、卯廿牛、唐風、

同上、口器廿弋小臣中口、唐風、

同上、馬廿、唐風

同上、廿羊、唐風

盂鼎別器王廿又五祀、攈古、

曶鼎、臣廿夫、又禾廿秭、奇觚、

大梁司寇鼎、攈古

敔𣪘又并均合文也、攈古、

伯姬鼎隹王廿又三年、朱刻薛氏、・亦𥿑鼎也、

鼎、隹廿又八年、薛氏、

龜版文、王廿

祠之廿、唐風、

同上、王廿

祀、唐風

惠公簋、廿五年、拓本、

父乙彝、戊辰弜師易肄日戶、貝、用乍父乙寶彝十一月隹王廿祀日、遘于妣武乙奭象、旅、攈古・按弟一弟二當讀廿字弟三

用為月字、一銘中、廿與月混、尤為可異、然古文形似通用、最古已然、且此廿為月者、合上𢆶形、以為一字、此為定形、蓋出于不得已乎、又見臘字下、

鼎賣旨貝 拓本、元合文也、

欽罍、廿一 奇觚拓本

明刀背文、唯一字、按與八小異、亦廿字也、拓本

晉昜布背文、金索

並明刀背文、古泉匯、按省作廿與口涉、橫書與夕近、

亦古刀布、續匯

補

冊

卌同

昜貨背文、蓋倒廿字、古泉匯

晉昜布

壤垣布背文、古泉匯、

武平布

晉昜布、古泉匯、按亦廿字省變

晉昜布、按亦橫形、

平州布>二即廿二也

亦皆古刀布文、並古泉匯、

共字所从

守𣪘、王使小臣守、使于夷、乃賓馬兩金十鈞、按吳釋為十鈞非、此蓋並即他器之長短參差者、亦偶然而中續與下續、固同意也、此器元有二范也、

同上、奇觚拓本、

同上拓本、

即墨刀背文、古泉匯・按依他刀、亦廿字異文

曶鼎、東宮迺曰、賞曶禾十秭、遺十秭為廿秭、來歲弗賞、則付卌秭、奇觚、劉云、即卌、廣韻二十六緝、卌下引說文云數名、今本說文無卌、而林部下云、卌數之積也、耒部下云、卌叉、知許書原有卌字、傳本奪耳、漢石經論語年卌見惡焉、直以四十字為卌、敔𣪘執乃此字、此說為是、阮氏已釋卌、是字之顯者、

但造字之例、合形者不過三、凡合四形者、實合二形者也、如四字或作三、合二二為之、非合四一為之、可以為證、又器者二吅之合、茻者二艸之合、許云、从四口从四中非、然則、卌亦二廿之合也、非从四十也、今定收于本部、以補許缺云、

又按、此文卜辭有之、古出可知、其音亦當四十合音、廿卌皆然矣、

龜版文、卌牛、唐風、

同上、口百卌、唐風

同上、狼卌一、豕八豬一、唐風、

卜辭無字所从

敔𣪘執卌、褋俘三百、博古・按薛王篆文皆似、而釋曰未深攷也、依上文及此篆、二廿之合顯矣、

同上、朱刻薛氏

金文無字所从

古刀布文、古泉匯・按亦紀數字、即卌之變而橫文也、與卌字橫書作相同可證矣、

安昜刀續匯

古刀布文、古泉匯・按文曰三、即知卌三、廿二之會意、二同上文、廿之橫變耳、

補

卌

古刀布文、古泉匯。按亦為紀數文字，因審篆形，此橫書而三∨之併也、然則卌為六十合文，與卅世同意。但說文無之，所謂列國時妄作，書不同文者也、

文三　重一百八

卅為建首，从廿會意，廿不可不為建首、

第一部　第十一之一、其一、

卅

卅卅 同

𠭥攸比鼎、卅有一年，積古。按說文，卅三十并也，古文省。蓋依廿字例，此為古形，即廿之省也。依石鼓文、籀文作卌，亦从古文。至秦篆初作卅，繹山刻石，卅作廿，可證。而許氏作卅者，不知其所原，疑元作卅，三十併列，轉寫者誤作卅、

同上、奇觚、

龜版文、卅小宰、劉本

同上、卅宰、唐風

同上、卷卅 宰卅、唐風

同上、卅羊、唐風

龜版文、按亦卅字也

同上、卅牛、唐風

同上、禽壺馬隻 卅、云云、琴歸

骨版文、卷 卅、唐風

同上、文前後缺，然疑亦卅字，殆久、

盂鼎、別器 百卅、攈古

𢼸卣、易貝 卅、爰、攈古

克尊、白大師賜白克僕卅夫、嘯堂

同上、萬歷 本、博古

曶鼎、受匡卅秭、吳氏拓本

呂鼎、賜呂秬三卣、貝卅朋、拓本

鄧卅璽、雙虞藏印。按小篆山字作山，左右兩畫與中畫均。當然古文山字皆象形，與小篆自異，故知此篆卅字，非山字、

毛公鼎、取責卅爰、奇觚

魯公伐邻鼎 元用為世字

彭卅璽、十六印存

格白敦、乃賓 田卅、攈古

同上、別 范、拓本

𢽾田鼎、女臣 卅家、攈古

同上、別范三、奇觚。按卌篆係拓者淨墨致誤，如此卌，殆卅也

大鼎、令取騅隱卅匹、易大、唐風二器

从卌逐不為義、

齊刀背文二、拓本

圜錢、弇赤金卅、金索

石鼓文、口口草為卅、里石本上勻有量字、與他字相涉者也、

晉昜布、按倒卅字也，猶卅倒文作厶，或省作八耳、

昜乜布、並古泉匯

晉昜希背文、川三、即卅四二、宋、古泉匯

亡昜布 卅二

亦古刀布文、續匯。按上文殆為艸木初生之中字，此偶

平州布、ヲ三、按卅三也、而篆形偶與七字混矣、

尖足布、介二 即卅四也

平安君鼎、卅三年、恒軒

古布幣文、卅八、拓本

圜字幣背文田介、即卅六也、續匯、

世

亦皆古刀布文、並古泉匯、

明刀背文、古泉匯。

按世省變作屮，又變作乜，偶與世字涉，又或變川作个，因亦變作不；若夫作ㄗ、ㄛ、ㄇ，合廿十為形者，隸亦作卅，同仔細審按，皆自有形統、

亦古刀布文、古泉匯。按丰是世字，而依ㄓㄗ之例，亦皆卌之變文耳、

同作叀中敦、世孫孫子子、茎右吳大父毋女有開，對揚天子丕休、拓本。按說文，世三十年為一世，从卅而曳長之，朱駿聲云，論語，世而後仁，此為本義，轉義於一人之身為世，秦策，父子相繼為世，周語，昔我先王世后稷，公羊文十三傳，世室世世不毀也，又周禮大司徒，以世事教能，注謂士農工商之事，此類是也，段借與歲通，禮記曲禮，去國三世，虞王注，歲也、

同上、亦 拓本

吳彝、吳其世子孫永寶用、張氏金石、

同上奇觚拓本

按下爲別範、

毛白彝子子孫孫多世其永寶古鑑

呂鐘二世、子孫永古、

師遽敦止孫子永寶奇觚拓本、劉云世从十古文十字也、𢘅姬尊作止師晨鼎作止、吳彝作止、邵鐘作止、伯𥧑敦作止皆世字也・按此攷甚精然

愚謂止即正違之正、但古人形近段借極寬止亦或當用爲止字耳、

同上別範拓本、

師晨鼎、晨其口口、世子子孫孫其永寶用、擄古、

井侯尊、言祈世神世命、古鑑・劉心源云、二世字、舊釋作之、篆形實止字、此當讀爲世、世从三十古文、十作十亦作丨毛伯彝多世其永寶、作止从十、易識也、吳彝世子孫作止从丨、與此同、難識也、

招白虎敦、余考世公僕、擄古、

𢘅姬尊其萬年世孫子永寶、擄古、

郘大宰簠永寶用止、奇觚、劉氏釋之、・按依文例爲之是、然字形明同上文、或元當在永下、字脫而置下、少有此例矣、

詛楚文、十八世之詛盟、汝帖、

父乙罍子世父乙、續攷古、按亦世異文四十而曳、

別體

子木子釜、口于亓事、世夫丘關之釜、奇觚拓本、按吳氏古籀補引陳祺說爲區字、非是、此合三廿爲字、三廿即六十也、卅見廿部、从廿从卅、與从卅均皆同意耳、乚與乀亦同意、是世餘文也、世夫與世子孫同義、

古璽文、全影本・按此世寶二字、全見寶下、

古匋文二、劉本・按从卅與父乙罍合、此上文省形也、下文上形像型之變耳、

陳侯因資敦、世萬子孫、擄古・按立部無世聲字、此蓋世字異文、

吳氏大澂字說云、論語子路集解引孔注三十年曰世、後漢祭肜傳注三十年爲一世、古文世从卅从止、見邵鐘、世世子孫永以爲寶、世作止、吳尊世子孫永寶世作止、或从十止、見師遽敦、世孫子永寶、世作止、或作𠀍、見師遽方尊、世孫子永寶、或作𣐺、見趩尊世孫子毋敢㒸永寶、三代彝器多偁子子孫孫、其言世孫子世子孫者、子孫二字、皆無重文、故知𠀍𣐺皆世字也、或作枼、見拍盤永世毋出、阮氏釋葉、或作𦯔、見陳侯因資敦世萬子孫、永爲典尚、或作𦯔見祖日庚

乃孫敢用世、言孝又一敦作用𦯔言孝、从因从米从㐅从竹、皆世字之餘文、葉世二字古本一字、詩長發、昔在中葉、傳葉世也、文選吳都賦、雖累葉百疊、劉注葉猶世也、淮南子、稱譽葉語、注葉世也、凡訓世之葉、疑即从木之世字・按吳說有稍失于穿鑿者、非悉可信、且如此篆从世从立、字形明皙者、而字書立部所無、此世字異文、立蓋位之省文耳、周禮大行人、世相朝也、周語、昔我先王世后稷、子繼父位、亦世字轉義、从世立、會意也、

董武鐘、戎起動武、鎛用吳疆、𡬠末、擄古・按此字先哲無釋、今審世即世字、下作𠂤、與薛書古鐘文作𠂤同、上作𡉀亦與彼作二相同、互有𢿱葡耳、然則此亦世字異文無疑、吳疆世末、吳者大意、疆亦與疆通、末者終也、此四字亦祝詞、猶言子孫𢿱榮國運旺盛也、世亦如葉也、

同上別器、亦擄古引、

魯公伐鄀鼎、世爲周傳、拓本、按亦借卅爲世者、省文耳、

魯公伐鄀鐘、世爲周傳唐風

葉字所从

銅盤銘、萬世之寧、全

索引墓剞

舊刻、

朱刻薛氏引古鐘文、按銘云、萬葉之後、𦥑𢿱自不廾龠、同女之利、𦥑即世世略文、𢿱亦㭢㭢略文也、或謂丨左作二、即壘文、唯𦥑爲世字亦通、

或謂銘名字作㫖、㫖即口也、此㠯即詍字、與世通用、似是、

師遽方尊、世孫子永寶、古籀補・按目疑肉之變、此䑜字也、段借通用、與以枼爲世同意、下文亦同、

趩尊、世子孫之世如此、古籀補・按吳云、从米與枼同意是、木作米、見龜版文𢆶字可證、世枼通用、全文甚多、說文紲字或體作緤、是世枼古音通之證也、說又見葉下

笹 且日庚乃孫敦、古籀補、吳云、或从竹、或云葉笹皆古世字・按吳元收于木部非、此即葉字省文、世葉聲通用、此从世聲耳、世聲、故用為世字也、

文二　重一百一

士

第一部　第十一之二

士 叔氏寶林鐘隹康右屯魯、用廣啓士拓本・按此器有數種、積古本摹寫稍精、此篆與彼相合、金索引二器、其前器、似與此同范、而此字作土、蓋摹寫之誤、孫氏詒讓曰、廣啓土者、所謂大啓爾宇之意也、是依誤本為說也、且金文土字、概作土丄、不作土、況可作士乎、而銘勳鐘士字作土、與小篆土壤之土同、此銘之士、非土字明矣、說文、士事也、數始于一終于十、从一从十、會意、孔子曰、推十合一為士、蓋多聞闕疑之意也、又一本作推一合十、蓋一以貫之、又聞一知十之意也、二者皆通、廣啓士、亦猶邾公華鐘以樂大夫以安士庶子之意、又𡨦鐘曰、廣啓朕身、番生敦曰、廣啓氒孫于下、其云廣啓、必關人事、知此銘亦士人義、非土字義也、周官、有上士中士下士、書牧誓、大夫卿士、詩文王、殷士膚敏、傳殷侯也、儀禮喪服傳、公卿大夫室老士貴臣、注士邑宰也、禮記祭法、庶士庶人、注府史之屬、詩祈父、予王之爪士、采芑傳天下之士、箋軍士也、士字義廣矣、然齊語、昔聖王之處士也、注講學道藝者也、禮記月令、聘名士、注不仕者、此似其本義者、轉為學成入官之名、說文、人部仕訓學也、从人从士、士亦聲也、論語、學而優則仕、荀子非十二子、古之所謂士仕者、注謂士之入仕、士仕實元同字、為士為仕、一義之轉耳、字从十一者、學之功也、即士之德也、亦不待从人而其意顯矣、朱駿聲云、叚借為吏、虞書汝作士、馬注獄官之長、又為司、爾雅釋詁士察也、注士師之官、主聽察、又為事、詩東山、勿士行枚、傳事也、又為仕、周禮載師以宅田士田賈田、注讀為仕、又為嗣、周禮宮伯、掌王宮之士庶子、注士謂王宮中諸吏之適子也、此殆甚精、但士仕事吏皆為古今字、此條未矣、說見各字、

士 士 亦叔氏鐘二器、金索所引

士 徐王子鐘、兼曰父兄庶士、金索、

士 龜版文、口罟士、劉本

士 招白虎敦、琱生則董士、攈古、

士 邾公華鐘、以樂大夫、以安士庶子、拓本

士 士告敦、公姞易士告貝、樹影華、

士 邾公望鐘、以喜者士、積古、

士 邾公牼鐘、以喜者士、吉金、

士 士 師寰敦、士女、攈古、

士 沈兒鐘、父兄庶士、拓本

士 克鐘、王乎士、曾吳氏拓本

士 士 士 魯士俘父𣪘、盉、樹影華、

士 同上、奇觚、

士 齊刀背文三十士、拓本

士 貉子卣、王令士道歸貉子鹿三、樹影華、

士 同上、古鑑別一器也、但合文作𡊄、故下一長、

士 士璽、影本

士 士璽、國內唯士一字、金符典、

士 王之上士璽、金符典、

士 行士璽、金符典、

士 士告彝、奇觚

士 詛楚文、奮士盛師、汝帖、

士 士 子璋鐘、父兄者士、攈古

士 趩敦、士䛡大又、唐風

士 魯士商叡作朕父敦、攈古、

士 銘勳鐘、百辟胤士、考古、

士 士 士 士 士 卜辭吉字所从、

士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 並吉字所从

叚借

事 齊子仲姜鎛、大攻厄大事、大徒大僕弜古、吳大澂說、大事疑即曲禮大士、司士之官、說文訓士為事、事士同音同義相假也、

事 毛公鼎、卿事寮大史寮、奇觚拓本、劉云、卿事即卿士、詩假樂箋、卿士卿之有事也、書牧誓、卿士、傳士事也・按士事音義並近、故得通用也

事 龜版文、卿史卜、乚、炎唐風・按、史事通用、以史為事者、省文叚借也、羅叔言君云、卜辭金文云卿事、即詩云卿士也、其說有據、見事字下、要史事士皆音義相近得通用也、

壻

胥 古璽文、按說文壻夫也、从士胥聲、詩曰、女也不爽、士貳其行、士者夫也、讀與細同、或作婿从女、古字省文叚借、唯當以胥為之、猶諝惰作胥也、俗字

婿同

壯

作䝨、禮記昏義壻執雁入、釋文本作聟、又詩有女同車箋、壻御輪三周、
釋文、本作𡣞、又儀禮士昏禮注、壻之室也、釋文、本作𡣞、並皆誤體耳、

左軒僑百壯 璽金符𠅱三、・按說文、壯大也、从士爿聲、但爿聲有二、篆文自異、一為半木爿、篆文作爿、牀牆从之、一為斨字古文、篆文作片、或重鼎作爿、戕壯將字从之、然古文已有兩字通用者、此謂形近叚借也、壯从士从爿、雖謂形聲、亦包會意明矣、壯與奘音義皆近、方言、秦晉之閒、凡人之大謂之奘、或謂之壯、蓋奘言於形、壯言於意、自有分別、禮記曲禮、三十曰壯、丁壯盛充之謂也、轉為詩采芑、克壯其猷、又老子、物壯則老、王注、武力暴興之類、又為莊子徐無鬼、百工有器械之巧則壯、李注猶疾也之類、叚借為戕、易大壯、馬注傷也是也、又為創方言、凡艸木刺人、北燕朝鮮之閒、或謂之壯、廣雅、壯箴也之類是也、此形左形右聲、而與右形左聲、皆同意耳、

古鉨文 古籀補、

導

萬諆尊 酌用醻俶友、其禎北嘀導、此借噂為導字、說見噂下、說文、導舞也、从士尊聲、詩伐木、墫墫舞我、嘀導即歌舞之事、

文四 重五十三

第一部 第十一之三、

五 ㄨ同

己酉方彝、隹王十祀、膳日五、嘯堂、・按兄癸卣云、膳日丙、文例正同、說文、ㄨ五行也、从二、侌昜在天地閒交午也、凡五之屬皆从五、ㄨ古文五如此、此字、實當屬十部也、元唯作ㄨ、後加二、以為天地之象、或作亞、二即上字、亦為天意、凵為地載之意、後又作𠀑、愈出愈緐、遂遠造字本意矣、蓋五之言、午也、許也、其形即交午之意、其音即午𢆉之義也、五為午𢆉、故五聲之字、有午𢆉之意、語字、古文即吾也、說文、吾、我自偁也、此我字轉義、叚借為我也、从口五聲、即與从言吾聲同、說文、語、論也、从言吾聲、又言下曰、直言為言、論難為語、此語者言之錯啎難解也、吾字已从口、又从言為複焉、猶合詥同詷周調之類也、又悟字古文作𢘑、凡吾聲字古文元作五聲、可知可證、因謂梧為𢆉也、齬為不相值也、敔為御止、皆為五字一轉義而兼會意者也、又五𢆉者必有時而分解、窮則通之理也、故字有从五聲而其義為分開者、悟為覺也、晤為明也是也、又寤下曰、覺而有言也、从㝱省、吾聲、此義在分合之閒、又噳字解曰、啎解氣也、从口𧶠聲、此啎逆而分解之理也、以上諸字、其音其義、仔細玩之、五聲中有逆意亦有開意可知矣、於是乎、ㄨ字分形為八字之理、自顯然也、說又見下、要十生ㄨ、ㄨ生八、又詳一字下注、

大骨版文、掃我丂控田、十五人、書契菁華、・按、元合文作𠦃、與十三月作𠄞同意、

同上、五日丁卯、同上、

大骨版文、五日丁未、書契菁華、

骨版文、㞢田王固曰之求五、云々、劉本、

同上、事壴五月、唐風、

史頌敦五月、據古

頌鼎、隹三年五月、唐風、

同上別範、奇觚本

大鼎十又五年、唐風

𣪘氏盤、十又五夫、奇觚、

師兌敦、口巿五黃赤舄、唐風、

𠫑赤和子敦、隹王五月方日丁亥、據古

趩敦、取債五寽、唐風

豐姞敦、隹王五月、積古、

虢季子白盤、折首𦣻執絢卒、元皆合文也、拓本、

白晨鼎、錫女秬鬯一卣、玄袞衣、幽夫、赤舄、駒車、咷韓支、虎幃冟熏裏、幽攸勒、旅五、旅𩎟、旅匚、旅弓、旅矢、寅戈、𤕭冑、奇觚引二拓本、・按劉云、周禮夏官、五百人為旅、此云旅五、則二千五百人、非是、此當與牙通用、周禮典瑞、牙璋以起軍旅、司農注、瑑以為牙、牙齒兵象、故以牙璋發兵、若今時以銅虎符發兵也、正與此合、牙五音通、周禮田僕注、逆衙還之、以衙為訝、亦可證矣、

冒白敦、債五寽、拓本、

𣪕敦、形矢十五、嘯堂、

𢽾侯敦、五年、據古

齊侯鎛、隹王五月、嘯堂、博古薛氏皆正相合、

伯姬鼎、五月、朱刻薛氏、即是哀鼎也、

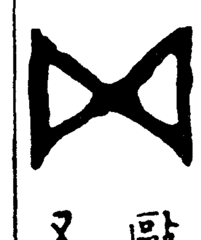
楚曾侯鐘、隹王五十又六祀、積古、

中伉父鼎、隹王五月、積古、

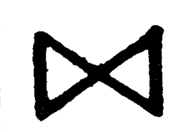
魯公鐘、隹王五月、萃古、

白環自據古、・按銘二行左讀、白環乍宗室、一行、寶隮彝、一行、此五字在兩行下中間、即其義與本文典涉、別以記數位也、又與下文五八人、八五

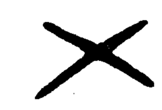
者同例、但字皆横書、似為例者其意未詳耳、

郾乍寶尊彝五、唐風、又見下合文例中、

中五父敦、攈古、・或釋网形之叚借、

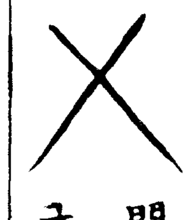
莒刀背文、金索、・按陳偉愚廬録云、獨游倉聖祠、拜之、因思神之作字、必始於一字、次則十字、又次則五字、又次則二三四字、又次則七八字、又次則六九字、至百千萬三字、則大後矣、億兆等字、是否神作、未可知也、何言之、伏羲畫卦、始於一畫、則神之作字、必與之同無疑、惟卦取義於重、故一之後重其一而為四象、字取義於遺、故一之後遺其一而為十、數始於一終於十、故以十為終數字、以天下節目、莫大於此也、五之本字作㐅、㐅者十之半、故邪遺其一、以當之、至二三四字、畫數尚少、故即以積畫為之、四之本字作三也、至自六至九、則積畫太多、㐅字且不可為、況其上乎、因以七八、為㐅十之中、故曲其十之正、遺以七、分其㐅之邪、遺以為八、七近㐅而生於十、八近十而生於㐅者、亦遺意也、又即八之分㐅、而連分以丄、以為六、即七之曲十、而繫曲於衡、以為九、所以變七八以為誌也、六生於八、而九生於七者、亦猶七九之遺㐅十也、至於百字、則依倚於一、而諧聲於白、千則依倚於十、而諧聲於人、則其在諸字已作之後、可知亦以見一十二字之為大端也、此皆从艸昧時著想、然未知果有當神意否也、此論與鄙見合、抑一十同意、故古字省文、十字作丨、即一之直變也、而一亦閒有作丨者、元同意之證也、然十之作丨為正、而一之作丨即變耳、但十為成數、正順也、㐅為半數、午逆也、故變十為㐅、以象交午之意、亦是自然之理也、試望十字、見其空處、如米、即得㐅字也、又知有㐅字已藏于十字中、故十形尚是五位而得十位、如✣加✕之意也、

嚚王鼎、易貝⿱㐅非、唐風、⿱㐅非即朋、此合文也、

五貝鼎、續攷古、

閔字布背文、奇觚、

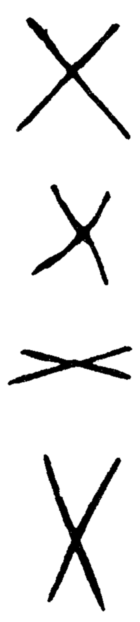
武平布、拓本、

⿱宀吾字所从

晉昜布

明刀背文、並古泉匯、

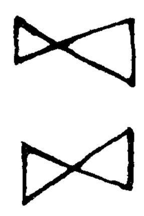
古匋器文、劉本

大梁司寇鼎廿五、攈古、・按此篆與十無異、即以十為五也、此亦當證五者十之變形、而元是同形、猶一十同形、故或以丨為一、皆同一例耳、

武平布、古今錢略、

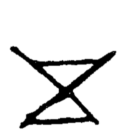
晉昜布、古泉匯、・按横文、布幣恆見之例、以下標異文也、

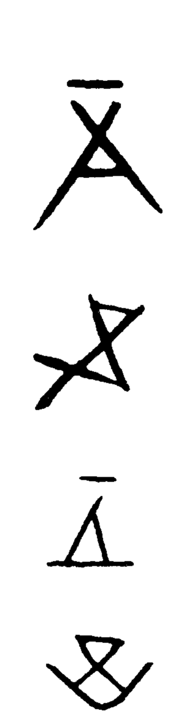
古幣文拓本

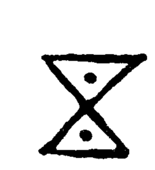
埜氏布拓本

閔布拓本、

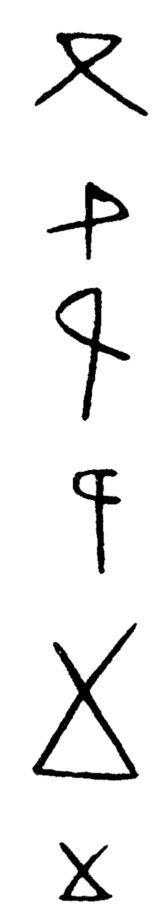
泉布吾字所从、

古刀布文、古泉匯、

固吾尊、古籀補、・按亦同上文、

亦皆古刀布文、泉匯、

亦皆吾字所从

骨版文、十五鬲、父丁、・按吾字或作𠮦、知此為五字異文、

⿱宀吾字所从、與吾同意、

亦皆古刀布文、並古泉匯、

吾字所从

語字所从

敔字所从

差布、五百之五、拓本、

盨彙隹王十祀又五三日、攈古、許印林說、五下積五畫、或即五字、或積算以紀月日數、未能明也、集軒釋積畫作五三、謂五月三日也、似涉破醇、金石契釋莽布、引元李治測圓海鏡記算有縱橫二體、其縱者五作川、其橫者五作三、然則此五畫仍即五字耳、王十祀有五五日者、十五年正月五也、

同上、劉氏奇觚室本如此、其說引金石契上文云、心源按、十祀又五者、十五年也、五日則正月五日也、或曰、又五五日者、十年又加五十五日也、・按、正月十五日之說是、一銘中文字用兩體者、其例不尠、卜辭亦然矣、又变三作彡、與一作丿、三作彡、並皆一例也、

母癸罍、癸子王易小臣邑貝十朋、用乍母亞癸尊彝、隹六祀三日十三月、夭、陶齋、・按篆形文例、皆與上合、古書家皆有師傳、不苟作可知矣、

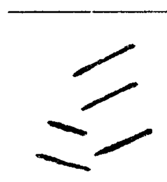
龜版文王㛎壬、示五日、唐風、

同上五月、唐風、

同上、匕癸五、唐風、

平州布、按三異文

段借

明刀背文、古泉匯。按明刀文多作X見上。此唯辭文蓋疑○即日省此昭字用為五也、

龜版文、戱月、琴歸。按以午為五、午聲通、語御同字、御从卸聲、卸从午聲、又午啎為通用字、啎从吾聲、皆其證也。或云此以午紀月、猶以辛記月、一省干一省支、同意也、亦通、

〇合文例

龜版文、且丁十五、合文也、劉本。

同上十五合文、

骨版文、之于十五姑、唐風合文

同上、合文、唐風

骨版文、一人五人、文前後缺、唐風。按、五人合文而一人析文、亦一例、

同上、十五月、即月、醲介、

盂鼎、五十夫、合文、拓本

爻

董白彝乍旅彝八五一、據古。

效父彝、用乍厥尊彝五八六、據古、

文一　重九十六

第一部　其一、第十一之三

爻且丁觶、據古。按爻字最古文也、說文爻交也、象易六爻頭交也、爻者必肴文也、易卦、乾作三、坤作☷、三者天地人之道也、爻形亦應重三數也、繫辭傳云六爻之動、三極之道也、陸績曰天有陰陽二氣、地有剛柔二性、人有仁義二行、六爻之動法乎此也、此三才極至之道也、初四下極、二五中極、三上上極也、然則陰陽交乂、剛柔交乂、仁義交乂、此爻字形也、朱駿聲云、乂古文五字、是五即啎字也、交啎故動也、傳又曰六爻之義易以貢、韓康伯云、貢告也、六爻之變易、以告吉凶也、傳又曰繫辭焉以斷吉凶、是故謂之爻、崔憬云、言文王見天下之動、所以繫象而為其辭、謂之為爻、傳又曰八卦

成列、象在其中矣、因而重之、爻在其中矣、虞翻曰象謂三才成八卦之象、乾坤列東、艮兌列南、震巽列西、坎离在中、故八卦成列則象在其中、天垂象見吉凶、聖人象之是也、又云謂參重三才為六爻、發揮剛柔則爻在其中、六畫稱爻、六爻之動三極之道也、傳又曰爻也者、效天下之動者也、是故吉凶生而悔吝著也、虞翻曰動發也、謂兩三才為六畫、則發揮剛柔而生爻也、又云爻象動內則吉凶見外、吉凶悔吝者生乎動者也、故曰著、由是觀之、爻字元當作爻、而其形義顯然可見矣、

父乙鼎、古鑑。

爻母辛卣、博古如此。

同上、朱、刻薛氏。

爻辛人爵、從古、

且乙卣、銘末曰爻、肘爻、據古。

父乙角、據古、

龜版文、己亥貞其爻雨、止琴歸

同上、大前後缺、琴歸

同上、入爻、劉本文前後缺、不可屬讀、

同上、山之爻、前後文缺、劉本

同上、上云貞不雨下云爻二、唐風

同上、求爻、劉本

楙　段借　段借

卜辭駁字所从、

爻父乙簋、鬱華、

爻父乙彝、恆軒、

爻于布、續泉匯、

古布幣文、古今泉略。

戰國刀、新選錢譜、說見殺下、

教字作效、所从如此、

效父彝古文效爻通用、方言十二、效明文也、可以爲證、

依楙學二字、爲此篆形、按說文楙藩也、从爻林、詩曰營營青蠅止于楙、段氏云今詩作樊、又艸部曰藩屏也、按藩今人謂之籬笆、籬說文作杝、朱氏駿聲云、按爻象交午之形、楙實藩字之古文、字亦作樊、莊子山木篇、遊乎雕陵之樊、此說是也、作楙元主于交互耳、

骨版文、唯一字、從編。按此當楙字象形古文、附之、

樊字所从、按說文楙以爻為象形、此日與爻同意也、古或借樊為楙、詩東方未明、折柳樊圃、爾雅釋言、樊藩也、正與許氏楙下解合、可證矣、

○古逸字

戠

骨版文、己卯卜、叀貞令者、令犬田、从薽至于曤、隻羌、唐風・按从戈从䇂尤明皙著、兩字書未收、此古字逸文也、部首有戈無戠、知此字从戈䇂聲、

戠多當𢦏、蘇文、同聲通用、元當作戠耳、

文三　重二十二

第一部　第十一之三、其一之一、

㸚

㸚父鉊、奇觚拓本、按說文㸚二爻也、朱氏駿聲云、抹象交文麗爾之形、實古文爾字、

爾

晉侯盦、整𩰗爾家、又永爾寶、擄古・按說文、爾麗爾、猶靡非麗也、从冂从㸚、其孔㸚、从尒聲、此與爽同意、蓋麗爾猶爽明之義、曰麗爾、猶曰離婁、囧下云、窗牖麗廔闓明也、囧之从口从丬、猶爾之从冂从㸚也、段借與尒通、孟子、鬱陶思君爾、注辭也、又與邇通、周禮肆長實相近者相爾也、大戴小辨爾雅以觀於古、又發聲之詞、小爾雅廣詁爾汝也、書呂刑、告爾祥刑、周禮大司徒、各共爾職

同上　拓本

齊侯鐘、用鑄爾羞銅、擄古・按銅一器作同、銅同、並皆鐘字段借義、書顧命同冒之同亦鐘、舊偁齊侯櫑非、

同上別器、一銘中重同語、擄古、

同上從古

同上、用御爾事、從古

同上別器　擄古、

同上、從用爾大㮚、擄古、

同上、從古

又別器、再言、擄古、

同上、從古、

同上、曰碁則爾碁、余不其事、擄古・按徐籀莊云補字非、

同上　從古

同上別器　擄古

同上、女受爾遇傳尤御、從古、

同上　擄古

又一器如此、從古、

同上　吉金、

同上、爾其遹受御、從古、

又別一器如此、擄古、

單癸卣、爾宗、嘯堂

同上、古鑑、

白俗父鼎、白俗父右爾季、又曰、爾季拜䭫首、擄古、

𤔲字所从

並𩏂字所从、按上文殘損、亦元當作爾耳、

彌字所从爾形如此、

爽　奭同

散氏盤、唯王九月辰在乙卯、矢俾鮮且䍉旅誓曰、我𦀚付散氏田器有爽、實余有散氏心、賊則鍰千罰千、傳棄之、鮮且䍉旅則誓、迺俾西宮襄武父誓曰、我既付散氏溼田牆田、余又爽竊、鍰千罰千、西宮襄武父則誓、厥為圖矢、奇觚拓本、劉云、矢人俾鮮且䍉旅二字今改誓於散氏曰、我遂付散氏田器、若有爽、則是我有散氏在心、安意與之為難也、其田器所直、財賦千鍰者、罰我亦千鍰、并以傳棄、我甘受極刑、鮮且䍉旅遂以矢人此詞誓於散氏也・按如此說、銘意可通、上文有𦀚鉵才即大左ㄅ右ㄟ、並皆㸚之壞爛文耳、說文、爽明也、从㸚从大、𤕟篆文爽、又㸚二爻也、徐鍇曰、爽大其中隙縫光也、蓋㸚者猶囧之乂囧之公也、作㸚作𠬞皆同意、此字本義、經傳罕用、唯書云甲子昧爽、左昭七年傳是以有精爽至於神明、皆近于其本義、朱駿聲云段借為差、爾雅釋言、爽忒也、差也、方言、爽過也、廣雅釋詁、爽滅也敗也、周語、實有爽德注亡也、詩氓、女也不爽、周語晉侯爽二、注當為差、又為讓、廣雅釋詁爽責也、又為䳲、方言、爽猛也、齊晉曰爽、按猶鷹之為摯也、左昭十七傳、爽鳩氏注爽鳩鷹也、又雙聲連語、左定三傳肅爽注駿馬名、此說亦精、玉篇作驌騻、从馬為意、此俗沾也、朱氏又云、艸名字作葼、

同上　積古、

同上、擄古・按阮吳所據同、與劉吳㠯也、阮氏寫誤、失大之上形、愚初謂此梁字有文、今依劉本、知其爽字、故訂正云要此一字、二㠯皆缺而不可見、故鑄後補刻也、

同上、積古、按擄古亦同、

毛伯𢑴𠈁乍卲考爽、益曰大政、子子孫多世、其永寶、古鑑・按文義未詳、但此一段在銘末、知毛公頤揚考德之辭或云、爽其名、益即謚、存參、

文

別體

丙辰方壺口口口爽丙辰云〻古鑑・按文多蝕損不可連讀而銘中也字作㐌此所以大作皿說文所謂籒文大字然此器之作在晚周明矣

克敦惟十又二月初吉王在周昧爽王格于廟筠清・按舊釋作王在魯晉都誤謬尤甚矣今審字从日从𡳾者聲古文奇字爽也古音𡳾爽同部故爽亦得从𡳾為聲而从日猶與昧字从日同意也說文昧訓昧爽且明也昧爽兩字義相涉屬並當从日也書牧誓時甲子昧爽文例與銘正相符合

同上古籒補吳云象日將出上有雲气蒙翳也・按吳偶忘𡳾字乎

文三 重四十七

第一部 第十一之三 其二

追敦用追孝于前文人拓本・按說文文錯畫也象交文蓋亦夂字變形耳朱氏駿聲云今字作紋蓋以彣為之說文序曰黃帝史倉頡見鳥獸蹏迒之迹知分理之可相別異也初造書契依類象形故謂之文按象形指事謂之文會意形聲謂之字故許君自幀其書曰說文解字蓋文字本義之轉又或叚借與彣通者周書謚法道德博聞曰文勤學好問曰文銘意蓋亦與此近矣

同上別 范積古

同上又一 范吉金

楚王孫鐘我皇且文考萃古

同上別 范陶齋

卜辭字所从

𦤎文公子敀作

叔𡚱鼎 陶齋

大夫始鼎文考日己 嘯堂

吏族敦文考奇觚

滕侯盨 蓋攗古

白戒乍西宮敦寰𦤎肯文人秉德攗古

滕中敦 拓本

師遽敦文考 叔𠍯積古

文父丁鼎 唐風

淮父卣文考日乙 愙齋

井叔鐘文且皇考 積古

師湯父鼎朕文考 獲古

師𦖠敦朕文皇乙中 拓本

同上別 范嘯堂

內白多父敦用言于皇且文考 攗古器蓋

同上 拓本

龜版文王貯𢦏夾 唐風・按似孫字而自別此當文字繫辭傳曰近取諸身遠取此物始作八卦又賁彖曰觀乎人文以化成天下抑文字出于八卦文字在象人形然則文字元有二形一出于人體一出于爻字後合為一其實爻先出正文文後出變形耳

格仲尊文考之文 吉金

龜版文貞王其宜文又曰王其口于文武又曰貞文𢀛羊朱又曰田才文 唐風・亦一字數體之證

文公卣二器同文𡨥𥁕・按文字往〻象人形故與大字相涉耳

龜版文王𡨥文

武丁 唐風

㞢公乍文王鼎 積古

孔大父作㞢卲鼎 朱刻薛氏

銘動鐘𧾷〻文武 考古

同上 薛氏・按此小篆所原而亦出于象人形與大字相涉者即非字形之正者也

𦤎叔父鼎 吉金

多父盤 拓本

文考鼎鄭𦤎中念戕用乍皇且文考寶鼎子〻孫〻永寶用 攈華

・按文文一形之變也文文其辭體耳

師遽方尊文且宅公 攈華

𦤎𢑚盨公文公 拓本

克鼎文且 唐風

𠬝鼎朕文考𦤎朩 唐風

𦤎敦皇且益公文皇武白 嘯堂

同上 𢦏古

𢍀敦文考文丙 唐風

文鼎 古鑑

井人鐘𩕄叔文且皇考 攗古

同上別 𡨥攈華

兮中鐘前文人 攗古

惠公盨文考惠公 拓本

𩣡父大林鐘口追考侃〻肯文人〻 攈華

文子丁 畧攗古

宗周鐘遹相文武堇彊土 積古

大師虘豆朕文且考 筠清

𧺆鼎文孝 攗古

汞作文考乙公敦、唐風拓本、

汞作文且辛公敦、擴古、

文媑鼎 獲古

天亡敦、丕顯考文王、又文王德、擴古、

文父丁敦、唐風、銘文見畢下、

追承乍文父丁卣、古鑑、

文𣪘匜、嘯堂・又按此篆及作㑹作𠆭亦赺字異文、然文赺元當同字耳、

古刀布 古泉匯

招觚、乃文考、積古・按亦當㚢之變形耳、

康贏卣、作乂文姑寶尊彝、盉器、吳氏拓本

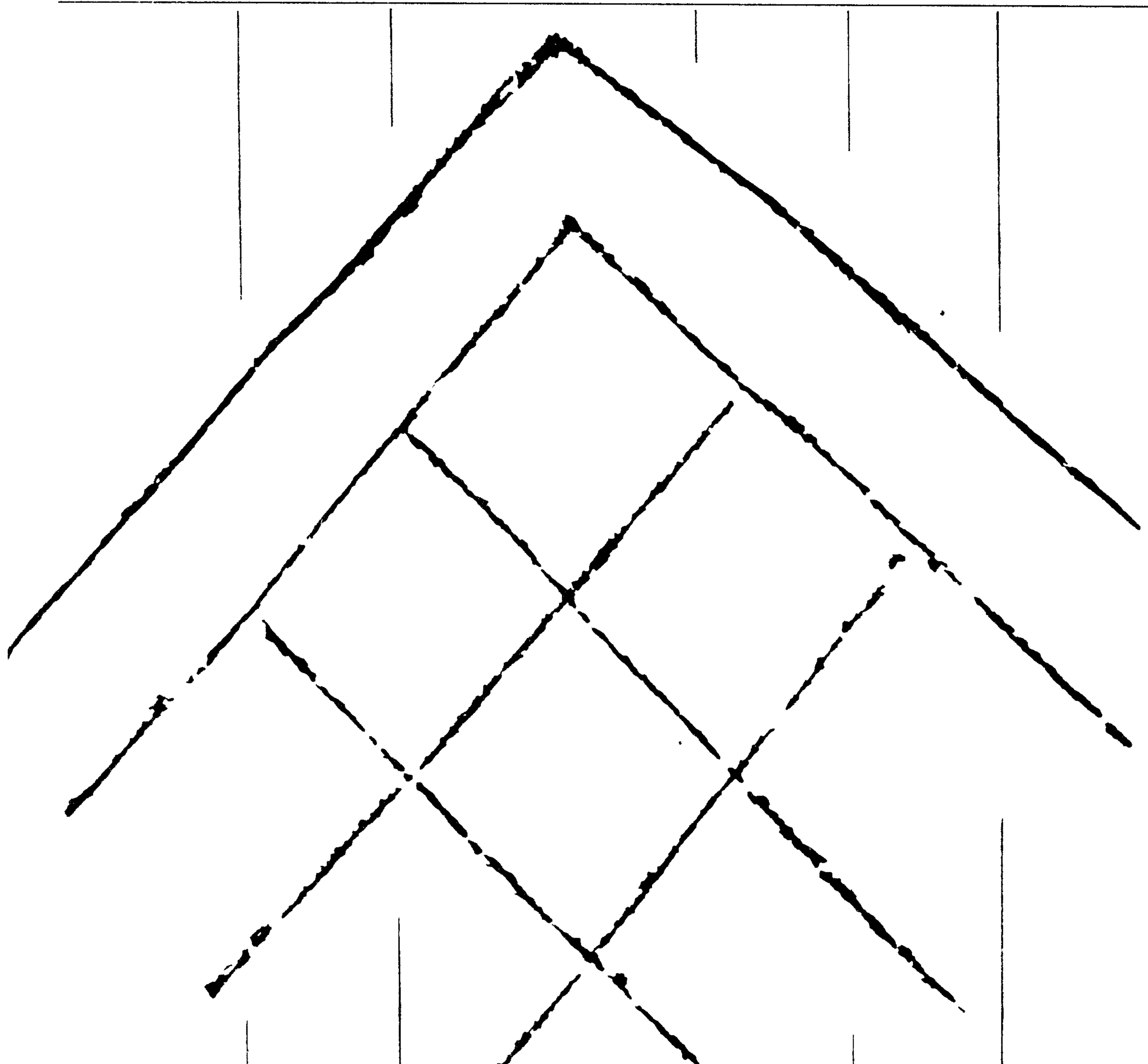
師眸鼎、乃文考、擴古、

寶龢鐘、朕皇且文考、博古・按古文先變為立人形、遂變與大同耳、

同上 嘯堂

文父乙卯婦娸彝、擴古・按重八為仌、重乂為爻、即从二文為形耳、

文父丁爵、攈鬱華 此器銘唯三字、

文父乙卯敦蓋文、奇觚拓本・

按器曰、㑹父乙卯婦娸、此固同字也、說已見上、要謙筆交錯如此、或兼藻紋、故於六義稍為乖異、然未離象形也、蓋三代全刻文字、大者不過徑寸、此字甚大或疑漢人補作、劉國釋魚字非、

別體

㑹 匇銘唯此一字、唐風拓本・按亦上文之小異者、兵器而曰文、蓋以武不忘文之意耶、

玟 盂鼎、王才宗周、令盂王若曰、盂、丕顯玟王、受天有大命、才珷王、嗣玟乍邦、拓本・吳大澂曰、文王武王、大武从王、他器未見、當亦臣子尊先王意、特加王以別之也、按蓋如吳說、亦所以字乳益多也、要如此實當屬于王部、从王文聲、猶與女字之从女某聲同、

玟 歸夆敦、朕不顯且文武雁大命、拓本、

段借

文王鼎、古鑑、按下文借旻為文者也、與忞同例、

魯公鐘、文考文王、萃古、

我者鼎、文考宮伯、積古・按全文往々借忞為文、今皆收于心部、

文考鼎 拓本

邕小子𤸫敦、用乍㚖文考障敦、擴古引盉器文・按从心亦忞字顯然、下形涉大字、或取于尊大意、與从王者、皆同意耳、

師舍敦、古籀補、

斐

非 毛公鼎、按、說文、斐分別文也、从文非聲、古字省文、段借之例、唯當以非為之、易革、君子豹變、其文斐也、今本以蔚為之、詩巷伯、萋兮斐兮、傳萋斐文章相錯也、禮記大學、有斐君子、注有文章皃也、論語斐然成章、亦單辭形況字、段借為棐、公羊文十三年傳、會公于斐、又重言形況字、古隸斐亦氣冪岫、

段借

晉姜鼎、宣㚿我猷、劉心源說、此借㚿為斐也、禮記大學、有斐君子、韓詩作有㚿君子、云㚿美也、

辬 斑同

毛公鼎、金車、𡘋𢍰較、奇觚、劉云、是𡘋字也、說文、𨨏、𡘋文作𩞔、知𡘋賁通、易賁釋文、引傳氏云、賁古斑字、文章皃、此云𡘋𢍰較、謂斑辟斑較也・

按說文無斑、有辬、辬駁文也、从文辡聲、辡當兼分明意也、朱駿聲云、字亦作斑、作𤥐、蒼頡篇、辬文皃也、襍色為斑、通俗文、文々章謂之𤥐爛、禮記祭儀、斑白、注、髮襍色、

段借

般 段娟般盉、按古般辬通用字、朱駿聲云、般段借為辬者、周禮內饔、馬黑脊而般臂螻、注、臂文有文、史記司馬相如傳、般々之獸、索隱、文彩之皃是也、

嫠　彣

按、禮記祭義、斑白者、不以其任行乎道路、注、髮雜色也、孟子以頒為之、蓋初借班為辨而後為斑字也、

晉侯盦拓本、按銘曰、我皇祖𪎊公、𪎊當嫠異文、从邑、與嫠𠩺或作𪎊同、說文嫠微畫也、从文𠩺聲、嫠𠩺皆或从𠩺、𠩺𠩺古音同部故也、

文四　重九十五

第一部

第十一之三、其二之一

師䑓鼎、文考之文、按說文、彣𩰫也、从彡从文、文亦聲、此為彣彰彣采本字、經傳皆借文為之、廣雅釋詁、文飾也、論語、文之以禮樂、孔注成也、又文質彬彬、皇疏華也、夫彡者、毛飾畫文也、故彣字从之為義、然𢆶字解曰、𡴀其飾也、𠀠从屮亦同、然則此作𠀠者或以為彣異文、亦所未詳、姑為叚借、附于此、俟有證云、要文且文考、亦彣為正、然古文𠕀初字、唯當以文兼彣之實、文字轉義畧文、後作彣分別、

依彰文二字為此篆形、

彥

文姬匜、嘯堂・按从ㄙ、重文也、然亦或取意于采飾、

同上、朱刻薛氏

父乙敦、古籀補

父丁鼎、卯尹、𨟭彥貝二朋、用作父丁尊彝、據古・許印林說、彥、美士有文、人所言也、从彣厂聲、彣𩰫也、从彡从文、彡毛飾也、畫文也、象形、按丿以象毛、積而三、象其多、非為定數也、此銘彥下彡作𠃋、蓋象毛之屈曲、飾義已見、不必三而後為飾、此古文篆文繁簡之異也、或云彥非彥、即彣之異文、上从文下厂、皆為其飾、𨟭當通、彣貝、貝名、山海經、濁浴之水、其中多文貝、文彣通、卯尹因受彣貝三朋之賞而作以祀父丁也、此說釋文義即為至當、然謂為彣字非是、鐘鼎款識文言君賜貝之事殊多、而其貝名亦有數種、蓋疑皆謂地名、貝所產也、又此𠃋彡為𠃋者、連綿以便筆寫之捷、猶後世艸書多聯筆、然則三代古文、已開漢晉艸書之源耳、說文彥美士有文人所言也、从彣厂聲、如印林所引、詩羔裘、邦之彥兮、傳士之美、禮記大學、人之彥聖、皆字之本義、許氏所本可知矣、爾雅舍人注、國有美士、為人所言道也、亦與許氏合、

𢀜女簋、易商彥貝朋、拓本、

八

文二　重三

第一部

第十一之三、其三、

八　龜版文、隻鹿十又八、唐風・按說文、八別也、象分別相背之形、蓋八字形出于乂字、析乂即為八也、說見一下、又按八字有別體、从丿乀以會意、丿右戾也、从反乀、乀左戾也、从反丿、丿乀為轉注、弗字从丿乀、或亦从八、以為反戾意耶、凡篆文作)(作八作)(者、皆是也、要从丿乀者、為後出異文耳、又按凡事物之理、一治一亂、究而後通、亦是自然之理也、夫五者午𢆉也、即亂也、午𢆉之極、必亦解究、即治也、故造字者、析五字為八字、以為大別之名、蓋八之言𠔁也、又發也、分開之義也、又發者撥也、撥者治也、故古發聲八聲、得通用也、又八字形分、故借為背違之象、

旂鼎、唯八月初吉、積古、按亦商器文之古者也、

𢿌季敦、隹王三年八月初吉丁亥、博古、

同上、薛氏、

克鼎、遹正八𠂤之年、云云、唐風二、

同上、別范、陶齋、

穆公鼎、銘再云八𠂤、嘯堂、

同上、博古、

同上、朱刻薛氏、下篆亦如此、按下羨一筆、疑係寫誤、若不然、器有釁隙、由型不善也、

並明刀背文、古泉匯、

𦤎侯敦祭器八敦、據古、

𤔲皇父作琱妘敦、降十又敦八、據古、

父己卣八貝、據古、

骨版文八牛、劉本

龜版文八日之八、

骨版文八𣪘𠃊又𤉲、聽冰、

同上八日戊、劉本

龜版文、八青且䇂、聽冰、

骨版文、八月、唐風、

同上八日庚戌、書契菁華、

同上才八橐貞、書契菁華、

古匋文劉本・

莒刀全泉、

𢿌彝八月拓本

寰盤廿又八年、積古、即奠白奠姬盤也、

楚公鐘、八月、復齋、

同上、名曰身𢄼八克、奇觚、詳見克下、

同上、復齋

齊侯鐘、兩壺八

詛楚文、十八世、汝帖、

鼎彝清二

武平　晉昜　中昜　大陰

布　布　布　布

平州布下文橫書也

平州

亦古刀並古泉匯、

鄀公盂、隹鄀八月初

㔾子孫觶、鼎彝清館・按依他器、此㔾字省而實八字、八者分析也、云八子孫、猶云㔾子孫、㔾析古今字也、

口癸未、唐風拓本

歸父甗鼎、八月、拓本

𢦏叔朕鼎隹八月初吉庚申、唐風二、

分字所从

並公字所从、

並六字所从、

亞形父貝

八觶、嘯堂

分

〇合文例

龜版文、八月合文也、劉本

盂鼎、𠭰孚人羊八人、攈古、・按二千、八十、並皆合文、

丁辛觶、薛氏、・按亞中有此三字、父貝八也、

爵銘、亞中云、兄貝八、唐風、

堇白彝、乍旅彝、八五一、攈古、

效父彝、用作氒尊彝、五八六、攈古所載、

龜版文、劉本、・按說文分別也、从八从刀、刀以分別物也、蓋字入八部、八者分別之象、汎義也、从刀亦為叚借、此字似會意而實叚借也、與今从八刀同意、禮記月令、死生分、注猶半也、日夜分、注猶等也、又論語、邦分崩離析、孔注民有異心曰分、又左昭十四年傳、分貧振窮、注與也、又論語、五穀不分、鄭注理也、轉々為義也、又如禮記禮運男有分、注職也、亦然、又叚借託名幖識者、賈子六術、十釐為分、淮南主術則寸分可得而察也、又分寸生于𥝩、注十粟為一分、

別體

骨版文、分養唐風

𠭰攸比鼎、分田邑、奇觚

邾公牼鐘、二、分器是持、攈古、

司寇鼎四分、鼎彝清

己侯貉子敦、己侯貉子分己姜寶、作敦、己姜石用𥂴用匄萬年、攈華

大梁司寇鼎攈古

古匋文、雚圜魚口分口、

分布、古今泉略、

古匋文、劉本、

梁上官鼎、為量參分、攈古、

龜版文、𠔁用𠂤戍于、唐風・按刀盞刀繇、从𠔁與八同意、此亦當分字繇文耳、

蛟篆鐘、分召有賜、朱刻薛氏維揚石本阮刻誤作𠭰、按分召、即㽙昭之叚借、

又引古器銘本按阮刻誤作𧴪、

又引博古本、按阮刻略相合、

同上萬曆本博古如此、

同上、嘯堂、

嘯堂

引別器如此、

𠔁

叚借

平安君鼎、平安𢦏䜌客膚𠔁𠭰、五㭉六釿𠔁釿𠔁釿、坪、恆軒、・按此字从分明顯、上作𠔁、似𠧪亦似𠧪之省、而𠔁𠔁字書所無、未詳其何字、

但梁鼎蓋銘、與此同一筆法、彼亦有𠔁字、當為𠔁字、然則此字為分之異文、上形作𠔁為藻文、亦猶鐘文之類也、

公孫班鐘、朱駿聲云、班、叚借為分、小爾雅廣詁、班、次也、方言、班、列也、廣雅、班、序也、儀禮既夕、以其班祔、禮記曲禮、班朝治軍、左文六傳、班在九人、注位也、襄十八傳有班馬之聲、注別也、孟子、周室班爵祿也、注列也、若是班乎、注齊等之皃、是也、

龜版文、乎𢦏于𠔁、又曰貞乎𢦏耤田于𠔁、唐風・按與金文相族、當知此篆亦極古出矣、文意即以為地名、但史傳無可徵者矣、說文𠔁分也、从重八、八別也、亦聲、孝經說曰、故上下有別

器未詳、𠔁女子父乙、唐風拓本・按如此篆明从重八、𠔁女子、即分𠔁子女義、與析子孫同、

某器文、川子孫父乙、汝帖、按亦𠔁字也、與上文同一例也

古器銘曰、析子孫、又曰八子孫、又曰𠔁子孫、字異義同矣、

尒

薛侯敦㳫字所从如此，說文尒詞之必然也，从入丨八，八者气之分散，經傳皆借爾為之，蓋亦出于籀䉐耳。

㳫字所从。

古璽文，尒唯一字，金符𡊥。

同上，又圖中一字，凡夫。

㞢璽凡夫・文元作㒳尒，上者文下叚借。

古璽文曰，㲉尒，即㲉璽也，金符齋。

厶尒，吉金齋。

王正厶尒，凡夫

・亦以尒為璽

並皆璽字所从

並皆爾字所从。

尚

古幣文，拓本・按元多叚借為當字，說文尚曾也，庶幾也，从八向聲

此八字為叚借，朱駿聲云，此詞也，八象气之分散，非七八九字，書秦誓，亦尚一人之慶，儀禮特牲禮，尚饗，楚語，子尚良食，注，猶強也，賈注，且也，叚借為上，書孔安國序，以其上古之書，謂之尚書，爾雅，尚右也，小爾雅，尚久也，廣雅，尚上也，舉也，加也，高也，詩著，尚之以瓊華乎而，箋，尚猶飾也，孟子，尚志，注，貴也，論語，草尚之風，又為掌，廣雅，尚主也，後漢周榮傳注，尚書，王之喉舌官也，漢書惠帝紀注，主天子物曰尚，又為當，易泰，朋亡得尚於中行，注，猶配也，又漢書王吉傳，娶天子女曰尚公主，又按尚或从小，非大小字，小八同意，亦猶乎字元作𠂠，又或作亐耳，或云，尚元从口，與此等諸篆从口不同，尚為詞義，从口从八向省聲。

伯尚敦

古鉨

陳公子甗，子＝孫是尚，攈古。

中鼎，臣尚中，嘯堂

同上，朱刻薛氏。

尚璽，方內唯一字，影本。

曶鼎，舍𣪘大五秉曰，才尚，吳侃叔本・

梁正尚金尚，爰幣，古泉匯。

梁李布，續泉匯

亦古布幣文，金石苑

同上，金索

梁正尚金尚爰幣，古泉匯，其說云，尚同上，吉上等之金，尚即當，有，敵也，爰乃㝵，有，也・又按，幣有數枚，文例同一，而金上尚，必从小，爰上尚，必从八，此應有意義矣，抑一段一正而然乎，未得碻據，姑存舊說云，或云此字若果从口，此為讜字正文，孟子，禹拜讜言，其義叚借為昌，其从口从言為複，亦恒見之例，又黨从尚聲，故借黨為尚，又譌作讜。

亦古布幣文，金石苑。

陳侯因資敦，永為典尚，與常同，攈古。

翌史𡩜鈃，永寶是尚，拓本

尚璽，雙虞臧印。

中考父壺，永寶是尚，嘯堂如此。

同上，攷古。

同上，古鉨。

尚璽，金符𡊥二

者尚般，者尚余卑口鳥即羼其吉金，自乍鑄其般，攈鬱華。

尚字鍾，布，奇觚

尚璽，吉金齋，方中一字。

豐白車父敦，用祈眉壽萬年無疆，子孫是尚，子孫之寶，用孝用亯，攈古。

別體

古璽文唯尚一字・按如下文，筆畫糾繆，漢印往〻所見，然細審小字篆法，自有古味，與漢人所為稍異，即知漢人所原，在于此耳。

古匋器文，劉本・按亦尚字異文，邑部有𨛫，疑為𨛫字。

古璽文，因尚賡，唐＝陸毫琴歸

古璽文𨛫字所从。

事尚璽，趙氏印揖。按八冋明尚字，又从上，上尚義近，堂亦當尚字異文，孔安國尚書序，以其上古之書，謂之尚書，廣雅，尚上也，高也，禮記祭義，有虞氏貴德而尚齒，注，謂有事尊之於其黨也，然尚之从上，亦為會意，上尚音亦近，或為上聲，一說，堂上黨合者非。

同上，影本。

𨛫尚璽，影本

肖尚璽，十六金符𡊥。

豙

師𦣻鼎，虔夙夜，出內王命，不敢不豙不畫，拓本按从八从亐，亐古文豙字，亦豕省文，說文豙字曰，古文與豕同，謂其形同也，又說文㒸从詞也，从八豕聲，籀篆以後借遂為之，轉義素問六元正紀大論，遂言之，注，盡也，蓋因道進行也，銘意即是也，易大壯，不能遂，虞注，進也，禮記月令，遂賢良，注，進也，緇衣，百

生以仁遂焉、皆一義之轉耳、

同上、古籀補如此、蓋吳氏轉寫之誤、

龜版文、豕一字、在前後缺後編・按豕亦與豕同意、

骨版文、二版皆曰、豕酉卜家貞十日家、唐風、

同上、酉口彝至蟑家聽入、

龜版文、癸未卜兄貞月、日家、按亦遂之段借、與金文同、易大壯、虞注進也、文曰日遂即日進之意乎、

骨版文、癸口ㄋ亡口、家己卯日大雨、聽入、・按八萬有丧筆、而似非缺陷、未詳其意、

叚借

邾公牼鐘、積古、按銘云、不豕乃身、舊釋作隊、謂為家字也、然依篆形、此或為彖、彖家古音同部、兩字固應通用耳、

毛公鼎、肆皇天亡斁、臨保我有周、・按此以肆為遂、實為家也、說文肆下引書、肆類于上帝、以肆為之、經傳皆以肆為之作肆、

大宜敦、按說文引古文尚書、肆類于上帝、江氏集注音疑云、肆、正義本作肆、周禮鐘師杜子春注、引呂叔玉國語注云、肆遂也、肆與肆、古今字也、此謂肆與肆通用也、其實、肆肆皆用為遂字義、而語詞之遂、以家為正字、古文借肆為家也、

詹

依人㕤諶三字、姑為此篆、按說文、詹多言也、从言从八从厃、八者氣散之意、多言則語氣分布也、厃蓋字聲耳、莊子齊物論、小言詹詹、李頤注、小辨之皃、此為本義、字俗又加言作譫、複矣、素問熱論、不欲食譫言、注謂妄謬而不次也、蓋後人所改、元當作詹、埤蒼、譫、多言也、譫恐漢末以後俗出者、字亦作詀、見方言、朱駿聲云、段借為瞻、詩閟宮、魯邦所詹、說苑作瞻、史記孝景紀、長信詹事、集解、省也、又為至、方言、詹至也、詩采綠、六日不詹、傳至也、詹至雙聲、又為澹即贍、實為憺、呂覽、遷音不充則不詹、注足也、讀如澹然無為之澹、又為占、古詩、四五詹兔缺、注與占同、又雙聲連語、淮南說林、蝕于詹諸、注蝦蟇也、按猶今言蟾蜍、此說至詳、蟾亦詹俗字也、

㙻字所从、

檐字所从、

尒 介同

龜版文、拓本・此介字最古者也、按說文、尒畫也、从八从人、人各有介、畫也者、當屬轉義、實界字之義也、若夫介字本義、禮記檀弓、子服惠為介、注副也、周語、仲孫蔑為介、注在賓為介之類是也、尒字从人、人即以為正賓之象、兩旁作八、象其左右有介也、轉義為人與人之分界、又轉為界畫也、古多段借以介為尒、爾雅釋詁、介大也是也、又為界、詩思文、無此疆爾介是也、即界畫也、

骨版文、不隹多介起亞、唐風、

龜版介且戊、劉本

同上、介吕中、劉本

同上、戊午不卜多介、劉本

骨版文、貞之于多介父、唐風、

同上、貞勿之犬于多介父、唐風、

詛楚文、禮使介老、將之以自救也、汝帖・按此亦借為尒字之例、

余 絫同

石鼓文、口口口、公謂大祝、余及如口口、害不余及、拓本・按說文、余語之舒也、从八舍省聲、朱氏駿聲云、爾雅釋詁、余予也、又身也、蓋自偁發聲之詞、或曰借為吾、後說近是、余予吾古音皆近、故相通用也、其實為自偁者、我為本字、說見吾下、

又段借為餘、見周禮委人、

者尚盤、者尚余卑口鳥即羼其吉金、鬱華、

陳余造戈、陶齋、

骨版文、口豹生余不臬其、文前後缺、

者汲鐘、今余其云云、拓本、

晉侯盦、余咸妥胤士、攈古、

兒鐘、積古・按鐘余為姓氏、阮氏元偁楚良臣余義鐘非、說見兒下、

同上別范、拓本

齊侯鎛、余經乃先且、余既專乃心、又余弘猒乃心、又余命女、又余用登屯厚、又卹余于盟、篆形皆同、嘯堂、

齊侯鐘、銘語同鎛、嘯堂、

齊侯鐘、余不其事、攈古・此別一器、與上不同也、

邾公牼鐘二、余戰龏威忌、鑄辞龢鐘、攈古、

陳逆簠、余陳桓子之裔孫、余寅事齊侯、積古、

郘鐘、乍為余鐘、又余畢公之孫、又余頡岡事君、又余不敢為驕、攈古、

鼄叔和子敦、余陳中初孫、攈古、

齊子中姜鎛、曰、余彌心畏忌余四事是以、余為大攻、攈古、

惠公簋、復限余嗃比田其邑、拓本、

鄧公子敦 余曰 積古

居道彝 余会余三鐯戟 又賞余一斧 又余余一斧 攈古

三年戈 賢余命易譙馬𢦏瘦照陳 拓本

大保敦 錫休余土 攈古

丁亥敦 曰余昌白 古鑑

並邻字所从

師𤔲敦 拓本

師𤔲作輔白敦 今余隹𨞦就乃命 唐風

弋鐘 則弋名余 奇觚拓本 按以名余爲以徐也

同上 余畏 貴鴞亦同

弋鐘別器 鳥余云云 字亦奇觚

鼓篆鐘 鳥余 子孫 嘯堂

又別器銘 語同 嘯堂

同鐘 朱刻薛氏引維揚石本 阮刻作衤非

同上 阮刻古器物銘本 按朱刻同上 未詳孰是

同上 朱刻博古 阮刻作衤似是

同上 萬曆博古

又朱刻薛氏第四鐘 鳥余之客 飲孔喜 按阮刻亦同

骨版文 中余不弔 唐風

同上 于父乙示余見起占之 唐風

同上 余受馬 唐風

龜版文 余蕆 劉本 按文唯二字

同上 余勿襄古余戰 唐風

骨版文 卜己自余弘求 唐風

骨版文 余其𦎫在茲上窑 又曰 余受右 唐風

師兌敦 今余隹𨞦就乃令 唐風

善鼎 王曰 善 昔先王既令女左疋㠱侯 今余唯肇䌛先王令女左疋㠱侯 又曰 善拜䭫首云云 余其用各我宗子雩百生 余用匃屯魯雩萬年 唐風・按上一字 王自言余 下二字 善自言余 知古君臣皆偁余無別 亦與君臣皆偁朕無別同一例也 古人文字用法甚寬而不拘耳

䌛文

大敦 王令善夫𣄰曰趞睽曰 余既賜大乃里 睽賓𣄰章帛束 睽令𣄰曰天子 余弗敢𠭯 𣄰以睽胐大賜里大賓 張叔未拓本

盂鼎 余隹即朕小學 又余隹令女盂 攈古

眔尊 君令余作冊 攈古

招白虎敦 余告慶曰 又余告慶 余呂邑訊有司 余典勿敢封 余既訊有司曰 厌令 今余云云 積古

師寰敦 余今弗叚組 余用作朕後男𪕽尊 奇觚拓本

散氏盤 余有散氏心 又余又爽𤔲 奇觚拓本

𥎦鐘 𥎦余通彔康虢屯右 積古

羌鼎 永余寶 攈古

晉姜鼎 攷古如此 按他家所引作令

𠭰甫人匜 𠭰甫人余王寒盧孫茲 拓本・按說文余在于八部 又部末有𥻆 云二余也 讀與余同 此有誤 朱氏駿聲云𥻆即余之籀文 故說文八部記文十二重一 此說爲是 銘意以爲國邑名 或與徐邻通 見書及左氏傳

同上 唐風 葢別范也

必

師𤔲敦 師龢父𠭯曰 師𤔲乃且考又搢于我家 女右隹小子 余令女死我家𩁹𤔲我西扁東扁僕御百工牧臣妾 東裁內外 毋敢否善 易女戈琱䉒口必彤沙十五鍚鐘一磬五金 敬乃夙夜 用事 嘯堂・按依薛氏 必上即厚字 此銘叚借字殊多 𤔲即𤔲字異文 舊釋毀非 死當讀爲司 即音通也 𤔲亦讀爲治 實爲理 東與董通 實讀爲督 裁與載通 戠即彫 䵣與戟通 劉心源云 必潛研堂跋尾引攷工記 天子圭中必 鄭注 讀如鹿車縪之縪 是必縪古文相通 心源按鄭注又云 謂以組約其中央爲執之以備失隊 說文 䩛車束也 即鄭所謂縪也 惠士奇禮說 縪猶綦也 結于轐而連于軸 引子夏易傳 輹車下伏兔 以繩縛于軸 通訓云 以組束圭中以繩鉄車下皆曰縪 是知縪義爲約束 本非器名 鄭以解圭中必則可 鐘鼎家用以解所錫之必 吾不知所約束者何器也 于是乃復因縪及韠 試思 明明一必字本有義可說 豈得獨是韠乎 今按寰盤 無叀鼎 及此敦 皆上文言戈䮾 下文言矢 不得中參一韠 蓋必者柲之省字耳 說文 柲 欑也 欑 積竹杖也 𠬝

下云、礼殳以積竹、八觚、長丈二尺、建于兵車、旅賁以先驅、是柲卽殳也、積竹者如今軍中矛子、聚竹為柄、約以繩、韜以帛、而油桼之、旣堅且韌、勝于佗器柄用木易折也、此云厚柲、正取堅厚、各家誤厚為縞、又不知必為柲省、引經而不求其義、解字而不就其形、吾甚惡其率矣、說又詳縣字下、葢劉說、詳則詳矣、然未如讀為緷實為鞁之妥當也、他器佳ㄍ、有賜畫轉畫輚之語、輚轉皆縛束車之物、與縣鞁其類同一耳、又一說、縣必、可讀為鏐珌、恐亦非是、說文、𠔁分極也、从八从弋、弋亦聲、弋者橜木也、可立以為栔識、八者分也、分別境界也、必與介造意相似、然分極者、境界之最終、而外廓之極端也、譬如今府縣分界立標以識之、實是必字造意也、然則、必者分明之至極也、故決定之辭曰必然也、但依朱駿聲說、叚借發聲之詞、墨子經上、必不已也、賈子道術、克行遂節、謂之必、漢書韓信傳、且漢王不可必、注謂必信之、又法言、君子必進易儽也、必退易儽也、注茍也亦通、又云、叚借為宓、廣雅、必敕也、又疊韵連語、纂文、必栗者羌胡樂器名也、又作篳篥、猶云滭栗也、

同上、朱刻薛氏、

同上、別器、亦拓本、

同上、別器、拓本、

無叀鼎、縣必、形沙、拓本、

公

寰盤、縣必、形沙、積古、

伯姬鼎、縣必、形沙、朱刻薛氏・此器當係寰鼎、

高密戈、宓所从如此、中古以下文字稍亂、弋戈或混、然此亦似有意、說見密下、

𨚕字所从、下省文、以弋為之、

宓字所从、亦按以弋為必省而重者也、

密字所从、亦以弋為必者也、

骨版文、並商公之公、唐風・按說文、公平分也、从八从厶、八猶背也、韓非子、背厶謂之公、厶為公私本字也、春秋元命苞、公之為言、公正無私也、朱駿聲云、叚借為伀、爾雅、公君也、周書謚法、立制及衆曰公、考工記、坐而論道謂之王公、韓詩外傳、三公者、司空司馬司徒也、然商公亦謂商伀也、下同、

骨版文、癸子卜貞、步𢽚邑商公宮、

惠公簠、拓本、

瀛比鼎、朕皇且丁公皇考叀公、唐風、

雍公觶、攈古、

白晨鼎文考道公、奇觚拓本二、

師朢鼎、宄公、拓本、

鄀公諴簠、奇觚拓本、

雍公方鼎拓本、

𩱖彝、皇且益公文公武白拓本、

孟鼎、且南公、拓本、

內公乍鑄飤鼎、唐風、

厶公之𤥐、吉金齋、

厶公之𠀤𤫊、十六金符齋、

公孫𨽻𨽻、吉金齋、

公孫上𨽻、雙虞壺齋、

穆公彝、筠清、又係戊彝、

寶𣪘、𠮷辟公王姞之𩡃、薛氏、

乙公尊、古鑑、

乙公鼎、積古、

石鼓文、公謂大𠙵、此篆石本、

內公乍鑄、從鼎、鬱華、

匽公匜、筠清、

𪓐公㹃、鐘、攈古、

𪓐公甹、鐘、積古、

入公戈、攈古、

鄀公孟、鄀公平矦、唐風、

宋公𧮫、鐘、嘯堂、

趞亥鼎、宋𣎆公、唐風、

齊矦鎛、公曰、女弓云ㄍ、又曰、不顯穆公之孫、其配𥀁公之妣而鍼公之女、又曰、共于公所、嘯堂、

齊矦鐘銘語、同鎛、嘯堂、

宗婦鼎、王子剌公之宗婦𨙸嫛、唐風、

鄀公敦、攈古、

公字布、奇觚、

戴公戈、積古、

秦銘勳鐘、秦公曰、不顯朕皇祖受天命竈又下國、十又二公、不㒸才上嚴、龏𡗣天命、保業氒秦、考古、

𦡞虎彝、蓋器、乍氒皇考公命中寶𨻰彝、積古、

立象敦、叀公、拓本、

同上、薛氏上篆、按、轉寫之誤、

骨版文、之來娃公、唐風・按文前後缺、可惜矣、

𩵦文公子𣪘作叔妃鼎、陶齋、

魯公鐘、萃古

古匋文、劉本、

頌字所从、

古鉩文、古籀補、

鼄版文、罍公又來公用、唐風、

楚公鐘、復齋、

大史召乍招、公甗、拓本

賢敦、公倣初見于衛、賢從公云云、唐風

同上別器、上公字、拓本

效卣、王雚于嘗公東宮內、鄉于王、易公貝五十朋、公易氒涉子效王休、貝廿朋、效對公休、用乍寶隩彝、攈古、

束卣、公商貝束、用乍父辛于彝、唐風拓本、

公違彝、攈古、

公違鼎、攈古

鄭伯尊、拓本、

禽彝、周公之公、積古、

大史友作招、公甗、攈古、

旂鼎、公賜旂僕、積古、

雍戻彝、古鑑、

父乙敦、公史微事又自用乍父乙寶尊彝、鬱華、

士告敦、公姞易士告貝才蒡京、拓本、

楚公鐘、攈古、

魯矦尊、唯王令明公遣三族伐東或、才𡩜、魯矦又𡆥工、用乍旅彝、鬱華・按古貨有明刀、說者云、趙明邑也、此銘云才𡩜、𡩜三家詩捕字、毛詩作趙、然才捕者在趙也、明邑長受王命、將征東國、尚未發在于國也、魯矦遣工作器、勵異務之、又按、邑君而偁公如何、曰周禮職喪、凡公有司之所共、注居其官曰公、是也、明君在職、故偁公、非五爵之公矣、

奄望鼎、用夙夕御公各、筠清・按此公君也、各即路省、君之路寢也

應公鼎、筠清

鹵公乍文王鼎、積古、

古刀布、古泉匯、

公壺、拓本

魯公伐鄦鐘、王令公伐鄦、又曰、以章公休、毌為周鎛、唐風、

魯公伐鄦鼎、銘語同鐘、拓本

又卣、公姞、奇觚拓本

𠭯彝、公又二年八月既望拓本、

雍公鼎別范、攈古、

晉公盦、信公之公、攈古

同上、筠清

雝公臧鼎、玫、古引別器、

別體

某器拓本、按銘云、宋䏌乂、與趨亥鼎云、宋䏌公之孫、正合、然則此亦為公字異文明矣、乂即他篆之口、八亦與八八同意耳、

蘇公敦、𠭯谷子癸父甲乍䵼敦、其萬年無疆子子孫孫永寶用𠷎、筠清・按吳氏云、疑即公字是也、書立政所云蘇公乎、父甲二字疑當在乍字下、偶誤倒置耳、要造范者、每字塡嵌、易為錯倒、猶今活字為版、往往錯倒也、此銘首行子癸父三字、間隔失宜、又次行甲乍䵼三字、布置殊間暇不適、而假改為子癸乍父甲䵼、甚得均調、其誤錯者可察知矣、果然父甲為殷代書例、𠭯公子癸即殷人之裔孫、蓋殷亦有鮴姓、此篆二口重曡、蓋亦籀文所原因也、下篆亦同

聘鐘、𠔀令宰僕易聘鐘十又二、聘敢拜䭫首、攷古篆文、孫詒讓云、此篆𠔀、图王録、釋為宮、薛氏因之、然宮字从宀、此上从八、中不聯屬、與宀不同、且宰僕既以宰為官、不宜復繫以宮令、此實當為公字之緐文、說文、公从八从厶、會意、金刻公字作台、韓非子五蠹篇、古者倉頡之作書也、自環者謂之私、背私謂之公、故古文厶或作口、余嘗得古銅印摹本、有曰吳氏厶𠯑者、其文作吳氏口𠯑、程田瑤解字小記、看篆樓印譜敘記所收印文、有曰𠃧𠯑者、程犮定為私璽二字、𠃧𠯑正口之變也、此公口者、即从厶而重之、以就緐縟、古籀偏旁多緐字、若敔作𢽚、悟作𢝊、敗作𣪉、則作𠛱之類、是其例也、蘇公敦、公字正作台、吳氏為公而不敢決、此可以證之矣、公令宰僕錫聘鐘十又二者、令與命通、聘蓋受錫者之名、言公命宰僕錫聘以鐘十又二也、

公己壺、蓋器、周𠭯乍公己䵼壺、鬱華・按古鑑所引是也、彼釋𠷎非、此篆與曾字異文作𠷎稍似而自別、較之於上文、亦為公字異文無疑、劉氏心源云、公日二字、然結構自不然、今定為公、

段借

齊矦鎛、女肇勨于戎攻、孫詒讓云、即詩江漢之肇敏戎公、公攻字通、後漢書宋弘傳引詩作肇敏戎功、荀子議兵篇、械用兵革攻完便利者、強楊注攻當為功、攻公功三字並通、毛傳肇謀、敏疾、戎大、公事也、鄭箋訓戎為女、與毛異、細繹此銘、戎攻亦當訓大事、足證毛義矣、又依朱駿聲說、荀子所云為堅字段借義、存參、

○合文例

鄀公盂、用追孝于𠂤皇且䢅公于𠂤皇考辟公武公、唐風拓本・按䢅公辟公皆析文、唯武公為合文

文十二　重四百六十三

古籀篇卷十八終

六

古籀篇卷十九

東京　高田忠周　纂述

第一部　第十一之三　其三之一、

骨版文、六月、唐風・按說文、卯易之數、侌變於六正於八、从入八、凡六之屬皆从六、此蓋入亦當兼聲、入與內同意、亦所以收縮之意也、周語、夫六、中之色也、注、六者天地之中、中山經、藏在其中、以六月祭之、注六月亦歲之中、蓋六與八、均皆侌數、而六在八下位少於八也、所以自八入在于內也、八為正侌、六為變侌、入則出焉、出入所以得變也、

骨版文、六月之六、唐風、

同上十五之六、唐風

大骨版文、六日戊孳、菁華、

骨版文、六月、唐風、

同上、俘人十之六人、同上、

大骨版文、自發圍六人、菁華、

骨版文、三至六、聽人

同上、曰大吉才六、唐風、

同上、庚辰卜六貞、唐風、

同上、今六月、唐風、

師虎敦、六月、攈古、

召中丂父壺、隹六月初吉丁亥、嘯堂

克鐘、隹十又六年、鬱華、

邑嬴、隹六祀三日十三月、陶齋、

穆公鼎銘冊云六白、嘯堂

宗周鐘、廿又六邦、積古、

父丁彝、隹王六祀、攸帖、

石鼓文、石本文

陳矦因咨敦、隹正六月、攈古

師奎父鼎、隹六月、唐風

曰六轡口口、

畢敦、隹業來伐王令東宮追已六白之年、古鑑

招白虎敦、隹六年、積古、

庚申父丁角、才六月、積古、

靜敦、隹六月初吉、鬱華、

賁六貨、拓本

戊彝、六自宥清、

楚曾侯鐘、隹王五十又六祀、云云、復齋、

武安布

平周布

商成布、背字𢦏、

別體

明刀背文、古泉匯、

平州布、古今錢略

莒刀、金索、

並古刀布文、古泉匯・按刀布文凡紀數者、變文甚多、人變為一形、或亦為丄形、又變作二遂譌作工、省而作・、八亦變為儿也、

晉昜布、按亦六字

八在入上為異、

𠶷成布背文、六二、奇觚

周末俗出文字也、

叚借

卜之于咸入月、唐風・按入月非其義、此蓋六省聲、由是益信六字从入、兼形聲明矣、

平害布、川入、即卌六省文、

㪅角父敦、永寶用人、攈古、

姬趛母鬲、其永用人、攈古、

保子達敦、其子孫永用亽、攈古、亦皆與合文例㐫八入同矣、

○合文例

龜版文、聽亽・按亦六月、合文、亦以入為六、與上見同例也、

盉鼎六百字合文也、拓本

效父彝、用乍氒寶尊彝、五八入、攈古・按董白彝曰、乍旅障彝八五一、白𤩉卣曰、乍氒室寶尊彝五、又父丁角曰、乍父丁障彝才六、隹王廿祀、臘九五、並皆記數之例、即知此五八六亦與諸器同、但以入為六、與上見唯云入者相合矣、

文一　重六十四

第一部

第十一之三、其三之二、

半同

龜版文、口武帝半酘、唐風・按此篆从八从斗、與金文合、即知正文也、半料古今字、如下所云、說文、半物中分也、从八从牛、牛為物大、可分也、此依先秦文為說者、非正義也、夫以斗量穀、以分八之、即得正半必矣、故字从八从斗、龜文、或从升、亦同意、分斗為五升、分升為五合、皆同意耳、轉為凡分半義也、

同上、甲寅卜貞、其室于口半、唐風、

同上、王其又㚔于武乙、半邕、王受右、唐風、

同上、半丁牢、聽亽、

同上、半正、王受又在正月、唐風・文上缺、義未詳、

𠷎𡩖朕鼎、一㕚分、奇觚、劉釋一斗分、稍近、因謂又為㕚者、㕚亦為斗、上文皆同、非十異文也、說文斗部、料量物分半也、从斗从半、半亦聲、半料古今字、古字从斗八、晚周初有从半八之半、而後亦生此料字、然从斗之說則存焉、

梁半釿幣、古泉匯、

釆半釿幣、古籀補、吳云、古半字从八从千、千為成數、中分之則半也、或曰、从八升、小篆从半失古義矣・按吳說尚誤、況前人無知其本者、

梁半斤鍰布、奇觚

虞半釿幣、古泉匯、按元有虞一釿幣、而此幣形實小半、故知此字為半異文無疑矣、午亦午小異、即與上文皆相合、

梁半尚二金尚爰幣、古泉匯、

古布幣背文、

又古布幣背文、以上皆係三井君小佶盦藏泉、愚初謂㕚即分字、从刀从刃、即為同意、後見奇觚室吉金文述、劉云、分字與余前攷合、然今又沈思審按、㕚非刃字、亦于㕚之變、此為斗字甚明、然則皆是半字尤顯、其或作升、與鍾鼎文斗字合、又或作于不者為者變、又間有从刀與分字同形者、然亦㕚刀之省、偶與分字相類耳、因謂乙刀以象斗有柄形、又即十字、斗者十升也、升者十合也、故字皆从十、其作子者つ為斗形、省其柄形、以十字形兼之也、

垔氏幣、奇觚、

腧字幣、奇觚、

以上晉昜幣、

文昜幣、

垔氏幣、

以上、内幣、 以上、俞幣、

以上、韋幣

亦尖足布、一字倒書、以上古泉匯、

郑幣拓本、

郑字幣文奇觚引

同上、泉匯、

同上、續匯

晉易幣金索、

又古布幣背文、盖二文省略、借斗為半者也、

亦古布幣文、續匯、

半睘錢、續匯・按字遂从半、然疑此半亦叉之變形、元非牛羊之牛、後人誤認為从半者乎、要此文當出先秦、

半朕璽印叢

段借

胖 叛

龜版文、朱駿聲云、段借為半、儀禮士虞禮、尸飯播餘于篚是也、

依半能二字為此篆形、按說文、胖半體肉也、一曰、廣肉、从肉从半、半亦聲、周禮腊人、膴胖、注胖之言片也、廣肉者段借為伴、大學、心廣體胖、

龜版文、丁丑卜㞢貞、令門叛、下文似缺、唐風・按从重臣而下省、又从畔之即聲、此叛字異文無疑矣、說文、叛半也、从半反聲、背反而分半也、半反並義也聲也、如此篆以臣為意、畔為聲者、經傳多以畔為叛、其音相同故也、廣雅、叛亂也、左傳釋例、叛者反背之辭也、論語、以費畔、即臣背君之謂也、

文三 重七十三

小

第一部

第十一之三、其三之三、

龜版文、小宰、卯二牛、犢十牛、唐風・按說文、小物之微也、从八丨見而八分之、此字造法為段借、夫物之大莫如天地者、而為天為地、不可象也、故取天大地大人亦大之理、借人形以見其意、是象形段借也、夫物之微小莫細於艸木之始、故先借丨出之丨、為細微意、八以分別之、細又愈細、微小之意、可由以觀也、是會意段借也、聖人造字之微意、可察可見矣、然則、小字所从丨、與中字所从丨同意、易繫辭傳、其稱名也小、其取類也大、元小與大相對之偁、轉為凡小少之義也、爾雅釋木、小而散樸、舍人注、小少也、周禮天官、小卿、書仲虺之誥、好問則裕、自用則小、莊子列御寇、彼所小言、盡人毒也、注細巧入人為小言之類是也、

骨版文、貞㚔于土、三小宰、唐風、

龜版文川出、劉本、小告合文、

大骨版文、王先坐逐象、小臣由車馬、書契菁華

師壁鼎、大師小子師望曰云云、唐風、

盂鼎、余隹即朕小學母勿勉、唐風、

克鼎、易女小史、羅君拓本

散氏盤、小門人諡奇觚拓本

文考鼎、小射底馭、拓本、

丁亥父乙尊朱刻薛氏

宓白鼎、小臣、攈古、

靜敦、小子眔服眔小臣眔夷僕學射、鬱華、

晉公盦、小子從古、

令鼎、有司眔師氏小子卿射、又令拜稽首曰、小口迺學、奇觚、

同上、攈古、

師獸敦、隹小子余令女云云、

師嫠作輔白敦、王叒曰、師嫠在昔先王小學女、女敏可事、鬱華盖器、

同上別范盖器、唐風、

同上、又曰、既令女更乃且考𤔲小輔、今余隹𤕌就女乃令女𤔲乃且舊官小輔眔鼓鐘、鬱華、盖器、

同上別范、唐風、

同上別范舊官小輔拓本、

小臣鼎鬱華

般君敦、魯內小臣厎生、鬱華

骨版文、小臣、唐風、

同上、小丁、唐風

・史之缺文也、

小女鏞、後

亦龜文也、

同上、小甲唐風

同上、㞶小宰合文、劉本

同上、卜大貞小辟先隹丁亥八月、

事尊、事乍小旅彝、唯五字、古鑑、

師㝬敦、小子朱刻薛氏、

小子射鼎、筠清館、

段借

父乙甗、庚小多口、薛氏、

某器小臣某、拓本、

魯內小臣將鼎、孙古、

惠公簋、良又小宮、拓本

遣小子敦、攈古、

古刀布、古泉匯、按舊釋作水非、

小鼎、積古、

兆雁乍旅彝爵、攀鬱華・按他器小字皆作小、明从八然依八子孫非子孫之例、此亦小字未姑从舊釋、

齊侯鐘、少臣、又少心、按皆借少為小也、經傳亦多有此例、禮記少儀、釋文猶小也、晉語、年之少也、注稚也、論語、少之時、皇疏謂三十以前也、要小者小大之小、少者多少之少也、而古今人皆混用耳、

宵旅彝、筠清、・按宵从肖聲、肖从小聲、故小宵通用、朱駿聲云、禮記樂記、宵雅肄三、注宵之言小也、莊子列禦寇、宵人、皆以宵為小者也、

○合文例

曾版文、小土合文、

同上、口小土伐、文前後缺、此合文也、唐風、

同上、小五合文、劉本

同上、小告合文、劉本、

同上、小子合文、劉本

散氏盤、散人小子、奇觚拓本亦合文之例也、

師望敦、奇觚

少

段借

齊侯鐘、少臣之少、嘯堂・按說文、少不多也、从小丿聲、劉心源云、銘云、少臣少心、皆借少為小也、此說是也、

同上

少心之少元作合文、

齊侯鎛、亦皆合文、少臣少子之少、嘯堂如此、

鄦侯敦、少子、攈古、

師龢父敦、朱氏駿聲云、叔段借為少、白虎通、叔者少也、叔少雙聲、爾雅父之晜弟後生為叔父、是也、

尐

尗蔓父鼎・按古文尗字也、尗有二形、一象蔓生者、一象莖生者、此其蔓生者、以象莖及葉、丨所依物也、尗即菽字、此文借菽為少也、

虢叔鐘、此篆似上文、而中从人、此俶字也、俶从叔聲、叔从尗聲、始先以尗為少、聲音通用、叔俶皆與尗同聲、故亦叔俶為少也、

齊中姜鎛、「齊辟陳尗之孫」又「皇祖聖尗」又「皇祖又成惠俶」又「子住陳俶」孙古・按此一銘中、或以尗為少、又或以俶為少、兩字並用之例也、

○寅簋、天降喪不尐、孜古・按劉氏古文審云、舊釋作延非、此為反少字、小篆分少尐為二、此說非是、說文、尐少也、从小乀聲、讀若輟、與少从丿聲相反、元自別二字也、唯金文、往往有反形、故少尐通用耳、段氏云、方言曰、尐杪小也、孟子、力不能勝一尐雛、趙注尐為小、與方言同、孫宣公音義得之、作匹者非、蓋謂人曰少、物曰尐、故同義而形相反耶、

同上、朱刻薛氏

齊侯鎛、鑒甗尐臣、博古・按嘯堂作少、似是、

同上、薛氏、

古璽文、訬字所从、即以尐為少也、

文三　重七十一

第一部　第十一之三、其三之四、

曾

石鼓文、閣本、按前後缺殘、文義不可識、疑元為曾字本義也、說文、曾詞之舒也、从八从曰四聲、四古文窗字也、方言、曾何也、廣雅釋言、曾是也、論語、曾是以為孝乎、鄭注則也、孟子、爾何曾比予于管仲、注何曾猶何乃也、曾亦與層增通用、按鐘鼎古文、曰作甘不作曰、甘即甘字、而經傳曾嘗兩字並為語詞、字嘗本訓口味之也、轉義、小爾雅廣言、嘗試也、史記五帝紀、余嘗西至空峒、正義曾也、嘗曾音近通用、又尚訓曾也、从八向聲、嘗从尚為聲、即知尚嘗與曾似有形相關者也、然則曾字、元非从曰、而从嘗省、故此明為甘字形矣、唯金刻文字、形相似者、並為通用、此

或以甘為曰、未可識矣、姑从許說收于本部、不敢妄斷所定云、

曾白霥簠、攈古、

楚曾侯鐘、王復齋、

丁亥敦、正月初吉丁亥、曾口口曰云〻、古鑑、

兒鐘、曾孫、積古

同上別器、從古

橧字所从、

曾者子𩰫作鬲鼎、攈古・按此篆从口、口與曰同意、然曾固从曰也、

同上別范、此依拓本

朱姬𤰈婦敦、朱姬乍黃邦曾侯作朱姬𤰈婦媵器𪔂彝、唐風、

宻白鼎、事于曾、攈古・按亦借曾為鄫也、

畢中敦、王貞畢豐、戊辰曾、王蔑段曆、攈古、劉心源說此用為會、

同上別范拓本、

曾師盤、薛氏、說云、商有奠父辛卣、博古云、奠者國名、昔人受封于此、則後世食菜于所封之地、復以為氏、奠其族裔耶・按此篆與奠字

迥別、此曾字也、八與八自別、∨與𠔁毫無涉、∨即曰之省、无疑作∨、轉寫誤奪一筆耳、

文一　重十七

會為建首、會从曾、曾不可不為建首也

第一部

第十一之三、其三之五、

補

行

行 同

行

正行作厶璽、雙虞・按作厶者去私之謂也、又見正下、又按行字古有二、一為彳亍合文、行步義也、一為街衢象形、行路義也、行者作行、與行近似、遂合二字為一字、殷周已混矣、然則說文行部字、術街衢衕衛衙當屬于行、衛衙衕當屬于行、而後分別劃然、今分為二、若論字形行、兩八相對之會意、而亦象形、八正形作八、變形作儿、故相對為行形、行路所以分也、故从八為義、亦為段借之作例也、爾雅釋宮、行道也、易復、中行獨復、皆行字義也、詩大東、行彼周行、上即行字、下即行字也、〇後得羅君殷虛書契考釋、論卜辭之行行曰、行象四達之衢、人所行也、石鼓文、或增人作衜、其義甚明、由行而變為行形、已稍失、許書作行

則形義全不可見、於是許君乃釋行為人之步趨、謂其字从彳从亍、失循甚矣、古从行之字、或省其右作彳、或省其左作亍、許君誤認為二字者、蓋由字形傳寫失其初狀使然矣、父辛觶亦作行、與卜辭合、訓宮中道之𡈼字、正从此、許君謂从口象宮垣道上之形、不知口但象宮垣、而象道路者、乃在口內之行字也、此說與羅見稍近、然謂行彳二文同字非是、又見行下、

大行人之璽、十六金符𪐞・此段借為行字也、

悊行璽凡夫、

行

鬼行璽、雙虞藏印・按鬼行即他璽之繳行也、亦省借耳、

父辛觶、行父辛、積古・按阮氏云、二八相對形、即說文𠔁字古文也、余初是此說、後見父辛觶銘曰𢓊父丁鼎銘云𠬝衜𠬝父丁諸文、此行即行路字、而亦與街字所从同意明矣、故知阮說非、唯銘義未詳、

父癸卣、盠睘行孫、父癸古鑑・按亦與上文同、如此銘、讀為八、與八子孫析子孫同意、文義頗為至順、然篆形亦不可誣、下文有複畫、其意未詳、或古多形近段借、行八皆从二八者、此銘借行為八、亦可通矣、

術

術

龜版文、劉本・按說文、術邑中道也、从行术聲、禮記月令、審端徑術、漢書刑法志、園圃術路、注大道也、此為本義、行由于術、謂之述、述術音義相近矣、術字轉義、廣雅、術法也、禮記祭統、惠術也、又鄉飲酒義、古之學術道者、注猶藝也、樂記、然後心術形焉、注所由也、夫術為常行通路、故轉〻生義如此耳、此篆固當从行、其从行者、即知殷商人之段借混同、葢通用久矣、下同、

依述衛二字為此篆形、

街

龜版文、甲申卜五、大街多母之、唐風・按此古文街字也、街四通道也、从行圭聲、此篆从行以四止相背而向外也、此四通之意也、街一省為街、又變為街、又省為街、又圭圭相似、故後人以圭代圭、以為街字、亦象形變為形聲之一例耳、又三蒼、街交道也、西京賦注、街大道也、皆一義正相合矣、

同上、戊寅卜五貞、勿首街栁、唐風、

同上、平丑内貞、我歨街于中國、又一版、文殘缺不可讀、唐風、

父丁鼎、衜、父丁、擴古・按耳衕一語下文其合形也、又即孫、他器恆見之例、

父癸鼎、右有父癸二字、左有衜孫二字、亦與父丁鼎同形、止字正倒為異耳、古鏂

骨版文、丁丑從口、文下殘缺、唐風

觶文、銘唯一字、攈古・按他器往往以為䢓字、此圖䢓步二字、然亦上文之省耳、

亦觶從古所收・按此橫書而亦一正一倒耳、

卣、器蓋文、拓本未見、姑依奇觚本、从止此明从䢓省者也、

尊文蓋器、鬱華

且乙尊、五字結合為布置甚妙、亦可見商人之書法者也、銘如下、余讀為且丁、刀魯、衜、衜疑與圭通、並皆器名耳、

父癸爵、奇觚拓本、按亦上文省

依毛公鼎圭衜二字作形如此、

○合文例

父辛觶、古鏂・按父辛二字上有此文、為虎衕二字合文也、亦與下銘同例、而其義並未詳、或云䢓亦公、蓋非是矣、

子父敦、奇觚、劉云未詳、攷父癸鼎一、父戊鼎亞中右作、左作、父辛觚三衜足迹卣器作蓋作、辛子敦、父丁尊、父丁鼎、丁鼎田彝祖辛尊、足迹尊岡亞敦、父癸爵、父辛解䢓孫子解ㄦ、癸卣器作、蓋作、案近人謂足迹取繩武之義、或謂兩足迹即兩世字、亘世之義、心源按䢓即行字、說文彳小步也、象人脛三屬相連也、亍步止也、从反彳、行从彳亍會意、凡器刻作足迹者、取行義也、如叔夜鼎云以征以行、史亢匡、從王征行、虢叔簠云作行簠皆是・按劉說非是、此亦明同上文、又或作者為涉字、其以一止為二止、亦與此同例、又作諸形者、為字、即、古違字也、劉說不純矣、

衢

衝

衕

明父癸鼎、䢓仅衜字、按說文、衢四達謂之衢、从行瞿聲、依懼古文作䀠、钁古文作、衢字古文亦當如此作也、大戴子張問入官、必於四面之衢、易大畜何天之衢、皆本義也、叚借為岐、荀子勸學、行衢路者不至、注兩道也、王霸、楊朱哭衢涂、中山經、宣山其上有桑焉、其枝四衢、之類皆是也、朱駿聲說、

依鐘衝二字、為此篆形、按說文、衝通道也、从行童聲、字亦作衝、左昭元年傳、及衝以戈擊之、注交道、轉義、楚辭河伯、衝風起兮水橫波、注隧也、又廣雅釋詁、衝當也、叚借為幢、詩皇矣、與爾臨衝、傳衝衝車也、齊策、使輕車銳騎衝雍門、注突也、又詩女曰雞鳴、襍佩、傳珩璜琚瑀衝牙、疏以玉為之、其狀如牙、以衝突前後也、又方言、衝動也、

又依衝童二字、為此篆形、後出古文當如此耳、

依興衕二字、為此篆形、按說文、衕通街也、从行同聲、倉頡篇作衕、朱氏駿聲云、今京師呼巷曰胡同、胡同合音為巷也、叚借為洞、北山經、䲹其音如鵲、食之可以止衕、注治洞下也、

又依同行二字、為此篆形、後出古文、亦當如此作耳、

衕

○古逸字

衕

魯衕布二・按文義明為魯陽、然字形明从䢓道之䢓、而昜聲、此自別一字也、唯是昜聲、故借為陽耳、又一布作徥、从彳、彳即行省、行䢓通用、又思謂衕亦當場字異文、姑存于兩部云、

文七

重二十八

第一部

第十一之三、

其三之六

釆

乎同

釆徐鼒、薛氏・按元釋諸謂為旅古文𣥃也、然𣥃實䖍字異文、而與此自別、此當釆辺二字、說文、釆辨別也、象獸指爪分別之形、讀若辨、古文作乎、因謂乎為指爪形、八為分公之意、此字从八、以平為象形也、古文未从八耳、又番獸足也、从釆田象掌形、然則獸足為番、番迹有痕、可見以分公、此謂之釆、釆番轉

番 蹞蹯同

注字也、書堯典、平章百姓、史記作便章、平即乎之誤、又或作辨章、

釆盂卣、古鐙・按番盂也、釆番通用、舊釋或作諸、謂為旅、與上文同、今正、

釆卣積古、又見番下、

骨攷文、貞伐、允其來于釆、又伐其來于釆、唐風、

宷字所从、

吳生鼎、番中吳生、筠清、按說文、番獸足也、从釆、田象掌形、或从足煩聲作蹞、古文象形作𤰞、字亦作蹯、爾雅釋獸、貍狐貒貈醜其足蹯、左宣六年傳、宰夫胹熊蹯不熟、蓋謂𤰞為播古文、將播種粒在于手也、𤰞與丑同、〻象形也、楚辭九歌、𤰞芳椒兮成堂、此為正字正用、而播番同音、故借𤰞為番、許氏未詳、

吳生鼎別范、依拓本摹入如此、

番丁千𠕋、金存二

番君鼎、積古、

番妃鬲、積古、

番女己鬲、金索、

番君鼎別范、拓本、

番君鬲別范、拓本、

同上、又別范、拓本、

番生敦、陶齋、

番昶白口君盤、隹番昶白者君自作寶般、其萬年云〻、鬱華・銘與匜同、

同上、亦拓本

同上、匜文如此、即壞爛文、元當作𤰞耳、

同上並拓本

番中口匜、唯番中口自乍寶匜、鬱華・按此自為形、非壞而省、

鐇字所从

播字所从即番省文、

石鼓文播字所从、

古匋文墦

字所从、

番君鬳、攈古・按此篆前皆皆釋留非是、此作米午、似羊自異、亦與米午迴遠、米午

即釆之小變、番君亦與上器同、或云𥏫者亦非、

同上、積古・按此上篆也、所據拓本有精粗、故各家不同、而吳本為愈、

番卣、積古、阮氏云番古文作𤰞・按𤰞即播、說見上、而此釆即釆字也、番釆形音皆近、古字省文段借之例、唯當以釆為番、

段借

燔字所从、即𤰞之省、亦當證番播通用、从省與扌同、

宷 審同

依吳生鼎番字師𩰫父鼎室字為形如此、說文宷悉也、知宷諦也、从宀从釆、篆文作審、朱氏駿聲云、廣雅釋詁三、審諟也、釋言、審𥶺也、又審並也、按雖枝比數之意、按此攷可矣、然字从釆、其義分別之也、宀者覆也、从宀所以突撥之意也、宷按比覆、而後事理分明、此謂之宷也、字以番無理、番與釆音通耳、周禮遂師、審其誓戒、注亦聽也、禮記月令、審卦吉凶、論語、審法度、齊語、審吾疆場、荀子非相、欲知萬億、則審一二、皆本義也、朱駿聲云、段借為㵒、莊子應帝王、鯢桓之審為淵、簡文注處也、司馬注當為蟠、崔本作潘、按猶汁也、又託名幖識字、周禮羽人、十羽為審、穆天子傳注作箴、鄭君云、爾雅一羽謂之箴、蓋失之矣、

宷父辛彝、攈古・按𢁍似重火自異、又似彔而自別、疑為釆異文也、然則此為宷字、或謂突字者變非是、

悉 恖同

詛楚文、悉起其眾、按說文、悉詳盡也、从心从釆、古文作𢜱、爾雅釋詁、悉盡也、史記平準書、占不悉、索隱盡也、又按爾雅釋蟲、蟋蟀蛬、注今促織也、亦名青𧐢、詩蟋蟀在堂、說文作悉𧐢、蟋亦悉字異文、或係訓聲也、蟋、疑係異文亦通、

釋 段借

陳逆簠、攈古・按說文、釋解也、从釆、取其分別物也、睪聲、又斁下曰解也、从攴睪聲、二字為同聲同義、蓋元同字也、又依許氏、說釋為悅懌古文、然三代器文作懌、與詩及爾雅合、即知兌懌為正、而睪為最古文字、說見睪下、𠂇手攴古文通用也、

克鼎、朱駿聲云、段借為釋、列子天瑞、舍然而喜、儀禮大射儀古文、獲而未舍獲是也、

文五　重三十

第一部　第十二

補

囗

己酉方彝、方旁用室囗宗彝、𬄽堂・按依文義、此為方圓字明矣、即古字正文、僅存者也、古方圓字、唯作囗〇、孟子、規矩、方圓之至也、又墨子天志、中吾矩者、謂之方、矩囗規〇、蓋造字之根原也、段氏輩妄云、匚即方圓本字、非、旁即旁溥字古文、从囗从二从方聲、轉義為廣也、又大也、旁溥者、後人所謂磅礴是

也、而漢人四方字亦作𠚍、𠚍口音義略同、口者四𠚍之象、𠚍者充實四口之意、𠚍與口轉注耳、又按說文、口回也、象回帀之形、此解與形、不相合矣許氏所云、回口字則金文〇字其形在于口〇之間實象回帀之意、〇即古文圍字、詳于〇下、而依衛字所从韋字、〇形作〇作ㄖ又作不以帀為之、〇不屬口字系而从〇字系耳、夫如此、口即匚コ之合、亦丨字之變形、合ㄱ乚為形亦同、〇之()亦同意也、也、朱駿聲云、圍圓一聲之轉、〇圓古今字、然則〇不唯形係〇系、其聲亦係〇說文次第、以〇為建首、口〇兩部之字、皆入部中、妄甚、今分別云、

口 同上、朱刻薛氏、・按殘古亦同此、

口 龜版文、𥁕口二字、唐風、

口 骨版文、隹口𠭰、聽𠆢、

口 同上、隹口言其、唐風、

口 同上、貞臘日、彭隻口明盛一月、唐風、

口 龜版文、口二不囚、劉本、・文前後缺、故義不詳、

口 同上、貞求方于口劉本、

口 同上、𠈇口宗、其之來𡢍、唐風、

口 骨版文、貞𠭰口亞三拱、𠩺人𠆢口𩃬乎仔我、

口 同上、年見拱𠭰于口三、文前後殘缺、唐風、

口 同上、冊口、劉本、

段借

口 口斧且己觶、奇觚拓本、

口 骨版文、口𠷎二字、書契菁華・按與金文曰斧口者正合、

口 觚文、口乞、唐風

口 晉易布、元段借為四字省文、然字形正與上文同、附之、

口 ◇ 古刀布古泉匯、按作◇唯斜書耳、

盂鼎 按朱氏駿聲云、方字段借為匚、廣雅釋詁一、方正也、二方義也、孟子、規矩方圓之至也、墨子天志中吾矩者謂之方、周禮哲蔟氏、以方書十日之書、注版也、皆是也、然方圓字最古作口〇、見上注所云、此等文、皆借方為口也、但匚口亦古音同部、固當以匚為口、口匚方三字可通矣、

或 國域𢧢同

南宮中鼎、先相南國、嘯堂・按說文、或邦也、从口从戈、戈以守其一、一地也、或从土作域、又國下曰、邦也、从口从或、段氏玉裁曰、或國、在周時為古今字、古文祇有或字、既乃復製國字、以凡人各有所守、皆謂之或、各守其守、不能不相疑、故孔子曰、或之者疑之也、而封建日廣、以為凡人所守之或字、未足盡之、乃又加口而為國、又加心為惑、以為疑惑、當別於或、此孳乳寖多之理也、既有國字、則國訓邦、而或但訓有、漢人多以有釋或、毛公之詩傳曰、域有也、域即或、毛詩九有、韓詩作九域、此說詳矣、然據此篆字初不从戈實从口弋作㦸為最古正文、弋者栞以為界識也、識字元作戠、戠元作㦸、从弋與㦸同意、邦國四方有分界、而表識之也、古文弋戈形似、故往往通用、㦸作戜、𢦏作戠、皆是也、或式同意、後从一一者地也、亦會意、而或謂一為國界、更作或从二、又作國象三方遂增為四方、以象周圍作國、此字形變異次第也、其後有从土域字、又有从邑䵶字、愈出愈錯、非字純正者也、又口變作日作曰、或與日近、或與口混、古義遂乖矣、

同上博古上象、按轉寫有誤也、

同上拓本、疑亦摹造器也、

虘彝、弗或忘公伯休、積古

齊矦鎛、弓典其先舊及其高且虩虩成唐、又敢在帝所、博受天命、刻伐夏司、𢦚乃靈師伊少臣惟輔、咸有九州、處墉之堵、嘯堂・按此字釋者各異、且銘此一段、段借至多、釋者亦各有異、劉氏心源說、靈即令、補亦輔字、墉者堣即隅字、堵亦都字、因謂咸為國字、𧆑薛楊梁釋作咸、孫作或、蓋據篆形定之、齊矦鐘第三器作或、即國字、九州之州、即莊子胠篋釋文所謂、五黨為州、二千五百家也、舊釋誤以下文堣為禹、乃以禹貢九州解之、試思叔弓所受齊邑、安得禹之九州乎、此言叔弓所受之邑、地有九州、安處于海堣之堵也、又孫氏詒讓說、此段叔弓自紀其先代世系、成唐蓋叔弓之遠祖、古書未見、攷下文曰溥受天命、又曰、咸有九州、處禹之都、則叔弓必前代帝王之冑、以聲類求之、成唐即成湯、叔弓蓋宋公族而仕齊者也、乃靈師伊小臣惟輔云云者、即述湯伐桀得天下之事、刻伐即克伐、桀名履癸、見史記殷本紀、今攷二家說、孫氏似長矣、但此篆為咸字者非是、咸从口戌、此从戈不从戌、又銘或字作𢦏、而國徒之國作戜、戜有土、正與此篆同、咸亦或字無疑、然此或字、不當讀為國字、此或即又之段借、古音又或同部也、借或為又、與借或為有同例、亦不為異也、攢亦舊釋作貫、或作敗、非、說見手部攢下

同上博古、按轉寫有誤、

同上薛氏

齊矦鐘、嘯堂・按轉寫譌之、元當作𢦏、下皆不誤也、

同上博古、

同上朱刻薛氏

戊彝、二國又南國字如此、筠清・按亦偁穆公彝同、

穆公鼎、銘語同戊彝、嘯堂、按韓寫有誤、疑元作或、

同上、博古、

阮子或盤、攈古、

龜版文、或𢦏人百三、劉本、此正象以戈守圖境之意、

同上、我馬口中皮人二百、唐風

同上、東或伢、劉本

同上、貞獻歸其乍或劉本、以戈貫口、亦固守意、

同上、戊戌卜其或、劉本

卜辭職字所从、

同上、口般才或乎帛劉本、

同上、缶蘉品或弗其卪、唐風、・按作重口者、以象外圍內圍、均皆同意耳、

魯侯尊、唯王令明公遣三族伐東或、𣖒影華、

招白虎敦、余或至我考我女、攈古、

或游𨋨、趙氏印揭、

石鼓文、或陽或陰、上依石本、下从天一閣本、

或兵𨋨、十六金符齋、

毛公鼎、四國及我國之國、拓本、

齊子中姜鎛、勿或改逾、攈古、

齊侯鎛、弓用或敢用再拜稽首」、又母或承類」、嘯堂、・孫氏詒讓云、或王楚釋為或、以或為齊臣之名、王俅从之、

按作或、墻是或字汗簡引義雲章或作或、正與此合、薛釋及孫苑並不誤、或敢者又敢也、經傳釋詞云、或猶又也、禮記檀弓、父殁謂之何、或敢有他、老以辱君義、晉語或作又、前段、錫邑及迭、言弓敢用拜稽首、此段錫車馬戎兵、言弓又敢拜稽首、文例之精也、蓋孫氏依薛本、篆作或也、然若王本、為不誤者、日田皆國中又有分界之象・

同上、博古、

同上、薛氏上篆形也、

朱阮二刻並同、

齊侯鐘、朱刻薛氏、・按此鐘及鎛、篆法與中姜鎛又下篆、朱刻如此、阮作或、殆是同一筆也、然作或者皆正、从田日者蓋誤矣、

兮甲盤、毋敢或入𢑴宄貯、奇觚拓本、

諫敦、或嗣令女、陶齋、

魯侯彝、古鑑銘語同尊、

宗周鐘、𤕌王南或」、又、惟利保三或、積古、

毛伯彝、伐東或痛戎、又三年靜東或、古鑑、

曶鼎、余曶或吕匡季告東宮」、又、貞或即曶用田二、又臣口、吳侃叔本、

父乙甗、南或、朱刻薛氏

又兮田盤、古籀補、

金文賊字所从或、亦與國同意也、

牧敦、今余唯或𢽆改命女辟、攷古、・劉心源云、或舊釋作域、按說文或域同字、皆國字也、今既分用、當讀為或、

同上、朱刻薛氏

距末、悍作距末用、味商國、積古、

楚王孫鐘、專旬于國、陶齋、

齊侯𦉜、國差立事、積古、

彔乍乙公卣、淮尸敢伐厉國、陶齋、

同上別器、唐風本、

宗婦鼎、永寶用吕降大福保辟𨜏國、唐風、

宗婦敦、陶齋

宗婦盤、恆軒、

銘勳鐘、寵有下國、博古、・按此為秦器、即小篆所原可知矣、

別體

晉侯𥁕、保孼王國、攈古、

古登文、拓本

宗婦壺、保辟鄁國、𣖒影華、

齊侯鎛、䖒徒三千、嘯堂、・按即國徒三千人也、

齊侯鐘、銘語同鎛、朱刻薛氏、

師寰敦、器蓋筠清館篆文、銘云弗迹我東䤨、劉說云、域字即古文國作或、重文作域、今分用此、銘意不使我之迹行于東國也、此篆作䤨者、蓋合邦國二文作此字也、

同上、古籀補、吳云或从邑、讀若疆域之域、小篆从土、

同上、攈古、

同上、奇觚拓本

又師寰敦、陶齋、

大𦉢戈、古籀補、・按上文之有、或云、邑口同意、

○合文例

龜版文、辛丑卜貞、我衛于中國、唐風、・按此中國合文也、彼偁中國者、因襲久哉、此文可證、

圃

亞形辛子敦、古籀補・按吳氏於下篆云、古圃字从屮在田、从口、象圃種菜形、非凡金文尃字作、从又从甾、與此相合、屮屮皆為父字明矣、然則此篆从口从甾、甾與从用父聲甫字全別、愚竊謂甾从田从父聲、古圃字也、說文圃種菜曰圃、从口甫聲、爾雅釋地釋文、字亦作圃、希亦从巾父聲也、又周禮太宰、二曰園圃毓草木、注樹果蓏曰圃、蓋種艸木、謂之園圃、種禾穀曰田、其義近矣、故田字从口、十以象阡陌、甾字从田父聲、其形同而其名異故也、後世又加口作圃、小篆譌作圃、从甫聲、遂失古形、然則尃字亦古文、从又从甾聲可識耳、亦知甾或作圃、猶員又从口作圓耳、

父乙彝、在小圃口、攈古、

癸未父癸尊蓋、攈古・按古籀補引御尊蓋同也、銘曰癸未王在圃、雚京、王賣延貝、用作父癸寶尊、元引翁祖庚說、讀此文者、皆曰王在圃、予獨謂王在廟、庿古廟字、見儀禮士冠禮注、詩清廟序釋文又作庿、古艸字亦作中、中从苗而外為四周之象、非廟而何、蓋此攷文義可解、而字形遂非、不可從矣、

龜版文、卜貞雀圃受聽𠆢・按如此一篆、田上加父、尤顯然者、可以證上說矣、

貞圃其禽、唐風、

骨版文、乙酉卜圃允玉洗、聽𠆢、

同上、卜貞、圃禽鹿、云云、唐風、

同上、卜立、勿圃即見令、

亦皆龜版劉本

同上、才圃王步于𩁹、唐風、

同上、圃里口豸狼鹿、劉本、

骨版文、庚辛之日才甾、書契菁華、

同上、苗曰才圃、禽、唐風、

圃季加匜、朱刻辥氏、・按蓋文在裏、行列直下、故如上文、器文在脣環行、此字與上字相迫、故元當作⊗以避也、宋時已泐又形耳、說者妄以此文、為甾即田字、非是矣、

圃戠鼎、從古、・按元當作甾、所據拓本不毖、亦或轉寫失之、元釋為惠、妄甚矣、

金文尃字所从

石鼓文尃字所从、

古匋文、劉本、・按此疑圃字省文、即口中从倒文用字、用即甫字省形、然則圃譌作圃者、晚周已有之、其誤非始自李趙輩也、

園 囿 圞同

依師袁敦袁字作形、按說文、園所以樹果也、从口袁聲、古字省文、段借之、省形存聲為恆例、園亦當以袁為之

石鼓文、石本少損、今參闔本摹入、古華山農章句注疏、中囿孔臧、麀鹿噳噳、潘云、籀文囿作圞、見說文、或云即田字、吳氏古籀補云、石鼓文圞古囿字、李劉姚俱同、按或云即田是也、史籀固以為囿字、是所謂字同而音義皆異者也、諸家都釋作囿字、皆誤以為籀文耳、此正可以悟篆籀之別、且甲鼓已言大囿、烏得能復言中囿哉、前言大囿、此言中田、是前後相應之文、周禮囿人注曰、文王之囿方七十里、乃大囿田獵處、云云、案中田亦文王治岐所制、蓋鼓文多言文王之德、以頌成王也・按依山農說、此囿用為田字、所謂象形段借、不為不通矣、然甲鼓曰、麀鹿趚趚、其來大有、字作有不从口、易雜卦、大有眾也、其來大有、疑亦多多之意、而此云中囿、即囿字本義耳、說文、囿苑有垣也、从口有聲、一曰、禽獸曰囿、文意正與下義相合、又周語曰、囿有林池、籀文、口中四界、其𠂆界有木、即與周語相合、古文形聲、籀即象形

別體 壼 壺同 圈

龜版文、口酉卜、貞王里囿口、又曰、王里囿、唐風・按說文所云籀文、蓋亦出于此、顯矣、一與十並皆同意、

陳囿邑戈、奇觚・按囿而从如、為羨文、此亦奇字者也、

姑从許氏、依𡇶卄二字為此篆形、按說文、壼宮中道也、从口、象宮垣道上之形、詩曰、室家之壼、許氏解說未盡、疑有脫文、愚謂宮中道路、故从口中卄出借下口形以為一字、此壼省、𡕥壼古音相近、知壼从𡕥省聲也、朱駿聲云、聲訓、詩傳壼廣也、釋文梱致也、周語、壼也者、廣裕民人之謂也、壼廣雙聲、

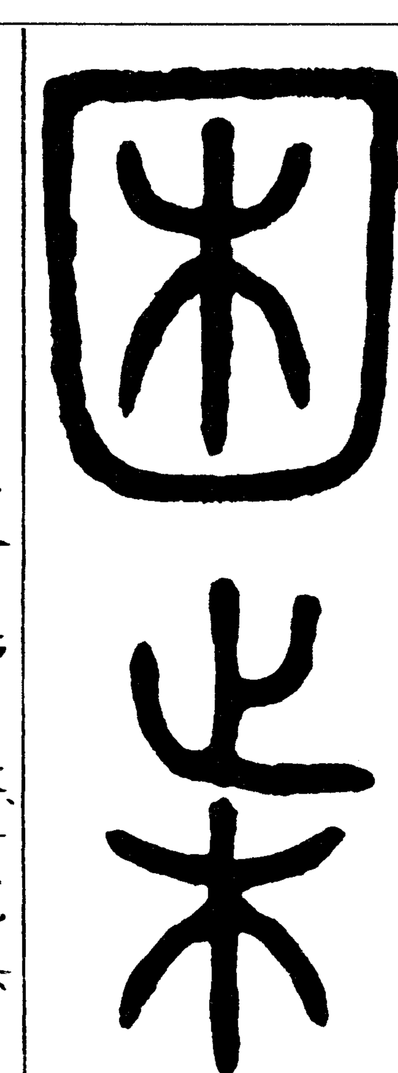
卷為集形、詳于卷下、口依圈字・按說文、圈養畜之閑也、从口卷聲、又豢下曰、以穀圈養豕也、从豕𢍏聲、即知畜所居為圈、圈內所居者為豢、兩字音義並近、故有借圈為豢者、管子立政篇、圈屬、注羊豕之類也、又段借為盌、禮記玉藻、母沒而杯圈不能飲焉、注屈木所為、謂巵匜之屬、莊子齊物論、似圈似臼、又孟子、猶以杞柳為杯棬、棬即桊字異文、亦借桊為盌也、字亦作𢍏、方言、盂或謂之盞、盞合盌圈桊為字形也、

困

 龜版文、口其困口聽夂。・按文簡而義不可解、然篆形明是困字也、說文困故廬也、从木在口中、𣎳古文困、此為屋廬義、其字固當从口、象四旁疆域也、孟子、五畝之宅、樹之以桑、五十者、可以衣帛矣、即有恆產者、即是故廬也、故从口內有木、木者集木也、造字之法、多略不過三、此當作口有三木形、而別有森字、若从森卻不為義、故唯从一木耳、段氏云、廬者二畝半、一家之居、居必有木、樹牆下以桑是也、故字从口木、謂之困者、疏廣所謂自有舊田廬令子孫勤力其中也、困之本義、為止而不過、引伸之為極盡、論語、四海困窮、謂君德充塞宇宙、與橫被四表之義略同、苞注云、言為政信執其中、則能窮極四海、天祿所以長終也、凡言困勉言困苦、皆極盡之義、又朱駿聲云、方言十三、困胎逃也、按猶隱居也、注逃叛失之、轉義、廣雅釋詁一、困極也、四困窮也、越語、日困而還、月盈而匡、荀子修身、橫行天下、雖困四夷、皆極盡之義、易襍卦傳、井通而困相遇也、又廣雅釋言、困悴也、尚書大傳、行而無資、謂之乏、居而無食、謂之困、又荀子、患至而後慮者、謂之困、論語、困而學之、孔注、謂有所不通也、不為酒困、馬注亂也、又管子地圖、困殖之地、注謂墝埆不可種藝、皆局促危苦之義、二家說詳盡矣、要故廬舊居、境域之內樹

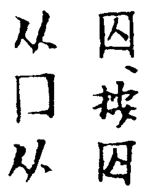
木長生蘇茂、枝枝相值、抵敔不能引暢、取此以為字形義、故此篆木形與外口相迫著、會意而象形、尤顯然矣、徐鍇曰、舊所居廬、故其木久而困斃也、是、古文从止木會意、亦同、王氏筠云、尚書大傳、居而無食曰困、許君則字形為義、故曰故廬、故廬者廢頓之廬也、故其字當平看、口者四壁、木在其內者、棟折榱崩、廢頓其中也、字與宋字相反、宋字則直看、宀者上之棟宇、木其楹也、故其說曰居也、困則不可居也、六書本義曰、木在口中不得申也、非也、彼謂木是生木、則口是虛象、不知木是林木、口是實象、此說亦有一理、然失于穿矣、六書本義所云、為正解也、若如王說、古文形不可解耳、王氏論象形文字、佳說甚多、而此條非是、可謂千慮之一失也、朱氏又云、段借疊韵連語、爾雅釋天、太歲在子曰困敦、孫注、混沌也、言萬物初萌混沌于黃泉之下、如此似與混字通者、郝氏云、敦音頓、亦通作頓、說文鈍云、困頓之年、朱氏又云、段借託名幖識字、爾雅釋艸、困被袶、注未詳、蓋此義後世俗字亦當加艸作菌耳、又古文𣎳、段借為梱、廣雅釋室、壓機閫𣝧也、說文梱訓門橛也、从木困聲、字亦作閫、閫閫同義、以困為梱、省形存聲者、古字省文恆例、金文皆然、

囚

 依石鼓文為此集形、

 冂从固字、人从師酉敦、按說文、囚繫也、从人在口中、爾雅釋言、囚拘也、小爾雅廣言、囚錄也、周官有掌囚、詩泮水、在泮獻囚、周書作雄囚蔡叔、

 龜版文、口之囚、按囚訓繫也、絢而收于牢中也、故此从口从絢、作囚省此省也、

 同上、口女子沈而不囚、劉本。・按或假借為四、

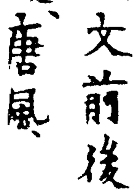
 大骨版文、六月戊孳子揮囚、書契菁華、

 骨版文己丑其囚、聽夂、

 同上、止囚、聽夂

 骨版文、霝妃不囚、唐風、

 同上、文前後皆鼓、唐風、

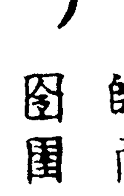
 同上、丙戌卜、家貞子辨其囚、劉本、

 同上、戊戌卜、家貞𠂤不囚、唐風、

 同上、劉本

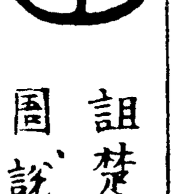
 同上、四宀唐風

囹

 師酉敦、按說文、囹獄也、从口令聲、又圉下曰、秦曰囹圉、然秦以前當有囹圉名、華嚴音義、引說文囹圉、周之獄名也、廣雅亦同、月令、省囹圉、圉即同字也、要囹圉連言為義、義存于聲、古字省文段借之例、當以令為之、風俗通、以令釋囹有謂矣、

 姑依詛楚文回矜二字為此篆形、

圄 圉同

 詛楚文、拘圉其叔父、石宗。・說文、圄守之也、从口吾聲、段氏云、韵會曰、圄說文本作圉、蓋小徐本有圉無圄、按今依此篆、鍇本為是矣、但經傳圉圄並用、盛周當有兩體、圉為會意、圄為形聲、此例亦多有之、左宣四年傳、圄伯嬴于轑陽、注囚也、及月令、皆作圄之證、釋名釋宮圄、禦也、禦者干啎也、圄或从啎省聲、聲以兼意、又韻會引說文圄圉、所以拘罪人、此解元當在圄字下、爾雅釋言、圉禁也、周書寶典、不圉我哉、皆作圉之證、而今祁刻繫傳同大徐本、或古本說文、以圉為正文、以圄為或體、後人轉寫、或存圉脫圄、又或存圄脫圉、遂有此異、韻會禦字注云、說文本作圄、守之也、徐曰、守禦之意、知或體圄下、元有一曰守之也一句、此義實段借為禦、又為啎也、或以御為之、韻會引說文注、一曰圉人、掌馬者、周禮圉師注、養馬曰圉、校人、乘馬一師四圉、左僖二十八年傳、誰扞牧圉、廣雅釋詁、圉臣也、使

也是也、或云此皆御字轉義亦通、又韻會引說文注一曰圉垂也、左傳、聊以固吾圉、引左隱十一年傳、以證叚借也、朱駿聲云、此義叚借為字也、爾雅釋詁圉垂也、詩桑柔孔棘我圉、呂旻我居圉卒荒、亦此義也、又為御、周書謚法威德剛武曰圉、注禦也、又為敔、詩有瞽鞉磬柷圉、傳楬也、又重言形況字孟子始舍之圉圉焉、注魚在水羸劣之皃、

依吾圖二字為此篆形、古字省文叚借之例、雖當以吾為之、

圂

龜版文、貞于圂、唐風・說文、圂廁也、从豕在囗中、此篆以獲為豕形之通用、朱駿聲云圂亦曰圈、蒼頡篇圂所居也、漢書五行志注、圂養豕牢、轉義廣雅釋室、圂廁也、急就篇屏廁清溷糞土壤、以溷為之、叚借為豢、禮記少義、君子不食圂腴、注謂犬豕之屬、豢圂雙聲、又為慁、賈子道術、誠動可畏謂之威、反威為圂、

別體

同上、貞般圂抶、唐風・按从宀與囗同意、又二豕與一豕同耳、

骨版文、前後缺、後編、

陳伯匜、古鑑、

固

骨版文、卜鼎固告二、後編、按說文固四塞也、从囗古聲、周禮掌固、注國所依阻者也、國曰固野曰險、轉義為堅也安也鞏也、

同

鄭固壐、吉金齋・按古作亩、亦囗曰通用、壐文恆例、

李固壐影本、囗作匚、又見國字、

別體

古匋文、𨻧圂圂三字、劉拓、按與一器曰𨻧圂曆同例、今案字形从囗从姑、姑古同聲、圂亦固字也、匋文有𢝫字、依此篆亦怙字也、此等籀變增緐者乎、

𠈌固圂鉨、影本・按上二字未詳、此篆疑固異文、說文古字古文作𦘔、此左旁从丰、亦為同例、

匋文、匋里固、拓本

叚借

盂鼎、按金文故辜皆借古為之、固亦當借古為之、小爾雅、固久也、借固為古、互通、

古鉨文　古籀補、

師寰𣪕、朱駿聲云、假字、叚借為固、詩文王、假哉天命、有商孫子、傳假固也、亦與假𤉲通用稍近、叚假古今字、詩元當作叚字也、

古壐文、朱駿聲云、左莊十四年傳、傅瑕、史記索隱作甫假、十二諸侯年表、宋共公名瑕、春秋作固、此固與瑕與假、皆通用之證也、

圖

圖卣、古籀補・按說文、圖畫計難也、从囗从啚、啚難意也、段氏云、啚者啬也、啬者愛濇也、慎難之意、又啚下曰、啬也、从口从㐭、㐭受也、古文作啚、又㐭下曰、穀所振入也、宗廟粢盛、蒼黃㐭而取之、故謂之㐭、从入、从回、象屋形、中有戶牖、㐭啚圖三字、義相關可見矣、但許氏云㐭字从入、說誤可正、甬全然象形也、但啚字已从囗、又从囗作圖、似啚圖當同字者、然啚之从口、口即圍字、圍繞而收積、不出于外之意、又圖之从囗、囗即方字古文、囗〇之囗與圓作◯微別矣、方者矩也正也、所以計之意也、與或又作國再从囗〇之囗者、自異也、詩常棣、是究是圖、傳謀也、儀禮聘禮、君與卿圖事、此為本義、轉為廣雅、圖畫也、太玄玄圖、注圖者象也、周語、省其典圖刑法、又周禮小宰、聽閭里以版圖、司農注、地圖也之類圖畫、亦有規矩法度者也、廣雅圖度也、後漢書杜篤傳注、圖猶規度也、字之从囗以取意可知矣、

無叀鼎、王各于周廟、燔于圖室、攈古・按積古引同、阮云、図室二字無可考、竊謂即明堂太廟也、周禮春官天府、掌祖廟之守藏、凡國之玉鎮大寶器藏焉、鄭注祖廟始廟、后稷之廟、寶器之說、鄭引書顧命球圖之屬以當之、其注書云、河圖、圖出於河水、帝王聖者所受、知周之河圖、藏于祖廟、必有其室矣、史記五帝本紀、文祖者堯太祖也、集解引鄭氏說、文祖者五府之名、猶周之明堂、正義引尚書帝命驗云、五府者、唐虞謂之天府、夏謂之正室、殷謂之重室、周謂之明堂、皆祀五帝之所也、知図室又為周明堂之異名矣、其曰天府者、仍唐虞之名也、天府以藏球圖、故又曰圖室也、燔于図室、即宗祀文王以配上帝也、又徐籀莊云、図室即太室、謂之圖者、圖象也、象與皃同意、要阮說或是、又或版図之図、此啚形甚奇、

同上、奇觚劉云、図室阮以為明堂大廟、然上文云周廟、則此為廟中之室、室之有圖畫、故曰図室、魯靈光殿賦、図畫天地、品類羣生、雜物奇怪、山神海靈、寫載其狀、託之丹青、云云、知古宮廟墻壁皆有畫像、呂覽所謂五世之廟、可以觀怪者是也、

子宿圖卣、蓋器、攈古、

散氏盤、乃為圖、積

同上、奇觚拓本、劉說見𨶒字下、

古鉨文　古籀補

呂不韋戈　圖丞、奇觚、

段借

茲女盉、畐父作茲女寶盉、筠清館、吳榮光云、𤔔亂也、从二口从爻、爻者交亂之意、襄从此會意、亦从此得聲、此𤔔父、疑襄父之通假、至其字形、視小篆嚴儆不同、求諸衣部古文襄甚近似、古文繁褥難可畫一也、吳子苾云、疑是圖字、・按說文襄古文作𤕦、𡌥得謂與此篆相近似、蓋子苾為長也、此篆下作畐、即啚字、上从八、即口之省、要此字段借為啚字、啚今作鄙、左傳隱元年、命西鄙北鄙貳于己、注鄙鄭邊邑、銘義或當啚父、碧落碑圖字作啚、此亦八為口之證也、

茲女盤、擴古、

同上別 範、積古、

圖 林隱 羊馬軍左古 京歸邑 禹戈、琴歸

敔敦、榜蕭首百、執𨋊卌、𠬝孚人三百、啚于焚白也、以啚為圖、古字省文段借之通例耳、劉心源云、舊釋作公入右敔、告禽馘百執𨋊卌、王蔑敔歷、然圖者亦謀議之義、將奏戰功于王、豫先謀圖于焚白也、以啚為圖、古字省文段借之通例耳、劉心源云、舊釋作鄙、篆形是、文義則非、案說文啚嗇也、从口亩、亩受也、古文作𡆥、汗簡作啚、即此字、又說文圖字从口啚、衛宏官書、圖啚二形同、又碧落文𡍮圖昊天不惠、篆作啚、亦用啚為圖可證、又按劉說亦可、然碧落曰(冊)篆、亦即圖字、非啚字也、已詳上注、

因

同上、朱 刻薛氏

同上 博古、

雝伯彝、吳云、此亦圖之省文、古籀補、

陳侯因𬻟造戈、鬱華拓本・敦文作因資、亦同人、資𬻟同音通用、資即齊字、猶齊桒同字、而銘云因𬻟、即史記齊威王名因齊是也、𬻟資皆為借字、而因字皆同耳、按說文、因就也、从口从大、會意之恉不明矣、愚謂因即姻字古文、說文、姻下曰、婿家也、女之所因、故曰因、从女因聲、此依後出文而立說也、抑大者人也、丈夫也、亦婿也、婿下曰夫也、夫下曰、丈夫也、即大丈夫也、又口與介同意、古文家字、或从口作𡧯、客字从口作𡧳、作𡨧可證矣、从口从大、大在口內、即婿家也、婿者就于婦家也、故轉為就也、廣雅、因親也、就也、詩皇矣、因心則友、傳親也、皆是也、字亦作捆、說文捆就也、从手因聲、以手因就曰捆、此亦本義之一轉耳、

龜版文、癸未卜貞𢦔不因、唐風

陳侯因𬻟 敦、擴古、

陳侯因𬻟 戈二、奇觚

陳侯因造 戈、陶齋、

古璽文、因尚賈 唐二 啓亭、琴歸、

𡆧

𤊃同

古登文拓本、按登文國字、口形作□、與此相同、口內作匕之省、匕化同聲、𡆧蓋囮字也、說文、囮譯也、从口化、率鳥者、繫生鳥以來之、名曰囮、讀若譌、蓋化者譌之段借、譌或作訛、亦可證矣、率鳥者、先定其地、自有境域、故字从口、囮者譌鳥來之也、故从譌、且譌者亦變匕義耳、又說文𡇀囮或从繇、繇說文無之、即䌛為正文、愚謂䌛即譌字誤形、全文繇字作䌛、譌字作𧬈、兩字形近、釋者失之耳、大徐𡇀下云、又音由非、段氏以下皆云、囮𡇀別字、朱駿聲囮𡇀別出、𡇀下云、按廣雅釋言、囮𡇀也、北戶錄、引字林、𡇀音由、今獵者有𡇀、䌛化聲隔、囮𡇀義同音別、當為各字、今分、潘岳射雉賦、恐吾游之晏起、以游為之、唐呂溫有由鹿賦、以由為之、此攷為徒勞也、要字形譌而後其音亦異、後人附會、其音之誤、恐創于字林、六朝初字已譌、音亦變、故唐人用游用由為之耳、然𡇀元作囮、故同聲也、

𡆮

依又部及本部、為此篆形也、說文、𡆮下取物縮藏之、从口从又、讀若聶、蓋又者所以持之、

○

古逸字

囝

父辛爵拓本・按說文無囝字、集韵、囝九件切、音蹇、閩人呼兒曰囝、又魚厥切、音刖、與月同、唐武后作、蓋武后傳會古字、以別作義也、古囝字自有音義也、許氏不收、此為逸文、然愚竊謂說文孖字或作𡥒、又全文人子兩字通用、疑囝亦囚字異文、閩人借用、為呼兒之用、而音義亦轉訛矣、

又囝爵文奇觚、劉云、囝或釋包、案青箱雜記、閩人呼子曰囝、正字通、閩音讀若宰、亦作崽、楊時偉正韵箋、解韵逸字、收崽讀若濮、心源案、今湖北崇陽蒲圻通城通山皆呼子如宰、即囝字非獨閩也、又通志六書略、謂囝即月字、焦竑俗書刊誤、引唐武后字、日作囚、月作囝、集韵囝音月、武氏所製字、亦有所本、囚即說文日下古文作㊀者、囝已見於此、銘特用為月字、無謂也、・按劉氏攷據甚務、然此等皆後世字例、未足證三代古器文字矣、

囝乍父辛 敦、鬱華、

又父辛爵、古籀補、・按吳氏云包字、斷非、包从巳、巳與子不通、口勹亦別字也、

𡇒

古登文拓本・按凡地名曰某陽、字皆如此、从口昜聲、故與陽通用也、亦或以昜為之、而圖字書

国

無之、蓋古字逸文、惜其義不可知矣、但謂說文場訓祭神道也、一曰、治穀田也、周禮場人注、季秋除圃中為之、載師、以場圃任園地、即知後義字當从囗會意、古圖場別字、後人借場為圖、場行而圖廢矣

亦古匋器劉本

匋文囗蔓圖　里人、拓本

古匋文、囗乙圖　宙缶囗、方氏藏

同上、亦確圖字　如此橫書、方氏

国　龜版文、壬辰卜貞、囗于囗国、唐風・按从囗从王、字形明皙、說文無之、古字逸文也、姑存于此、

𡆧

龜版文、𡆧不措、唐風・按从二从囗、字之明者、但說文不收、即古逸文也、然愚謂此旁字古文、二為天地、囗為四方、囗亦聲、旁溥義具在焉、於六書、會意兼形聲、若字从二、唯取于天、而地意缺之、又从方聲、囗方聲複矣、旁為俗出、又按此文義、牿為牛馬牢、旁疑當讀為放、放置而不牢牿、此卜牲之事也、

古

龜版文、上段曰、其先行至自戉、下段曰、戉其之古、琴嬬・按古篆說文所無、古字逸文、姑存于此、或謂、丁為縱橫、其意存于橫一囗

𡇂

與𡆠同聲、此為籒字古文、不敢妄肌、存疑、

𣆪重吉金齋・按文曰㐭𡇂二字、此其義固𣆪𡆨、𡆨即埣也、鈴也、亦𡆠也、然囗从囗、元當从囗尒聲、別有一義、與𡆠同聲、故通用耶、或謂囗即尒字緣格、一字殊說格者、此亦尒字耳、難遽定矣、

㘱

㘱　囗𡆠重、雙虞・按从囗从士、字形甚明、而字書不收、古字逸文、姑存于此云、或云、此士即土、从囗从土、此當國字、存參、又一說、此𡆠圖中唯一囗形、此囗合外圍為飾緣也、亦有理矣、但外圍極纖、而與內方不均調、未可遽定、不如盍缺、

文二十四　重一百九十一

第一部　第十二之一

四　三 同

石鼓文、四馬其寫、石本漫滅、今依天乙閣本摹出、鼓文又有左驂右馹句、石本閣本、並漫滅不可見、謂右亦當如此作、說文、四、会數也、象四分之形、籀文四作三、按四者偶數也、其字从囗从八、會意也、許云象四分之形、當依四篆解之、作四、斷非四分之形、又籀文作三、蓋亦从最古文、非籀公始製三字也、但製字之法、多略不過三、三即合二二為形也、非合四一也、又說文古文四作𠘨、此亦四之變形、而四字从八殊明矣、

徐王子和鍾、𡠗于四方、金索

四字空首布、古泉匯

𪉙侯鼎、作囗嬀四毋朕鼎、攈古、

同上　從古

四比布　古泉匯

扶比布　續匯

師𣪘鼎、隹王四年、拓本

明刀背文、古籀補・按此與許書之𠘨合、恭布四字有作𠘨者、蓋亦原于此耳、

列國刀　奇觚

亦皆古布幣文、泉匯、

別體

四　邵鐘、大鐘八肆、其縣四堵、攈古・按篆形如此、實象囗中有三界而四區也、自為一形、

大梁司寇鼎、為量旁四分、攈古・按囗中从八从二、以囗中八分為二、亦是會意之指顯然者、與作四者自異矣、

虢姜𣪘、三年、復齋

𪒠公𢦏鼎、十又三月、朱刻薛氏・按博古攷古皆同、二即古文上字、此篆二作二、即為明三从兩二耳、

大骨版文、四日庚申、書契菁華

同上、四日庚辰、唐風

同上、其四、劉本

同上、兩四月、前後文缺、劉本

龜版文、三三、劉本

同上、四月、唐風

毛公鼎、四國四方之四、拓本

齊子中姜鎛、余四事、攈古、

父乙尊、北田四品、拓本

虢季子白盤、經維四方、拓本、

格中尊、隹三月、攈古、

同上、吉金、

同上、古籀補　按范各異耳

兮田盤、馬四匹、又四方、攈古、

師遽敦、隹王三祀四月、積古、

曶鼎、隹王四月、奇觚室吉金文述拓本、

招白虎敦、隹六年四月、積古、

骨版文、四日、

同上、貞彡四、乜𡦹𣪊、聽父、

母癸斝、十四月、陶齋、

汞白彧敦、右闕四矦、拓本

敔敦、隹四月初吉丁亥、唐風

費四貨、拓本

古布幣、金索、

文父丁敦、十一月、四、非子孫、唐風、

師遽方尊、珊圭一環章四、鬱華、

齊侯罍、寶罍四秉、積古、

盂鼎、四方四邑之四、拓本

盂鼎別器、四匹、攈古、

武平布、古今錢略

父丁彝、再云四日、汝帖、

骨版文、乙亥四大、唐風

龜版文、四彡于囗、劉本

骨版文、解之四戚自母辛卒、

骨版文、隹王祀四日、唐風

骨版文、四彡于咸、聽父、

古錢文、尖足布、亦亖古泉匯、即卌四也、

晉昜布、古泉匯、·按下文借囗為四、亦四方意、

亦古布幣、泉匯、按囗用為四之省、與廿作ㅂ自別、

叔彝、三月云云、古鉥、按此十四月也、

合文例

文一 重六十八

第一部

第十二之二、

中

秉中尊、嘯堂、·按依秉仲鼎、此亦中字無疑、或疑象形元亦作中、轉寫誤之、然各家引皆同、即知是當不誤耳、因謂中字製作之意、有與說文

異者、朱氏駿聲云、中字本訓當為矢著正也、从𠂤象射侯形、从丨通也、亦象矢形、蓋此攷稍近、張氏行孚射侯攷曰、竊謂侯之中以布、方十尺為本、鄉射記云、侯道五十弓、弓二寸、以為侯中、中十尺、是也、中布上下、各加接布一幅、每幅長二十尺、以成侯身、鄉射記云、倍中以為躬、鄭注云躬身也、謂中之上下也、幅各用布二丈是也、侯身之左右、各以布一幅、接長上下所加之布以為舌、鄉射記云、信躬以為左右舌、是也、又云、中庸云、失諸正鵠、正鵠者何物也、曰正即侯中十尺布之名也、詩曰終日射侯不出正兮、則知正者侯中受矢之処也、正或作𩊓者、後出字也、鵠者、居正中三分之一、考工記云、梓人為侯、廣與崇方、參分其廣而鵠居一焉、周禮司裘鄭注云、侯中一丈者、鵠正三尺三寸少半寸是也、然則此篆作囗者、象上下左右布幅、其內虛白、以象布身、●即象中鵠形、張氏又云、又謂之侯、謂之臬者何也、曰矦與臬皆大名也、以其張布而候、人發矢則謂之矦、故其字从人从厂从矢、以其木植於地、而為射之準的、則謂之臬、故字从木从自、从木者謂之兩旁用木植於地也、从自者、自古鼻字、謂侯如人之鼻在面中間、射者所取準也、說文云、臬射準的也、爾雅云在地者謂之臬、此其證也、然則此篆回之上下、作丨者、臬之象形也、古用單木、後世雙木、植在兩旁耳、由是觀之凡作中者、中之略形、而臬木形作丨、為完全也、

同上博古

同上、朱刻薛氏

中𠈇父乙爵、攈古、·按亦與上文正同、

中酉爵從古、

秉中丁爵、唐風拓本、·按秉中與上器同、且如此篆形、明是射矦象形、亦當證上說也、囗中作○、與作●同意、

龜版文、中弗戈、卣二十月、劉本、·正與上篆合、中弗戈未考耳、

同上、矦中、聽父、

骨版文、丙寅卜貞中乜出𣪊、聽父

龜版文、丁子貞中、劉本

同上、丙申卣、唐風、·按亦中矦字異文、𠙵與肖同意、

同上、中告廏國下缺、後編、

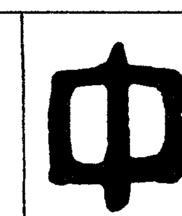
中𠈇父甲爵、攈古、·按銘文與上見父乙爵同例、知此亦中矦象形無疑者、或釋日釋爵非、

中戈角爵、攈古、·按中戈並銘、其意明為中矦之中、即上文之省略也、因謂中和中正字、又轉訓平也內也者、與此篆不同、彼从○以為形義、○即

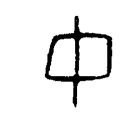
圖字古文丨以為指事、指其中央也、中央者中庸也、中庸則無不和也、若夫本文中字、雖謂象形、實从口以為形義也、故中字、訓為當也遠也得也傷也者、以中為本字也、三代之末、已不見分別、蓋㐁中兩字、形與音皆近、其義亦通、故互通用、今分析、㐁收于〇部、中收于口部、以歸于本源云、

同上、奇觚、

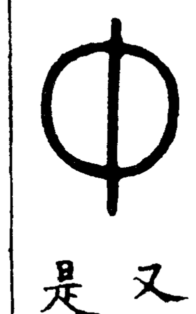
𧹞仲鼎 復齋、

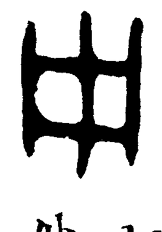
龜版文戊寅卜中𠂆貞、劉本・按𠂆即丁、此仲丁也、

大骨版文、五日丁丑、王嫁中丁、書契菁華、

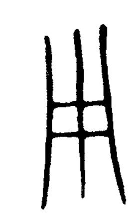
又秉中鼎、朱刻薛氏如此、按原果作此形、與中和之㐁同、借㐁為中、固是、與復齋所收、自別范也、然亦未保轉寫無誤俟攷云、

杞白每刃敦、按元用字然亦實中字、叚借為用、

宗周鐘、積古、

追敦 積古、

辛中鼎 古鑑、

圓寶鼎、薛氏、

沓君鬲 拓本、

虢姜鼎 攈古

鄦公敦、積古、以上亦皆借為用字者

叚借

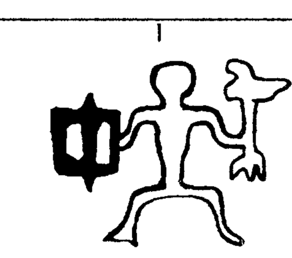
若夫論篆形有中直而又有雙叉植在兩旁、蓋其後去中臬、昔者中矦制度可見矣、

亦龜版文、中𠂇𠀀、又曰中戈、唐風・按羅君曰、說文、中字古文作𠁧、籀文作𠁩、古金文及卜辭皆作𠁦亦作𠁥、斿或在左或在右、斿因風而或左或右也、無作𠁩者、蓋斿不能同時既偃於左又偃於右矣、又卜辭凡中正字、皆作𠁦、从口从㫃、伯仲字皆作中、無斿形、史字所从之中作中、三字判然不相混淆、許書中正之中从𠁧、殆傳寫譌也、此說前人所未言及、細別甚佳、然卜辭中妻中女字作中、又孤文有作中者、矦中貞中字、作𠁩作中、似有分別、而亦如無分別者、存疑俟來哲云、

〇合文例

器未詳、唐風拓本・按銘上有象形彝字下有己且二字、又下有此文、即赤子字也、而左手執戈右手執中、疑此中即射矦之象、非中正義、與史字手執中之意異矣

文一　重二十八

古籀篇卷十九終

古籀篇卷二十

東京　高田忠周纂述

第一部

第十二之三

邑

惠公簋、田其邑、又曰、二邑、又曰三邑、又曰十又三邑、拓本、按下一字連筆相屬、殆開聯縣艸書之原者也、又按說文、邑國也、从口、先王之制、尊卑有大小、从卪、然此口四方義、口字一轉之用、非叚借為四圍義者也、此銘首篆稍正、而鄖帑作邑最正者也、二篆作ㄖ三篆作〇、遂从口〇之〇、〇即圓字、全背義矣、左桓十一年傳以禦四邑、注亦國也、書西邑夏、天邑商、大邑、周皆謂國、轉義、周禮小司徒、四井為邑、注方二里、又叚借為悒、荀子解蔽篇、無邑憐之心、注央也、又按釋名、釋州國、邑猶俋也、邑人聚會之稱、俋亦說文所無、即彶異文、劉意為邑轉義也、

烏邑布、續匯、

大骨版文、我東啚我二邑、書契菁華、

骨版文、二十邑、聽父、

同上、己未、邑一十四、弋羔、聽父、

骨版文、步儆邑商公宮、菁華

同上、唐風・文前後皆缺、

龜版文、唐告于邑商、云〻、唐風、羅君云商、王畿曰京師、亦曰大邑、說見師下、

同上東邑巡艾、唐風・按卜辭兄弟字亦如此作、然此文於義明是邑字、即是變形偶涉他字者也、

龜版文、卜丑眾茲邑、劉本・此篆即部末邑字、然卜辭全文、左文極多、故是亦邑字也、

同上、余其口作邑、唐風、

曶鼎、處氒邑田、吳侃叔本・按此銘卪字皆此例也、

戈邑布、古泉匯、

邑聿、小臣邑、貝十朋作母亞癸尊陶齋、

穀口、用口邑于眞、拓本、

亞癸罍、賜臣邑貝十朋、拓本、

師兌敦、嗣ナ右走馬五邑走馬、唐風第三、

盧攸比鼎、田邑字、奇觚

齊矦鐘、人民都邑、攈古、

齊子中姜鎛、易之邑二百又九十又九邑、孙古、

招白虎敦、余以邑、口有嗣、積古、

師酉敦、乃且啇官邑人虎臣、積古、

鄂敦、令女乍邑、邿五邑祝、攷古、

散氏盤、攈散邑、又頁井田邑、又至于井田、奇觚拓本、

公違彝、新邑字如此、攈古・按如此篆上明从口、下文亦皆然、而口與口、形音義皆迥相隔、此古文往〻涉他字之變例者也、

者汲鐘、息口邑祥、拓本、按邑亦邑之變、與口作口同、銘台字上形亦作口、筆者自為此例、

悒字所从、

猶鐘、拓本、按文前後剝蝕、不可屬讀、然亦同上鐘耳、

圖秝馮羊馬軍左古京歸邑禹戈琴歸

安邑布、古泉匯、

同上、金索

同上、古今錢略

陽邑布續匯

梁邑布、續匯、

梁布古泉匯、按下一字省文也、

烏邑布、古泉匯、

郱布泉匯、

梟邑布、古泉匯、

古刀布文古泉匯

列國刀、奇觚・按邑字、元釋呂非、

刑部邑聖迷盟之璽、聽父、

又果布、金索

發付褙邑三十六金符五三印存・按亦邑字也、璽文往〻有重文者、此亦其一、猶大字或作夳、與作夵同意也、

南宮中鼎、太史兄、嘯堂集古・按宋儒釋為𠯑字、而依有周南宮𠯑、強以為說非、如此篆者、與秪氐字、形毫無涉、今依史棐彝邦字作𤰇、定為邑字、但如下篆殆似冐字、疑轉寫有小誤、

同上朱刻薛氏　同上博古、

中乍父乙尊嘯堂・按銘云、南宮兄、亦人名也、薛氏初篆作兄亦有誤、而薛釋同鼎、劉氏心源古文審、收此銘云、南宮姓氏兄即況、王無釋、然王書載南宮中鼎三器、其弟一器、即余此書之中鼎、文云、太史況王釋作𠯑、引書南宮𠯑、薛氏據之、釋此尊之況為𠯑、不知彼書弟一器並無南宮之文、所謂太史況者、原為太史之名、且篆形亦非𠯑字也、今攷攈古遺文、況作兄、即此字、此用為貺、新坿、貺賜也、新坿攷云、古止作況、礼聘禮義、北面拜貺、尒疋貺賜也、釋文𡌹云作況、武帝本紀、拜況于郊、遭天地況施、應劭曰、況賜也、皆是本字、此从二、說文遺之、而收于李氏幸矣、劉氏此說牽強傅會、固不足信、況況字元俗字中之俗者也、

同上朱刻薛氏　同上博古・按二書同、或此為是、未詳、　同上金索、

馮氏稱曰南宮中尊、其釋作南宮厭云、曾子問、祭殤必厭、蓋是時南宮氏遇厭、王詔以用先人之禮、猶記所謂能執干戈以衛社稷可無殤也之意・按馮考他人所未謂者、然亦強牽、與劉氏伯仲耳、此篆上形作曰、亦口字之變也、或字所从口亦作曰可證、即知他篆作𠔿亦口字也、

吳氏恆軒金石錄引、名微子鼎非、當偁𠫑𦉢王鼎、銘曰、邑𠂔師首𠫑王為周客、說詳客字、又如古籀補附錄、引作周𡨼鼎云、疑㞐之古文、㞐合二字相對、許氏說、亼三合也、合从亼口、此从亼、象㞐口形、如器之有蓋、合則口在下、㞐則口在上、或古文有作㑹者、後人變作㞐、非本从尸也、吳氏說尤妄謬、可發一噱矣、

又同上鼎而異范也、奇觚引拓本如此、劉云、兄說文作𦙶、小蟲也、从肉〇聲、據此則〇即圓字、或是圜字、段氏删去聲字、以許書無〇字也、不知部首口即〇、後人篆異讀異、員下亦云〇聲可證也、篆法〇𠔿殊形、亦有不能拘者、如倉舍邑谷公等字、皆从〇、亦有从𠔿者、攷宗周鐘倉、公違鼎邑、居彝舍、說文谷作𧮫、公作㕣、並可證、此肙从𠔿即〇也、肙人涓人也、吳語、乃見其涓人疇、注涓人中人也、漢書陳勝傳注、涓人除之人、史記曾參以中涓從、注中涓如中謁者、蓋內

庭小臣也、師首作器者姓名・按劉氏此攷亦妄誕不稽者、𠔿與〇亼與夕、篆形自別、

邦

𡇈同

毛公鼎司余小子、弗邦庸、又曰、我邦我家拓本・按說文𨚵國也、从邑丰聲古文作𡇈、又對下曰、爵諸侯之土也、从㞢从土从寸、寸其制度也、古文作㞷、籀文作䛶、从土丰聲、與邦同意、對㞷皆誤、金文作對、實从又、又手也、丮持之意也、㞷即𨛜者、𨛜即土、字从土丰聲足矣、土田同意、故或作𡇈、从田丰、後加邑作𨛜、作𨞟、又省作𨚵、蓋君與土臣承之、此謂之對、故从又𨚵、會意、其承受而所有之土、此謂之𨚵、𨚵為先出、對為後出、而𨚵已受意於對、對亦从𨚵、此轉注之作例也、若夫字从㞢土者、為㞷、㞷往字所从、與𨚵對字無涉、封下之㞷、元當作丯土、丯䛶實皆邦字、段借為封者也、或謂、對為先出、㞷䛶皆其省文、𨚵从邑从對、會意、或亦可通、但如此、𡇈亦可謂對字耶、稍似不妥當矣、要𨚵對音義相近、古文互通用也、書堯典、協和萬𨚵、詩皇矣、王此大邦、周語、后非眾罔與守邦、此為本義、統言邦國不分、析言周禮大宰、以佐王治邦國、注、大曰邦小曰國、是也、又叚借為封、詩玄鳥、邦畿千里、東京賦注、正作封、論語、且在邦域之中矣、而謀動干戈於邦內、鄭本正作封、可證矣、

齊子中姜鏄、齊邦諸侯、𠧪古、

克鼎、保𡉚周邦、畯尹四方、拓本、

師寰敦、蓋器、即𢾉又邦畜𤔲淸、

同上、別范、奇觚、

静敦、𥂴師邦周、欎華、

寅簋、雩邦人、正人、師氏人、又用乍寶簋、

㑄邦父、㑄姞、萬年子子孫孫、永寶用、朱刻薛氏、

歸夆敦、自它邦、又𢆶于大命、拓本・說詳歸字下注、

彔白戒敦、又婚于周邦、拓本、

赤姬𨚕𡢁敦、赤姬作黃邦曾侯作赤姬𨚕𡢁賸器𩰫彝、唐風、

𢦏敦、王吏𢦏蔑厤令封𨚵云云、攈古、

𨚵公𢽎鐘、公𦥑𡨦𡏳邦是保、積古、

銘勳鐘、𩑶𢦦百邦于秦、又乇十名曰古邦其音銑銑雝雝、攷古、

同上、薛氏上篆、

叔邦父簠、朱刻薛氏、

同上嘯堂・按下僞器所原乎、

盂鼎、武王嗣文、乍邦闢氒匿、又易女邦嗣四白人鬲口、拓本下文明从省、非阬不完、又非拓不精也、

詛楚文、兩邦以壹汝帖、

又秦邦之嬴眾汝帖、

邦遇壐、十六金符呇、

邦姞壐凡夫、

晉矦盦、楚邦晉邦、攈古、

亦邦父簋敬吾拓本

宗周鐘、廿又六邦、攈古、

同上、積古、蓋係轉寫之誤者也、

師囗敦、叀攤我邦、朱刻薛氏、

毛白彝、王令毛公、以邦冢君土馭戈人、伐東國瘠戎、咸古鑑、

齊矦罍、毋痛齊邦、積古、

穆公鼎、政于井邦、弘口口大口口、嘯堂、

同上、博古、

同上朱刻薛氏

戊彝、蓋器、筠清・按銘語同上鼎、ゝ亦戊鼎也、彝亦穆公彝也、

大夫姞鼎、再云王才邦、嘯堂、

同上朱刻薛氏、

晉姜鼎、朕先姑君晉邦、嘯堂・按左旁元當作丰、轉寫誤脫一筆、攷古為是、

同上二、攷古、

同上不求甚解齋本、

同上、古鑑・按亦別一器、此器有數阬也、

呂不韋戈、奇觚、

邦敦、奇觚、邦乍寶敦、邦為作器者名、劉云兄字、與䢵數同、非是、

不俶貞、章不俶策乃邦、古鑑、

陳矦午錞保右齊邦、攈古、

子邦父甗拓本

十二年槍、攈古

邦企壐、影本

艾敦、又曰、乎易鑾旂、用保乃邦、攈古、此其蓋器文也、

同上、從古・又按此器、諸家僞封敦、同、

同上、恒軒・按別阬也、元僞綠敦、今並正、

邦鄖壐、聽父、

並齊造邦端寶貨刀、古泉匯、

同上、奇觚、

同上、續泉匯

即墨刀背文曰安邦、古泉匯、

同上續匯、

同上、亦奇觚本

又即墨刀背文、ゝ曰、三十安邦、金索、・按馮氏釋為安陽云、匯陽、安陽、乃莒五陽、近即墨、非是、刀布文、安陽極多、皆明从易作陽、馮氏未詳審耳、

又即墨刀文、拓本按如此从丰从中、中亦丰省、丰亦丰字、下一為土省也、

齊刀背文、ゝ曰闢邦二字、古泉匯、・按此於文義、明是邦字、而字形亦為說文䢵字、即知䢵是邦字異文、封字所从、故封有文亦如此作、而亦當知封邦兩字互相通用矣、

又即墨刀背文、金索所收、

圭癐壐、十六金符呇、

圭瑱壐、金符呇・按此正說文封下之圭本形、明从屮土、而與上大䢵亦同矣、或云叚借為王、音通、

散氏盤、邦人司工騌、積古・按阮云牧字、形迴別、非是、萃篇云、邦字孔樊云牧、誤、此說可從、左旁丰即丰小異勢者、右旁另亦與邑同、此明邦人也、

同上、奇觚拓本、劉云、邦字从丰即丰、篆作丰、而第二橫筆之尾偶与上畫相連、各本皆然、或是鑄損、攈古錄篆从丰、誤以為从牛、而釋此字為牧、非也、从另即邑、西亭譜齊邦作䢵、邑下卩字多一筆、齊造邦刀、邦字作䢵、又有作䢵䢵䢵者、以䢵證之、邑邑邑皆邑之緐文也、・此考與鄙說符合、而亦精矣、

且辛彝、史桒䢵作且辛寶彝、攈古・按元僞史桒彝、非、文且辛二字合文作䢵、故或謂此文為兄生合文、實未攷篆形也、此亦邦字、圭生形近音通、故得通用、古文恒見之例、又邑即邑字、多見上文、但兄字、或有作䢵者、與此相似、而邑邑分別劃然矣〇吳子苾云、按史或官或氏、兄其名、古之名某伯某仲者多矣、兄猶伯也、秦漢印中、稱某兄某長兄者、屢見、特載籍少徵耳、龔定盦釋兄生合文非是、此為兄一字之說、又吳榮光云、兄生、猶兄弟、凡古器以兄生二文合書、五

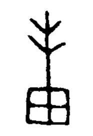
見、一為叔家父簠、左兄右生、一白庚子簋、一史秉彝、皆右兄左生、又見於汪氏鐘鼎字源、所收者二器、曰分寧鐘、分寧鼎、左兄右生、分寧二器、揭本弗可見、叔家父簠、為燕享兄弟之器、此及白庚子簋、為兄弟祭其先之器、兄弟何以曰兄生、曰蓋弟之穿生者也、質家據所見、先生曰兄、後生曰弟、文家推本意、後生曰兄、先生曰弟、先生後生、皆偁兄弟之詞、其施於友朋謂之友生、父行曰先生、少者曰後生、皆引伸義、非初義、有釋為兄字、謂祇一文、史秉兄為誰耶、作器者之名反隱、不詞甚矣、此謂為二字之說、其為兄為生、皆背篆形者也、劉氏心源古文審說云、邦人名、舊釋作兄生云、猶兄弟以生解弟、無據、又云、兄弟孿生者、益杜譔矣、又云、有釋作兄者、謂祇一文者、心源按此字左、㞢从㞢土、上古文土、說文封古文作㞢、即此又㞢部㞢、艸木妄生也、从㞢在土上、讀若皇、亦此字、蓋古文用為封、小篆則以為㞢、是皇音之字、故㞢匡等字从之得聲、且古音東冬陽通、是非兄字、乃邑字、邑本从口㔾、此變从日夕、為難識也、散氏盤司馬單𢆶邦人作䴡、齊侯罇齊邦賓靜作䴡、此是為邑之确證、至如齊建邦刀文有𨙨𨙨𨙨三形、皆从邑㞢聲、与此全形脣合、將釋為建兄生通乎、叔家父簠用𢓊先𠈌諸𡰥、亦邦字、古籀補引沇兒鐘𡰥𥿄

釋作兄亦誤、若吳中丞以白孝鼓簋鼓為䍃則謬之謬者也」此初讀為邦字是但其論𡰥字、非是、詳見兄下、今並存諸說、備參云、㞢部之㞢、作㞢為正文、

別體

兵器文、曰大𨑩𢼸夫射𢼸首罝御大𨑩、十一字、唐風拓本・按字書無𢼸、凡兵器文多奇字、如造字作𨖍作𢼒、然此𢼸亦當邦異文、銘意或段借為封、夫射首罝皆為地名、又按、邦字从丰聲、丰或作𡴀、為䜬形、豐字以𡴀為聲、然則邦豐亦同聲、此从宀邦聲、或是𡨦字異文、而𡨦亦當段借為邦為封、古文形近音通者、概皆得段借通用耳、唯依造戈之文、釋邦為捷、質于來哲云、

龜版文、貞勿𢍰年于邦土、唐風・按从田丰聲、亦邦字古文、說文之甾或譌出於此篆、邦土文義至順、𢍰字段借、其本字未詳、

父乙兕觥、子𢍰才甾、乍文父乙彝、積古・按此其器蓋文也、阮氏誤釋𢍰為㓩、偁子㓩兕觥非、今正、阮氏云、邦說文古文作甾、此甾字下體田字作囲、象城郭之形、是古文也、此篆即甾字、阮說為是、但下形作田亦田字變形、古布幣文留字所从田形、亦有作田者、可證矣、上作出即丰之者變、固非城郭象形、才讀為在、亦為通例、在邦作器、文義甚顯、銘云、文父乙、此亦商器、故文字亦古、此篆與卜辭略同、亦其證也、

智鼎、用厥一夫、曰嗌、用臣、曰𡴀、口朏、曰奠、曰用茲四夫・按𡴀下之山即火省、卜辭金文並皆恆見、而上形正與上文合、此亦邦字也、契即𤇾字逢从夆聲、夆从丰聲、故逢亦从邦聲也、此篆亦當與上文互證者、阮作專、妄、

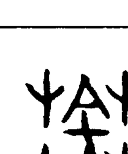
古鉨文、曰𠭯句邦、正木君藏器・又按、𡴀即甾與上見卜辭文相合、田與土同意、作甾猶作㞢也、然𨛬𨛦同意自顯矣、或云、邑必有田、故可封也、邦字元當从邑田从丰聲、一省作邦、二省作𡴀、𨛬其本形也、亦通、此鉨云𠭯句邦、𠭯即𠭯省、讀為司、句或作𣄬、司𣄬即司寇也、

段借

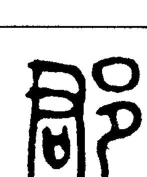

者沪方尊、丰妣制發、拓本・按古字有段借之例、唯當以丰為邦、然則此云丰妣亦即𨙸妣、邦妣疑猶云王母、又或此妣可讀為妃、古音己比轉通、詩曰、邦之媛兮、邦妃亦美之之詞、

郡

靜彝、王在𧶠京、積古・按此亦芳字、與方同聲、阮氏云、此𡶏與邦通、蓋古音方𡶏與丰得轉通、此攷未可遽退、存參云、

依君邑二字、為此篆形、按說文、郡周制、天子地方千里、分為百縣、縣有四郡、故春秋傳曰、上大夫受縣、下大夫受郡、是也、至秦初置三十六郡、以監其縣、从邑君聲、釋名、郡羣也、人所羣聚也、水經河水注、郡之為言君也、改公侯之封而言君者至尊也、蓋古文亦當以君以羣為郡也、

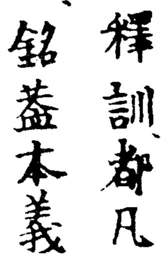
古匋文、劉本・按从尹从邑、字形明晳、是郡之省文也

說文郡从邑君聲、而君字古文省作𡈼、故郡亦作𨚔也

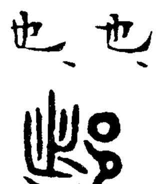
都

齊侯鎛、余賜女𨞺都𦤎𦤎、其縣三百、嘯堂、孫詒讓云、𨞺都、蓋齊之大都、𨞺疑即萊、故萊國、叔夷、蓋為𨞺大夫、故以其屬縣為采邑・按說文、都有先君之舊宗廟曰都、从邑者聲、轉義、釋名、國城曰都、都者國君所居、人所都會也、又廣雅釋地、都池也、又小爾雅廣言、都盛也、廣雅釋詁一、都大也、詩山有扶蘇傳、都世之美好者也、又廣雅釋訓、都凡也、漢書兒寬傳注、都凡眾也、皆是也、銘蓋本義也、

同上博古、

同上、薛氏、

齊侯鐘、弟二器、薛氏宋刻本、按博古王錄、皆不收此器、

宗周鐘、撲伐𠦪都、積古、

同上、古鑑、

齊子中姜鎛 人都啚、从古

齊侯鐘、失人民都邑、再言、從古、・按據文義知是都字、而篆形殆為鄙字、此都變文、

同上、攈古

同上、兩罍軒、

同上、亦別一器也、銘語同上、而不再言、攈古、・按諸家皆合、劉心源云、𠙵乃者省非告字、

古匋器文、劉本 按亦都之省文

古鉩文都字二、古籀補、

高都布 續匯

都璽十六 金符𡧊二

廿九年戈、廿九年高都令陳𢍰馬𢦏照彝、拓本、

高都布 續匯、

中都布 續匯、

別體

中都布及高都布 古泉匯、

亦中都、續泉匯、

高都布 續匯

中都布 奇觚

同上、續匯、

高都布 奇觚

西都布、古泉匯、

又高都布 吉金所見錄、

同上、泉匯、

郚畀臧璽、印叢・按此當都郚字、吉同布幣文、𠙵之日與月同例、下文𠙵亦𠙵省、

齊侯鎛、外內闓闢、都二譽二、嘯堂・按孫詒讓云、都二譽二、並盛善之意、劉心源云、都从戈、與或同義、二家皆是、从戈亦所以戍守之意也、

同上、博古、

同上、薛氏・按又審篆形、如此、从戈从人、𠂇為聲也、戈人疑戍字、𠂇聲與者聲、无無異也、

齊侯鐘、亦都二譽二之都、嘯堂集古、

同上、薛氏・按博古作𦣞、與王合、蓋薛所據為別器乎、鐘元有數器、薛所收錄尤多、然猶有遺、而此器與博及王異、

同上朱刻薛氏

同上、薛氏弟十器釐都之都如此・按从攴、與从戈同意也、銘㪚字亦作㪚、例相合、𢦏𢽾皆都字異文、而卜辭有此文、亦古文可知矣、

龜版文、戊寅卜乎侯𢽾田、唐風・按此𣎵亦黍者、合口為者、亦與上文同、知𢽾亦古出、而黍即同𠂇可證矣、

父丁敦𢽾供乍父丁之食𣪘、奇觚、劉云玉篇、𢽾多古切伴也・按亦與上文同、伴也者假借為旅也、字亦作侶同、玉篇未盡其詳也、或云此篆與獻比鼎、𢽾字同非、彼即古文𢽾字、與此自別、

同上、古籀補・愚初謂𡉀亦牛字變文、此亦牧字、後據上文、自知其非、今正、

亞𢽾父戊鬲、宋刻薛氏・按舊釋作𢽾非、字書無𢽾、且半下作𠙵、與日自異、此亦𡉀之未填實者、

器未詳、拓本・按此正上文之離析者也、

𨗉易䢼璽十六金符𡧊二・按吳氏古籀補、收于都下云、古鉩文都字多類此、晚周文字是、今審篆形、𨑡即𠂔變形、許氏云、𣥒古文旅字、實謂以𣥒為旅、但𣥒旅通、故此都亦从邑旅聲、作郉猶作𨛜也、作𨑡者為省文、

峭陰䢼𪙛左鉩影本・又按旅字有从辵作𨔣者、此等篆文作𨑡亦是也、

日庚都萃車馬璽、

待䢼庚鉩、影本

平陰都司馬之璽、影本

𨑡䢼左司徒璽、影本、

鄘里都山鉩影本

庚䢼右司馬鉩、影本

平陰都司工鉩、影本

待䢼左司馬鉩影本

平陰都司造鉩、影本

鄙郢都司工鉩影本

郊都司徒鉩影本

杜潼都左司馬鉩之一、影本、

柜易䢼左司馬鉩、影本

洵𡉚都右司馬鉩影本

杜潼都望垍璽、影本、

段借

口易都右司馬鉩影本

古匋器、世湩都大司馬拓本、

杜湩䟫左司馬鉩、影本

嵴陰䟫司徒鉩、影本

洵坴都丞鉩、影本

洵坴都㳄皇鉩、影本

兮甲盤、按古字或以諸為都、周禮職方氏、其藪澤曰望諸、爾雅釋地作孟諸、書禹貢、作孟豬、史記夏本紀作明都、又禹貢、大野既豬、傳水所停曰豬、禮記檀弓注、南方謂都為豬、字亦變作瀦、周禮稻人以瀦畜水、然則史記為正字、或借諸借豬為之、但三代有者無諸、實以者為都耳、

齊侯鎛、或有九州處堵之堵、嘯堂・按堵都通用也、劉心源云堵即賭字、高處可居者也、此說實非、當从孫詒讓說為都字、詳見或字𢦏篆下、

同上、博古如此、左旁皆从工、然亦轉寫之誤、又或器係土華所蝕、薛氏引齊侯鐘明作堵、可以證也、

中都布常、古籀補・按此篆明都字、若果吳釋為是、借郚為都、下數篆同、

鄰

又中都布 古泉匯

同上、亦見泉匯・按上从巛、巛即水也、此亦郚字、从浯聲、即𩕊文之例耳、

依石鼓文憐鄰二字、為此篆形、按說文、𨛫五家為鄰、从邑粦聲、釋名釋州國、五家為伍、又謂之鄰、鄰連也、相接連也、轉義小爾雅廣詁、鄰近也、書益稷、臣哉鄰哉、詩正月、洽比其鄰、是也、朱氏駿聲云、叚借為粦、列子天瑞、馬血之為鄰也、又為零、考工記鮑人、故書則雖敝不鄰、司農注、讀為磨而不磷之磷、磷即鄰字、字亦作甐、輪人、不甐于鑿、注亦敝也、又重言形況字、詩有車鄰鄰、傳眾車聲也、又為緊、管子五行五穀鄰熟、注緊也、

○疑體

∞ 絡鼎、積古・按此銘舜字接著、作[古文字形]、阮氏釋首二篆為各鄰云、鄰作○○見古老子、各鄰者作器者氏與名也、釋各已誤、∞亦恐非、攗古錄引者∞形云、陳壽卿說、目驗搨本、∞乃斑痕、非∞字、今從之、蓋然、凡古老子文、概皆不可信者、況陳說有徵驗、阮氏之誤、固不俟言、然銘文體勢如上載、絡乍兩字之間、元必有一字、為土華所蝕、無疑矣、故今存阮氏舊、備參云、又朱駿聲說、鄰或作𨙻、當是比之誤體、漢書敘傳亦以德而助信、劉德注𨙻近也、按當讀如比、此說似是、

酇　鄙

此篆集形、詳見贊下、按說文、酇百家為酇、酇聚也、从邑贊聲、古唯當以贊為之、周禮遂人、四里為酇、注鄰里酇鄙縣遂猶郊內比閭族黨州鄉、

齊子中姜鎛、民人都啚、𣎆古、此即借啚為鄙也、說文、鄙五酇為鄙、从邑啚聲、後人亦以啚為之、與古字省文段借之例合矣、周禮遂人、五家為鄰、五鄰為里、四里為酇、五酇為鄙、五鄙為縣、五縣為遂、大宰、以八則治都鄙、周書職方、辨其邦國都鄙、注邑曰鄙、左莊二十六年傳、羣公子皆鄙、注邊邑也、荀子非相、孫叔敖、期思之鄙人也、注郊野之人也、皆其本義也、轉為左昭十六年傳夫猶鄙我、注賤也、又廣雅釋詁、鄙恥也之類、又段借為啚、廣雅釋詁、鄙小也、孟子、鄙夫寬、注鄙狹也、老子、我獨頑似鄙、注鄙似若不逮也是也、朱駿聲說、

郊　段借　邸　郭

交作龜版文、邑从本部、按說文、郊距國百里為郊、从邑交聲、漢書鄭當時傳、常置驛馬長安諸郊、注郊交道四通處也、又轉義、禮記郊特牲、郊之祭也、迎長日之至也、公羊僖三十一年傳注、謂之郊者天人相與交接之意也、然則、郊之言交也、古字省文段借之例、唯當以交為之也、

父丁罍、朱駿聲云、段借為郊、禮記月令高禖、王引之云、鄭蔡盧皆非、按毛詩生民傳、正作郊、

邸字布、古泉匯・按氏即氏字、例見氏部、然邸字說文無、此邸當邸者文、說文、邸屬國舍也、从邑氐聲是也、布文蓋別一義、未知其詳、元引方小東據路史云、蹇叔處于、于國也、又云段干李姓邑也、初邑段後邑干、因邑而氏、即謂邗字、不察篆形也、

同上、續泉匯、

孚戈、按說文、𨛋郭也、从邑孚聲、左僖十二傳、城衛楚邱之郛、公羊文十五年傳、郛者何、恢郭也、字亦作垺、莊子秋水、垺大之殼也、此本義之轉耳、古字省文、唯當以孚為之、猶稃古作孚也、詩大田箋、孚甲初生、稃米外皮、與郭郛同一理也、然則、此解郭字、為𩫏段借也、

郵

器未詳拓本，曰郵諂尹者𢦔昃自作征城，以𧦝升郵備至劍兵，葉萬子孫云云。按以為壞文未詳，征者進也往也，以升亦為動字，而𧦝疑與遞通，楚辭招魂二八侍宿射遞代些，朱氏駿聲云遞訓當為遠也，如今言驛遞，故从辵，銘意蓋是也。以或文壞文，又此篆从邑甚顯，未似矛自異，且邑部無矛聲字，較之捶字例，左亦从坐，此郵字也。說文郵境上行書舍也，从邑坐，蓋坐為邊垂正字，郵字兼會意也。此篆从來，即形聲耳。孟子速于置郵而傳命，丁音今之驛也，段借為訧，爾雅釋言郵過也，詩賓之初筵不知其郵，箋過也是也。

右軍戈，郵陰據古。按元釋郵非，申必作𠂤，與此小異，此乃即禾省，亦為郵字。

削

肖旅彝。按說文郇國甸大夫稍稍所食邑，从邑肖聲，周禮曰任郇地在天子三百里之內，周禮載師以公邑之田任甸地，以家邑之田任郇地，周禮序官稍人注距王城三百里曰稍，蓋稍郇通用，又或以削為之，周禮太宰家削之職是也，又以肖為之，省文段借通例耳。

竆

古璽文。按說文竆夏后時諸侯夷羿國也，从邑竆省聲，古唯作竆，朱駿聲云，按帝嚳時䠶官名羿，所封國，夏太康時夷羿其後也，左襄四傳后羿自鉏遷于竆石，據水經注鬲縣故有竆后國也，淮南墬形弱水出自竆石，此皆作竆，可證矣。

郟

日丁罍。按說文郟周封黃帝之後于郟，从邑契聲，讀若薊，古字省文段借之例，唯當以契為之矣。

邰

邰字布，拓本。按口或作丫，例見臨字，即知此篆為邰異文也。說文邰炎帝之後姜姓所封，周棄外家國，从邑台聲，右扶風斄縣是也，詩曰有邰家室，朱氏駿聲云，段借為台，穀梁襄十二年季孫宿帥師救邰，此說或是，要台邰古今字，皆元當作台。

邰布

續匯

别體

邰字布，古泉匯。按元釋作莘邑，非，莘唯見詩及孟子，然說文所無，莘實薪省文也，而如此篆絕無艸形，今審丰亦木異形，此从枲聲，枲即枱字，或謂枱籀文作辝从辝聲，此丰為辛，乙為台省，此从辝省文也，亦或可通，然如下篆丰形殆木字也，謂為从枱聲者，為妥當矣。

邠

又邰字 布奇觚

分古匋文，邑从邦字。按說文邠周太王國，在右扶風美陽，从邑分聲，豳美陽亭即豳也，民俗以夜市有豳山，从山从豩，闕以為同字，从邑者或从山，猶郊岐同字也。朱駿聲云，按后稷十餘世，公劉避桀之亂，自邰徙此，其地有豳山，按豳从豩聲，國邑以豳得名，别製邠字，當作邠，山名當作豳，與岐郊二字同，詩公劉于豳斯館，按自邰徙館于豳山之下也，史記周本紀公劉卒子慶節立國于豳，按邠字宜製于此時，周禮籥章龡豳詩，又掌土鼓豳籥，司農注豳籥邠國之地竹，此說甚精，但孟子太王去邠，邠字行在籀文以後也，朱氏又云，段借為汃，爾雅邠國，說文汃篆下引作西至于汃國，西極之水也，又為份，太玄文斐如邠如，又按此字後出，豳為古正字，當與岐字入于山部，而未得豳字古文，故姑存于此，俟他日正。

郁

依有邦二字為此篆形也。按說文郁右扶風郁夷也，从邑有聲，段借為𧮬，論語郁郁乎文哉，皇疏文章著明也，史記五帝紀其色郁郁，索隱猶穆穆也，又為鬱，洛神賦踐椒塗之郁烈，注香氣之甚也，左昭二十四年傳杞伯郁釐，公羊作鬱釐，亦與鬱字段借耳，又段借為薁為燠，詳朱氏駿聲通訓定聲。

郿

眉乙罍，鬱華。按此疑郿字省文，說文郿右扶風縣，从邑眉聲，詩崧高王餞于郿，朱氏駿聲云，今陝西郿縣，假借為微，左莊廿八年冬築郿，公穀皆正作微，蓋為郿為微，皆當殷周通偁，其君名乙，史之闕文耳，記俟來哲。鬱華

扈

依古布幣文集形如此。按說文扈夏后同姓所封，與啟戰于甘者，在鄠，有扈谷甘亭，从邑戶聲，古文从山巳作㞁，小篆作㞁，俗作嶇，段借為雇，詩小宛交交桑扈是也，又為賈，廣雅扈使也，公羊宣十二傳廝役扈養是也，又為戶，左昭十七傳扈民無淫者也，又為保，韓詩簡兮碩人扈扈，美皃，字亦或作𦼮。

郝

岾同

頌鼎。按說文郝右扶風鄠盩厔鄉，从邑赤聲，古字省文恆例，唯當借赤為之，郝亦與赫通，字林郝赤皃也，可證。

郝 昧重 影本

酆

豐兮尸敦，積古，阮氏云，豐兮酆侯也，侯兮聲相近，尸其名也。按兮侯通用恐非，然豐酆通用無疑，說文酆周文王所都，在京兆杜陵西南，从

邑豐聲朱氏駿聲云古今人表有酆侯又左文七傳有酆舒以國為氏又竹書紀年豐侯不从邑古今人表豐舒只作豐酆亦後出字也此說為佳

補

鄷

酆戊璽十六金符𠤏・按廿即㚘省吳云酆字是

同上

司馬鄷鉩影本按鄷字說文所無蓋亦魯字異文猶梁楚長墨作梁𨛫即鄷也然字義一變字形亦變是自別為一字者也今補其說解當云鄷曲阜縣周公旦所封从邑魯聲如下數字亦皆當準此例姑從略耳

同上印叢・按文右司馬二字合文與鄷相對此當左讀魯司馬也再訂

亦古鉩文古籀補・按上文之異亦或从呂為聲

補

𨛫

兒鐘余義𤼷之良臣而𦡞之字父積古・按字或从邑會意猶梁亦从邑作郛

同上別器此疑𠪚器耳

克氏楚戈攈古・按以邑之上口兼足之頭也古文自有例

補

鄭

鄭𩵦𠖥父鼎按借奠為鄭也說文鄭京兆縣周厲王子友所封从邑奠聲其實奠鄭古今字亦與曾鄫登鄧一例朱氏駿聲說叚借為仍廣雅釋詁鄭重也鄭仍雙聲愚謂鄭重字叚借為㾕本義之轉也

鄭伯尊上文之省

奠羌白乍季姜鬲

鄭𨹟璽趙氏印揭。按从邑从酋說文無之此酋當奠省文卜辭奠多作酉亦此類也

補

郛

大梁司寇鼎攈古・按梁即梁省又从邑正上文例古唯作梁至晚周有此字从邑梁聲耳

同上梁廿又五年筠清

郛從璽

梁嚨璽趙氏印揭

凡夫

並梁字布文古錢匯・按與鼎文金文同字形顯然者也舊皆釋乘字妄甚又或釋梁邑亦未矣

又郛字布拓本

亦梁字布奇觚劉云此布亦从邑大梁鼎作郛可證也此攷與鄙說符合今附之

同上又泉匯按丿即廿之省也

同上續泉匯

同上古泉匯

同上泉匯乃亦𠂇之省變

同上續泉匯皆上文省變

拓本

同上泉匯此皆借背文小形為體為變例也

同上泉匯省木上中

同上古泉匯此省刃下木

古鉩文說文無郛古籀補・按隸楷有𠂇形篆無𠂇形此作𠂇疑𠂇之異形刀作𠂇利字古文作𥝢可證然則郛亦梁字也上梁鼎作郛此亦省木猶梁字作㓮也今移置于此

又郛𢧐璽印叢

補

邲

邲字幣古泉匯云陳壽卿謂似戊字分為二即越省文・按依郛元作梁𨛫元作長之例此亦為越異文無疑然晚周已从邑自是為別字也越本義度越也叚借為國名為地名於是𨑗字亦變从邑邑者義也戊以為聲

補

郘

郘鐘郘黛曰余畢公之孫郘白之子邛古引張孝達說郘字見集韻有郘亭地在邊徼與此無異呂刑疏引鄭注呂侯受王命入為三公呂之公孫作樂器以祀其祖於禮為協・按亦後人加邑以分別為一字者也

郘大叔斧奇觚拓本

郘䴗口璽凡夫

補

鄵

鄵䪺璽趙氏印揭。按鄵說文所無逸文也但依郛𨛫从邑之例鄵亦元曹字異文耳朱駿聲云曹字叚借託名幖識者左桓五傳滸于公如曹按曹國姬姓文王子叔振鐸之後武王封之陶邱今山東曹州府定陶縣宋滅之其裔以國為氏鄵即此義也从邑曹聲今補

補

郲

郲字布、古泉匯・按雷氏說文外編左隱十一年傳公會鄭伯于郲、說文無郲字、經作時來、杜注鄭地也、按衆呼曰時來、單呼曰來、後人加偏旁作郲、郲即來、今依此篆、周末已有郲字、此晚出古文、梁或作郲、皆同一例、从邑來聲也古又以萊為之、但名萊之地有二、一為禹貢萊夷為牧之萊、一為宣七年左傳伐萊之萊、此郲、未詳其孰、

同上、奇觚拓本、劉氏亦云同萊、

補

⿰叒阝 鄀同

鄀公敄、隹鄀正二月初吉乙丑二、鄀公敄人作尊敦、從古・按說文所無、阮氏云、按左傳秦晉伐鄀、杜注鄀本在商密、秦楚界上小國、後遷南郡鄀縣、蓋古唯當作若、即作叒為正、後人从邑猶梁作郲

又說文邑部字、鐘鼎古文多不从邑、知古字不从邑也、

又據古小異如此、此為蓋文、積古即收器文也、

補

⿰長阝 叚借

同上積古、

鄀公鐘、銘唯鄀公□三字、此數器分書者也、唐風、

拓手亦务、

鄀于子斯父簋拓本

鄀公𥁕、隹鄀八月初口癸未、鄀公平侯自作尊𥁕、用追孝于厥皇且晨公于厥皇考辟公武公用賜眉壽萬年無疆子子孫孫永寶用、唐風拓本如此、

鄀公簋、古籀補、・按此借蓋為鄀也、

⿰長阝子布、續泉匯・按吳大澂云古⿰長阝字、說文所無、蓋許氏意唯以長為之也、左襄十八年傳夏晉人執衛行人石買于長子杜注長子縣屬上黨、以長為古文、⿰長阝與郲鄀皆同例也

同上拓本

同上、拓本、

亦同上、古泉匯

補

⿰墨阝

亦⿰長阝子布續匯・按下文元邘子邑形泥子耳、

同上、拓本、

即墨刀、續泉匯・按六國時即墨作節⿰墨阝、

自為一字也、所謂字乳增多之理、亦从邑墨聲、與⿰長阝郲同例耳、

亦節墨刀、拓本

同上、

奇觚、

亦節墨刀新選錢譜

⿰墨阝敦璽、趙氏印揭、・按𠂤即𠁁省略、但⿰墨阝說文所無、蓋亦⿰墨阝字省文、吳大澂釋郎云、說文無此字、非是、

補

⿰戈阝

⿰戈阝布、說文所無、古籀補・按左傳襄四年、處𨻶於戈、注在宋鄭之間、即知古字唯作戈、後人依借義為地名、字亦从邑作⿰戈阝、即晚出古文、

⿰戈阝字布幣奇觚、

又⿰戈阝布續匯、

⿰戈阝志鉨古鉨選

弋鐘、者代二⿰戈阝旌弋、奇觚、拓本按文義未詳姑从形、

補

邘

邘字布拓本・按字書所無、此古字逸文也、括地志、于城在渭州莘城縣、最古文地名字、皆不从邑、邘亦子異文無疑矣、

補

⿰[illegible]阝

⿰[illegible]阝字布、拓本・按即[illegible]邑幣也、然字从邑、巴別一字也、故存于此、古泉匯云古金錄釋為[illegible]邑、攷屬王居於[illegible]國語注[illegible]晉地、[illegible]字筆畫繁簡無定、益信古文增減、不拘六書之法、此說實然、但非古文不拘六書、不拘六書者、即晚出古文耳、要如此篆可即入與[illegible]象等上形同、大即大者、仈即與能鹿之从同意、此不可謂非正體也、但地名亦元作[illegible]不从邑、楚[illegible]梁[illegible]可證、

同上古泉匯、

補

鄿

同上、續泉匯、

同上、亦皆古泉匯・按省文者、與鄭鄖等字、稍似自異、前人往々混亂非、

鄿字布古泉匯・按說文無之、蓋古唯作其、書洪範、王訪于箕子、馬注國名也、又春秋僖三十三年、晉人敗狄于箕、注太原陽邑縣南有箕城、未知與此相關否、然地名國名、皆元不从邑、可以類推但此篆國邑名、从邑其聲可知矣、

郃

骨版文、按說文、郃左馮翊郃陽縣、从邑合聲、詩曰在郃之陽、古唯當以合為之、詩大明文、傳曰水也、毛本或作洽、亦段借字、爾雅郃合也、以合為郃

叩

依口部及本部、為此篆形、按說文、叩京兆藍田鄉、从邑口聲、或省作叩、段借為敂、論語、以杖叩其脛、又為訊、論語、我叩其兩端而竭焉、

𨞛

𨞛君簠、拓本・按說文、𨞛京兆杜陵鄉、从邑樊聲、但樊从棥、又棥、藩也、从林爻、象交午之形、爻日蓋同意也、此亦从棥明矣、又邑者作日、例見鄦字、又如下文作8、亦筆法稍小異、古字省文段借之例、唯當以樊邑為𨞛耳、

假嬴昵鬲、滕鄦元用為樊君字音通、

鄭樊伯鬲、攈古・按古籀補附錄引陳介祺說、謂為燕字非是、今審𠬜反手相背、即𠬜字、說文、𠬜引也、从反廾、或从手樊聲作攀、又樊下曰鷙不行也、从𠬜从棥、棥亦聲、然則古初先有𠬜字、次有樊字、而後𠬜或體作攀、古文手𠬜通用、此樊省為攀省變無疑、又邑字省文作𠮛8、往往所見、即知此為樊異文

同上、奇觚拓本、此明是范不完、右旁𠬜變為𠄎也、劉氏云、登字、从𠬜即𠬜、从8即豆、又从𠬜、籀文登字、此用為鄧、或釋燕或釋招皆非、然劉亦遂非、唯為録篆文、姑附以備參耳

同上、近日此器歸古川君、有今據其拓本摹入、𠬜形甚顯、此云眞樊白猶羌白鬲云眞羌白也、

邽

詛楚文、按說文、邽隴西上邽也、从邑圭聲、古唯當以圭為之、邽亦段借為圭、左文十二年傳以夫鍾與郕邽來奔、服注、一曰郕之寶圭也、

部

古鉨文、隅陵之部、影本・按說文、部天水狄部、从邑音聲、段借為剖、西山經、司天之九部、注九域之部界、又漢書高帝紀、部署諸將、注分部而署置、又荀子王霸、名聲之部發於天地之間也、注當為剖、

依詛楚文、倍鄖二字為此篆形也、按又與掊棓蔀培茇諸字通用、

郖

父乙甗銘首段云、王令中先相南國、後段云、中相百方、豆襄口𠯑在口、朱刻薛氏・按銘中段又有𠬝量至紂一句、紂疑邘字段借、豆亦疑郖字也、說文、郖宏農縣庾地、从邑豆聲、郖當通用、邘、尚書大傳、文王受命之二年、伐邘、說文邘武王子所封、在河內、朱氏駿聲云、郖邘皆在河南、蓋知邘郖祠口𠯑皆南國地名也、舊釋誤認蒠字之以為豆下、因謂為長字、妄亦甚矣、豆與長形迥別、

鄏

古鉨文、古籀補、吳云从辰从又从邑、疑即鄏之異文・按說文鄏河南縣直城門官陌地也、从邑辱聲、春秋傳曰成王定鼎于郟鄏、

弋鐘、弋口𠃊鄏、弋它總然、奇觚拓本・按銘義未詳、或亦辱字義乎、

鄻

此篆集形、詳見輦下・按說文、鄻周邑也、从車輦聲、左昭二十九年傳王子趙車入於鄻以叛、注周邑、此亦盛周文字、唯古當以輦為之、

祭阝

古匋文、按說文、祭阝周邑也、从邑祭聲、古唯當祭為之、左昭十二年傳、凡蔣邢茅胙祭周公之允也、穆天子傳五乃宿于祭、注祭々公邑、可證矣、

邙

依遲父鐘、𠃊字大夫始鼎邦字為形如此、說文、邙河南洛陽北亡山上邑、从邑亡聲、古或借芒為之、文選應休璉書注、引說文、芒洛北大阜也、可證、然最古字唯當作北亡耳、

郘 即斬畜璽、影本・按𠃊亦亡繇文、

鄩

此篆集形、詳見尋下・按說文、鄩周邑也、从邑尋聲、左昭二十三年傳、郊鄩潰是也、又別一義、哀元年傳、以伐斟鄩、襄四年傳作𢦏、朱駿聲云、

郗

此篆集形、詳見希下・按說文、郗周邑也、从邑希聲、古唯當以希為之、左隱十一年傳、溫原絺樊、以絺為之、絺即希字、可證矣、

鄆

齊侯鎛、按說文、鄆河內沁水鄉、从邑軍聲、魯有鄆地、古唯當以軍為之、朱駿聲云、別義左文十二年傳城諸及鄆、按本莒邑魯取之、

邶

邶伯鬲。按銘作北白，前人皆釋邶伯是。說文，邶，故商邑，自河內朝歌以北是也。从邑北聲。蓋邶之言北也。古字省文段借之例，唯當以北為之。字林作鄁，背北音義皆同，亦當以背為之也。詩邶鄘衛譜，自紂城而北謂之邶，南謂之鄘，東謂之衛，亦與許氏同。

邘

于白𢧀公乍立彝敦。按說文，邘，周武王子所封，在河內野王是也。从邑亏聲。又讀若區。蓋古文例，元唯當作亏，而亏白，必當邘伯，即武王子某裔孫。

邘戈文　古籒補

邘倉之鉨　古籒補

⿱黎邑

黎鼎。內史冊命黎曰云云。按黎疑⿱黎邑字段借。說文，⿱黎邑，殷諸侯國，在上黨東北，从邑黎聲。黎古文利。商書西伯戡⿱黎邑。又詩序，黎侯寓于衛。左宣十五年傳，奪黎氏地。皆以黎為⿱黎邑。此銘黎亦當其族，因謂⿱黎邑字元从邑，黎者聲，故以黎為之。邑部字恒見之例也。

邵

召父鼎。按召亦當邵字省文。說文，邵，晉邑也。从邑召聲。或曰，即周召分陝之地，召公所食采也。周書和寤作邵公。詩江漢，王命召虎，文選注引作邵虎。此皆古文召邵通用，實召邵古今字之確證也。又有招白虎敦，蓋詩之召伯之後，康公虎是也。亦以招為之。

鄐

高郘幣。古泉匯。按此召字變體，高郘省文也。疑亦與郘高之郘通。要亦地名也。舊釋作都，形毫無涉也。

鎗勳鐘。按說文，鄐，晉邢侯邑。从邑畜聲。古唯當以畜為之。左襄二十六年傳，雍子奔晉，晉人與之鄐。子靈奔晉，晉人與之邢。然是雍子邑也。朱駿聲云，昭十四傳，晉邢侯與雍子爭鄐田，傳云罪在雍子，豈鄐始為雍氏邑，後為邢侯邑歟。

郹

詛楚文。按說文，郹，晉之溫地。从邑侯聲。春秋傳曰，爭郹田。所引左成十一年傳文。古唯當以侯為之，或以医為之耳。

邲

無重鼎。按說文，邲，晉邑也。从邑必聲。蓋元同必。凡地名字後人从邑，即為恒例。俗亦與𨚗相混，非。𨚗見卩部。

郤

詛楚文。衛諸侯之兵，以臨加我郤，剗伐我社稷，伐威我百姓。汝帖。按今參下篆，元當作𨜶。說文，郤，晉大夫叔虎邑也。从邑谷聲。聲類，郤鄉在河內。段借為隙。禮記曲禮，相見于郤地曰會。字亦作郄。周書寶典，喜怒不郄是也。皆所謂閒隙之意也。此文曰臨加我郤，亦以為隙，與曲禮同一例證耳。漢書孫寶傳與紅陽有郤，亦相同矣。

同上。石索　所據如此。

別體

齊子仲姜鎛。𢦏古引。按銘曰，賜之邑百又九□□十□又九邑，與𨛜之民□人都啚。蓋𨛜為邑名無疑。吳氏古籒補疑邶字，未攷篆形。今審㚒與𢀖字所从相反，𢀖為𢀖字省反，即知此㚒亦𢀖之變。㚒兩手相向形，與廾同意。丨為身軀，𠃌字可證。然則此為𨚜字甚顯然者也。但說文邑部無𨚜字，此當為郤異文。說文谷訓口上阿也，象形字也，或从口从𧰼聲作𠖁，又从肉豦聲作臄。又有𢓅字訓相持𠬞也。从𠬞谷聲。而鐘鼎古文谷字却合𠬞臄作𦟸，即知谷𠬞古通用字。故此𨚜从𠬞聲，亦省作𨚜，古文奇字，往往有此類矣。

趠鼎矛　金文存

⿱非邑

古刀布文，古泉匯。按文唯一字，明⿱非邑字也。說文，⿱非邑，河東聞喜縣，从邑非聲。小篆即下形上聲，古文即右形左聲。此字反文耳。此⿱非邑邑之刀耳。

邢

邢字所从。按說文，邢，周公子所封，地近河內懷，从邑开聲。古字省文，唯當以开為之。侯成碑，惟想邢景，以邢為形也。

鄍（鼏同）

古布幣文。吉金所見錄。按此冥字省文，布幣文例，當用為鄍也。說文，鄍，晉邑。从邑冥聲。春秋傳曰，伐鄍三門。要冥鄍古今字，本部通例。

鄍字布。古泉匯。說云郎字，魯地。春秋隱九年，夏城郎。吉金錄釋為鄍。左傳僖二年，冀伐虞至鄍。注，虞邑，後屬晉。說可並存。按左旁依下文，从即冂變，貝即貝字，貝丘布作貝可證。或作𩰫貝者為籒增，貝則作𡉞，則可證。而古文貝鼎通用。然此从邑从鼏，但鄍字書所無。古音鼏冥同部，鄍當鄍字異文。說文鼏冥同聲，經傳鼏幎通用，亦可鄍作鄍之證也。

同上。續泉匯。按下文者冂形也。

同上，古泉匯。

同上　拓本

同上，吉金初見錄，初尚齡所云鄍字。

鄔

鄔布幣。古泉匯。按元釋為烏邑二字。然實亦鄔字也。說文，鄔，太原縣，从邑烏聲。然古者初借

祁

鳥為之耳、

又鄔布幣文依拓本摹入、

亦鄔布文續泉匯・按末篆鳥形帶艸勢為奇、而鳥作為先秦文、

詛楚文、吾邊城新鄔及鄔長殺汝帖、

祁字布古泉匯・按說文祁太原縣、从邑示聲、朱氏駿聲云、左傳賈辛為祁大夫、又晉祁奚祁午皆以邑為氏、叚借為鼒、詩吉日、其祁孔有、傳大也、又禮記緇衣、資冬祁寒、注祁之言是也、齊西偏之語也、示是雙聲、又重言形況字、詩七月、采蘩祁祁、傳眾多也、大田、

叚借

興雨祁祁、傳徐也、

同上二、奇

觚拓本

空首幣、古籀補吳云、亦古祁字省文、

邢

趙曹鼎井白入右趙曹、按井白即邢白也、依長邸梁鄭例、邢字亦元作井顯然矣、說文䣆鄭地、邢亭、从邑井聲、此與从幵聲䢼迥別、邢或借鉶為之、

古鉨文邢字、古籀補・按邢从井聲、井型音同、故此从型省聲、非从土者、

邯

甘丹幣、古籀補、吳云邯鄲字作甘丹、省文也・按此攷極佳、說文䣛趙邯鄲縣、从邑甘聲、左傳邯鄲午以邑為氏、又方言、㴿或也、沅澧之間、凡言或如此者、曰㴿、如此㴿蓋邯異文、从泔聲也、其義即為叚借、或謂敢字轉義、未詳、

鄲

甘丹幣、古籀補、吳云、丹古通鄲・按說文鄲邯鄲縣、从邑單聲、水經濁漳水注、單盡也、城郭從邑故加邑、蓋古初唯作單、單丹古音通用耳、

又旨甘丹布幣文也、續匯、又見丹下、

郇

楚王孫遣者鐘、按說文郇周武王子所封國、在晉地、从邑旬聲、讀若泓、古字省文、叚借之例、當借旬為之、周書借荀為之、荀同筍、

叚借

嬴妃簋笱白乂作嬴妃鑄匋簋、唐風・按笱姓未聞、此疑郇字借義、朱氏駿聲云、栒字、叚借為郇、漢書地理志、右扶風栒邑、注讀與荀同、栒亦古以笱為之、笱郇固當通用、銘云笱白、蓋亦郇白耳、

鄃

鄃字布、古今泉略・按元云隃字與鄃通、然此實隃字也、隃鄃隃皆同聲字、固當通用也、說文鄃清河縣、从邑俞聲、古字省文、唯當借俞為之、

鄗

父丁罍・按說文鄗常山縣、世祖所即位、今為高邑、从邑高聲、古字省文叚借之例、唯當以高為之、亦鄭鄧可例、叚借為鎬、周語杜伯射王於鄗、水經注、宅是鄗京是也、荀子王霸、武王以鄗、又為蒿、公羊桓十五年傳、會齊侯于鄗、穀梁作蒿、

又姑依高部及本部、為此篆形、

鄡

鄡疃敦、拓本、按說文鄡鉅鹿縣、从邑梟聲、後人或作鄵、轉義、史記弟子傳、鄡單、以邑為氏、銘意亦同、作梟古字省文也、

郅

古鉨文、古籀補・按說文郅北地郁郅縣、从邑至聲、叚借為至、字亦作晊、爾雅釋詁、晊大也、是也、

鄋

父辛觚、按說文鄋北方長狄國也、在夏為防風氏、在殷為汪芒氏、从邑叜聲、春秋傳曰、鄋瞞侵齊、然周曰鄋、〻字出于盛周、元當以叜為之耳、

鄦

鄦子簠、筠清館・按說文鄦炎帝太嶽之後、甫侯所封、在潁川、从邑無聲、讀若許、蓋後人用許不用鄦、史記鄭世家、鄦公惡鄭于楚、即用正字、至漢書皆作許、知漢人用許而不用鄦、故許氏以許讀鄦耳、

同上奇觚拓本

鄦子鐘考古、

同上朱刻薛氏

龠彝、王代鄦侯、積古・按𣝅即𣝅之省、日亦邑之省、

郾

郾王戠戈奇觚・古籀補、吳云古郾、說文郾潁川縣、从邑匽聲、古字省文叚借之例、唯當作匽

郾戈、郾〔 〕愙古、攈古、

郟

郟王昷口戈、陶齋。

郟百璽、趙氏印揭所收。

郟朏鉩、影本。

郟巡璽、十六金符齋。

郟侯彝、攈古。笥清周彝同。

克鼎。按說文，郟潁川縣，从邑夾聲，古唯當以夾為之。朱駿聲云，左昭元傳，城犫櫟郟，故楚地也。別義，左宣三傳，成王定鼎于郟鄏，周語晉文公既定襄王於郟，水經注，郟山名鄏地邑也。叚借為夾，大戴諸侯釁廟郟室割雞於室中，注門郟之室，一曰東西廂，然夾郟互通用耳。

郪

屖白鼎。按說文，郪新郪汝南縣，从邑妻聲，古唯當以妻為之。朱駿聲云，左文十六傳盟于郪丘，公羊以師為之，穀梁以犀為之，始从此。

鄎

寔字所从。按說文，鄎姬姓之國，在淮北，从邑息聲，今汝南新郪。朱駿聲云，左隱十一傳鄭息有違言，莊十四傳楚文王滅之，春秋皆以息為之。

郥

此篆集飛，詳具下。按說文，郥蔡邑也，从邑具聲，古唯當以具為之。許氏引春秋傳曰，郥陽封人之女奔之，左昭十九年文也，知盛周固有此字也。

鄧

父𤔲，惟王初來于成周，王命盂寧鄧白，云云，拓本。按寧即儀禮覲禮歸寧乃邦之寧也，异說文所無，此蓋𨝝之省文，𨝝為籀文登字，銘假借為鄧。古籀補引云，古鄧字是。說文，鄧曼姓之國，今屬南陽，从邑登聲，春秋桓七年鄧侯吾離來朝，云云之鄧，亦是也，今篆皆附登下。

鄧公子敦、積古。

鄧伯𥂖盞、古籀補。亦借登為鄧者也。

鄧夭璽、趙氏印揭。

古鉩文、古籀補。

鄾

石鼓文，詳見夏下。按說文，鄾鄧國地也，从邑夒聲。春秋傳曰，鄧南鄙鄾人攻之，此桓九年左傳文，古字省文叚借之例，唯當以夒為之。

鄛

鄛舊璽、凡夫。按古籀補引云，鄛，說文所無，未深攷也。今審品果即品果合變。說文，鄛南陽棗陽鄉，从邑巢聲，依漢或作薻，鄛亦當作鄛耳。

郢

十二年搶司寇郢桒、攈古。按舊無釋，非。今審从邑从里，里之上一筆為羨畫，里下作土，亦土辭文，漢印有里或作𤰇者，蓋有所原也。說文，郢南陽西鄂亭，从邑里聲，古字省文之例，唯當以里為之。朱駿聲云，別義，蒼頡篇，國之下邑曰郢，是也。

𨙸

羽布幣、古今錢略。按羽之左文，借為𨙸。說文，𨙸南陽舞陰亭，从邑羽聲，是也。

郢 邽同

郢巡璽、十六金符齋。按說文，郢故楚都，在江陵郡北十里，从邑呈聲，或作郢，从壬聲也。朱氏駿聲云，叚借為程，孟子，卒於畢郢，按即畢原也。

郢鄃璽、趙氏印揭。

郢𡗟鉼金、古籀補。吳氏引陳介祺說，金出今壽州李申耆兆洛入鳳臺志。

邦郢璽、聽父。左元當作多，呈亦作𡈼，見程字。

郢戰週數璽、十六金符齋。

郢侯戈、御侯之戟戈，務自唐風，此从侱聲。

鄢

骨版文。按說文，鄢南郡縣，孝惠三年改名宜城，从邑焉聲，古唯當以焉為之。朱駿聲云，左傳王沿夏將入鄢，別義，左隱元傳鄭伯克段于鄢，成十六戰于鄢陵，字亦作傿，周語，昔鄢之亡也，由仲任，任妘姓之國，按為鄭武公所滅。

鄂

鄂門枋鉩、影本。按古籀補引同。說文，鄂江夏縣，从邑咢聲，叚借為𠚐，云根鄂是也，又為噩，詩鄂不韡韡是也，又為遻，凡云驚鄂是也。

中鄂璽、十六印存。

戈鍾、諸口怉鄂，奇觚拓本。按叚借為遻為咢，俗作愕是也。漢書霍光傳驚鄂失色，與此銘用例正合矣。

鄂侯敦，以噩為之，亦古字省文叚借之通例也。

穆公鼎、至于鄂京，此以𠷎為鄂者也。

邾 叚借

邾戈、積古。按說文，邾江夏縣，从邑朱聲，鍇本，一曰魯有小邾國，古唯作朱，又或借鼄為之，如下諸篆。朱駿聲云，周武王時所封曹姓國也，始封之君曰俠，為魯附庸。

邾公釓鍾、拓本。按古籀補引同。

古匋器文、劉本。

古鉩文三、古籀補。

邾布幣、古金所見錄。

邾志璽、影本。按又當藻畫耳。

叚借

白愈父鬲、作鼄姬年媵羞鬲，筠清。按此同聲通用也。鼄古文蛛字，吳大澂云，鼄古國名，後省作邾，未必然矣，阮元釋為周字，妄殊甚矣。

鄖

杞白敏亡乍邾㜏寶鼎、器蓋文、唐風。按器借鼃為邾、與他器同、蓋文借敉為異例、敉蓋殊字、殊鼃並朱聲、故通用

邾伯鬲、古籀補、

娟即妘字所从、按說文、鄖漢南之國、从邑員聲、古唯當以員為之、字亦作䢵、猶妘娟同字矣、左桓十一年傳鄖人軍于蒲騷、宣二年傳從其母畜于䢵、四年傳若敖娶於䢵、注䢵本作鄖、朱駿聲云、別義、說文、漢中有鄖關、又左哀十二年、公會衛侯宋皇瑗于鄖、公羊作運、軍員古音尤近、

鄘

鄘閔壐、古金齋。按傭字作㒞、隂肉之𡿺即庸異、然此凶亦𡿺省、此𦏁即庸也、右旁卩爛文、說文、鄘南夷國、从邑庸聲、朱駿聲云、據許此為庸蜀羌髳之庸、駿按毛詩鄭譜、自紂城而北謂之邶、南謂之鄘、東謂之衛、在今河南衛輝府新鄉縣、漢書地理志作庸者段借字、注本作鄘、是也、

鄘瘖壐、趙氏印揭。按傭字作牗、其古文作㒞作𡿺作𣝗作𣝗作𡿺作𡿺、然此㒸亦庸異文、曰即冃也、𠚑即亦傭字耳、此篆从邑傭聲、當鄘字異文、

蓋庸鄘元通用字、故壐文亦兩字並用耳、又或應用傭為之、故鄘或从傭聲、但壐文云鄘者、未詳其何地、又或何姓矣、

郫

段借

蛹里都山壐、影本。按郙字、書所無、且此甫亦羨一筆、此自當非从用者、又壐文有庚字作甪者、知此郙即鄘者、實鄘者文也、文義即地名明矣、

宋𦏁壐。按即上文省、以傭為鄘之證也、

匌鼎。按說文、郫蜀縣也、从邑卑聲、古唯當以卑為之、朱駿聲云、別義、左文六傳、趙孟使殺諸郫、襄二十三傳、戍郫邵、注取晉邑而守之、

鄯

古瓦登文、拓本。按登多記地名、此壽亦疑鄯之段借、說文、鄯蜀江原地、从邑壽聲、省形存聲、古文恆例也、

𨞪

古鉨文曰鄑將渠㚟鉨、古玉圖攷。按古籀補亦引同、此从邑从㬝、字形明晳、然字書無之、蓋𨞪異文也、說文、𨞪蜀地、从邑耤聲、而耤㬝皆从昔聲、故此从㬝作鄑、下文直从昔作䣢、皆於形聲、一理無異也、但㬝从昔、昔从肉仌為腊象、此昔形从二肉、必為籀文増緐、下从腊以取緐茂、皆均同意作法、

鄭

宗婦盤、宗婦鄁𡚬、又保𣥊鄁國、恆軒、

宗婦鼎、唐風、銘全文見宗下、

宗婦敦、陶㚇

宗婦壺、𪍑華、全文見婦下

郘

鄭郘布幣、拓本。按此與鄭作郘郘作𨛭自別、即𨛭字也、𨛭蓋古鄭字、說文、鄭蜀廣漢鄉也、从邑蔓聲是也、此云鄭郘未詳、

𨚐

大室敦、按說文、𨚐什邡廣漢縣、从邑方聲、古唯當以方為之、段借為訪、穀梁昭二十五年傳邡公也、注當為訪、同聲通用、

郇

牧敦、命女辟百寮、有詞事、包迺多亂、不用先王作井、亦多虐庶民、薛氏按包即國名也、說文、郇地名、从邑包聲、此包疑郇之段借字、

邢

合井邑二字為此篆形、按說文、𨚗西夷國、从邑冄聲、古文唯當作𣏟、朱氏駿聲云、邢當在今四川之西、即史記所謂冉駹也、蓋是、又云別義、說文、安定有朝邢縣、在今陝西平涼東南、又左莊十八傳、遷權于邢處、在今湖北安陸府荊門州東南、段借為聃、史記管蔡世家索隱、邢季、又為多、爾雅釋詁、邢多也、詩桑扈受福不邢、說文引作儺邢、猗與邢與、傳多也、字亦變作𨚗、廣雅釋詁𨚗多也、又為娜、楚語使富都邢豎贊焉、注美也、又為宜、詩魚藻有邢其居、箋安兒、邢多儺聲、又助語之詞、爾雅釋詁、邢於也、越語、吳人之邢不穀、注於也、左宣二傳、棄甲則邢、注猶何也、按猶言奈何也、奈何之合音為邢、又後漢韓康傳、公是韓伯休邢、注語餘聲也、又古疊韵連語、南都賦、阿邢蓊茸、注柔弱之皃、猶枝之猗儺、禾之倚移、旗之旖施也、或曰借為姌、非是、又阿邢字、依說文、媕妸為正文、要字不古雅矣、

邢魯壐、雙虞。按𠘧似終古文作𠘧而自異、此當邢字異文、姑附于此、俟再攷云、

邢康壐、影本

鄱

古鉨文、古籀補。說文、鄱鄱陽豫章縣、从邑番聲、按古字省文段借、唯當以番為之、

郴

重中敦、嗣昜林、按林為地名、元當从邑、說文、郴桂陽縣、从邑林聲、此類也、凡地名、其地異而名同者極多、銘義未詳、桂陽之林與否、唯古字省文之恆例、皆當以林為之耳、朱駿聲云、段借為發聲之詞、方言、秦晉之間、凡物之壯大而愛偉之謂夏、周鄭之間謂之𡌛林、齊語也、或謂銘意以林為𣡕者非、

叚借

鄮　⿰市阝　邴

兂簋、命兂作𤔲徒𤔲奠還林還吳還邗、按舊釋誤、林作散邗作𢾅、銘意遂不通、愚謂此元彀異文、金文皆用為林、銘義地名、疑當用為林矣、

貿布、按說文鄮會稽縣、从邑貿聲、古字省文叚借之例、唯當以貿為之、然此布亦當鄮縣所行之布幣邪、存疑俻參、

古瓦彝文、拓本、按𠨍即邑甚明、又从尹、上作𢻲、𢻲从戊𠦝、合而又省耳、依發字作𤼴之例、𢻲疑為撥異文、撥下曰、治也、从手發聲、又尹下曰、治也、从又丿、握事者也、然則从手从尹、元同意也、但𨜔撥字書所無、依發旆通用例、此篆當是⿰市阝異文、說文⿰市阝郡、从邑市聲是也、古字省文、唯當以市為之矣、

遇鼎、按說文、邴宋下邑、从邑丙聲、古唯當以丙為之、朱駿聲云、疑即春秋隱十年辛巳取防之防、許所見公穀本作邴、別義、公羊隱八年、鄭伯使宛來歸邴、庚寅我入邴、傳邴者何、鄭湯沐之邑也、左氏作祊、九年、公會齊侯于邴、左穀作防、叚借重言形況字、莊子大宗師、邴邴乎其似喜乎、向注喜皃、簡文注明皃、則謂借為炳、此說為是、廣雅釋訓、炳炳明也、炳實同丙、固亦元當丙丙也、夫以邴為丙、亦當以丙為邴、存聲省形、此古文通用之恒例耳、

⿰毚阝　鄑　郜　鄄　邛

此篆集形、詳見毚下、按說文、⿰毚阝宋地也、从邑毚聲、讀若讒、左哀十七年傳、宋皇麇奪其兄⿰毚阝般邑、古字省文叚借之例、唯當以毚為之、

古布幣文、按說文、鄑宋魯閒地、从邑晉聲、朱駿聲云、左莊十一年、公敗宋師於鄑、注魯地、別義、元年、齊師遷紀郱鄑郚、蓋皆託名幖識、元當作晉耳、

我造戈、按銘唯三字、謂自作此戈也、戈文例固如此、而篆形明郜字、說文郜、周文王子所封國、从邑告聲是也、郜造同聲、故銘借郜為造也、左隱十年傳、取郜大鼎于宋、此郜本義見于經傳者也、古字省文、唯當以告為之、

郜口璽、影本、

合呈郜戈、奇觚、・按邑形壞爛、

古鉨文、古籀補、吳云鄄・按卤作㽙殆古隸、此晚周文萌胎隸古者也、說文鄄衛地、今濟陰縣鄄城、从邑垔聲、左傳作鄄、公羊作甄、甄其原字耳、

邛中媾鐘、隹正月初吉丁亥、楚王賸邛中媾南龢鐘、其眉壽無彊、子孫永保用之、攷古・按說文邛、邛地、在清陰縣、从邑工聲、朱氏駿聲云、別義、詩防有鵲巢、邛有旨苕、傳江以南、竹中實而高節、可以作杖、字亦作筇、又作笁、廣雅釋艸、笁竹也、作笁者誤、叚借為瘀、廣雅釋詁、邛病也、詩小旻、亦孔之邛、禮記緇衣注邛勞也、又為蛩、穆天子傳、邛邛距虛走百里、注亦馬屬、按字亦作蛩、此說詳矣、然邛邛疑正字、即重言形況字、蛩下曰、蛩蛩獸也、當為叚借、字从虫、當以蟬蛻為本義也、朱氏又云、蛩或蛬異文、亦通、又邛叚借為人姓、銘意是也、蓋亦出于地名、

赤姬邛媾敦、赤姬乍黃邦曾侯乍赤姬邛媾賸器𩰫彝、唐風、

白戋饋盦蓋、內曰、邛中之孫、白戋自乍饋盦、永保用之、又脣曰、隹八月初吉庚午、邛中之孫白戋自乍饋盦、其眉壽萬年無彊子孫永保用之、攷古、

白戋瀕盤、隹王月初吉日丁亥、邛中之孫白戋自乍瀕盤、用祈眉壽萬年無彊子子孫孫永寶用之、攷古。按與盦同人作器也、

邛君婦壺、筠清・按此左文也、結體閒暇、却有古樸之氣、

同上、朱劌彝氏、上文云邛中、已為姓也、此云邛君、即國邑名、其作在前、

叚借

散氏盤、銘曰、眉道以南、封于𨙶、速道以西、至于唯莫眉、井邑田、云云、又曰、小門人譌、原人虞𦬘淮、司工馬、孝𠱾豐父、唯人有司刑𠂤、吳氏古籀補附錄引云、疑古邛字、邛莫即邛都、靡莫自滇以北、君長以十數、邛都最大、自巂以東北、君長以十數、莋都最大、漢時地名、當仍秦楚之舊、

鄶　邧　郠　鄅

此篆集形、詳于會下、按說文、鄶祝融之後、妘姓所封、潧洧之閒、鄭滅之、从邑會聲、詩檜風以檜為之、漢書地理志作會、古省文、

邧昭璽、雙虞藏印・說文邧、鄭邑也、从邑元聲、朱駿聲云、按當作秦邑也、左文四傳、晉侯伐秦圍邧新城、當在今陝西同州府澄城縣境、

郠璽凡夫・按古籀補引云、郠說所無、或云即郟字、粗矣妄矣、今審篆形、𠆢即說文鞭字、實即便省、而元更字省變也、例亦見取字、然是郠字自顯矣、說文郠琅邪莒邑、从邑更聲、春秋傳曰、取郠、引左昭十七年文以證字也、古字省文叚借、唯當以更為之耳、

旟鄅懤璽、吉金齋・按从邑从禺、禺當聲字、然禺字字書皆不收、愚謂禺禹古音同部、禺疑同鄅、說文鄅、妘姓之國、从邑禹聲、讀若規榘之榘、春秋傳曰、鄅人藉稻、此僅讀音如巨、最古未必然耶、古字省文叚借之例、唯當以禹為之耳、

鄃 叙

古鉨文、古籀補、說文、𨙬魯縣、古邾國、帝顓頊之後所封、从邑㚌聲、

魯公伐叙鼎、王令公伐叙、攻戰無敵、叙方以靜、拓本按說文叙、邾下邑、从邑余聲、魯東有叙城、讀若塗、𡍮卽涂字、此轉寫之誤、其實涂亦徐字譌形、書禹貢、海岱及淮惟徐州、又費誓、徂玆淮夷徐戎並興、字元或作徐、然周初已作叙爲專字也、

魯公伐叙鐘、王令公伐叙攻、單無奮、叙方以靜、唐風拓本

器未詳、拓本、

沇兒鐘、叙王、庚子、拓本

同上、別范、

叙王𦤷奇觶、銘云徐王義楚、劉云、張玉珊云、左傳昭六年、徐儀楚聘于楚、楚子執之、逃歸、懼其叛也、使遠洩伐徐、注儀楚、徐大夫、今以鍇文證之、義楚卽儀楚、非大夫乃徐王也、心源按說文義乃儀之本字、誼爲仁義字、後人借用而失其原、張說是也、竊謂徐王不得出聘、此女義楚爲公子時事、後爲徐君、借稱徐王、如楚王子圍之類耳、書闕無徵、杜氏遂以大夫偁之、古器銘有益經傳、此又其一也、・按張劉二家說並詳可從、經傳作徐爲叚借、叙卽其正字也、亦當以金文正經傳之一例證耳、

叙知璽、影本、

叙窮璽十六金符、

叙孟鍂十六金符、

古匋文、𢾊鄦上枋里叙吉、拓本

叙氏布、續匯、・按角卽余、舊釋作郁、斷非、

叙氏布拓本

叙布、古今泉略、・按以余爲叙、古字省文叚借之恆例也、

邿

叚借

邿𠱚敦、積古、・按𨛫附庸國、在東平亢父邿亭、从邑寺聲、左襄十三年經取邿、注小國也、任城亢父縣有邿亭、是也、

邿白祀鼎拓本

孟姞鼎、攈古、

邿季鼎、積古、・鼎文从止、敦文卽省文叚借也、

邿季敦、積古、・按古籀補引云、亦邯祁之例、

郰 郕

父乙甗、宋刻薛氏、・按銘爲地名、說見郰下、此篆疑元作𨚵、𨛫作𨙬、猶詩或作訨也、

郰隨適璽、十六金符、・按說文𨛫、魯下邑、孔子之鄉、从邑取聲、此篆移取在上、且取从支爲𢽬、而實同意、古支又支通用也、字亦作鄹、

克鼎、按說文𨛫、魯孟氏邑、从邑成聲、左隱五年傳、郕人侵衛、文十二年傳、郕伯來奔、而桓三年傳、公會紀矦于成、公羊作盛、定十二年傳將隳成、禮記檀弓、成人有其兄死、皆字不从邑、元說名𢢪識字、古唯當以成爲人、晚周始有郕字也、

鄣 鄸

奄望鼎、按說文、𨟽、周公所誅、鄣國在魯、从邑奄聲、古唯作奄、不从邑也、朱駿聲云、書序鄭注、奄在淮夷之北、左昭元傳、周有徐奄、注二國嬴姓、書序、成王既踐奄、將遷其君于蒲姑、鄭注、徙之于齊、左昭九傳、蒲姑商奄、吾東土也、國本名奄、既遷之後、乃有商奄之偁、謂商之奄也、與詩破斧傳商奄之商不同、

㚤卣、按說文、鄸、魯下邑、从邑雚聲、春秋傳曰、齊人來歸鄸、古唯當以雚爲之、朱駿聲云、春秋定十人、齊人來歸鄆讙龜陰田、今三傳皆作讙、

郎

郎邪布、古今錢略、・按卜卽日之省變、止亦㠯變、說文、𨛩、魯邑也、从邑良聲、又假借、邪下曰、琅邪郡、琅郎並良聲、通用可矣、又叚借爲官、周書作雒、重亢重郎、注累屋也、又爲良、廣雅釋詁一、郎君也、後漢書桓帝紀注、郎官、謂三中郎將下之屬官也、又婦人偁男子、猶儀禮士昏禮之偁良也、朱氏駿聲說、又按邑名字、最古文例、唯當以良爲之、

又郎字布拓本、

邑乙布、續匯、・按㠯卽良省文、又卩爲邑省、此郎邑二字也、

邳

毛公鼎、按說文、𨛗、奚仲之後、湯左相仲虺所封國、在魯薛縣、从邑丕聲、古文唯可作丕、周語、檮杌次于丕山、注大邳山、可證、丕邳元同、故邳亦爲大義、景福殿賦、櫺檻邳張、可證矣、

邳志璽、印叢、

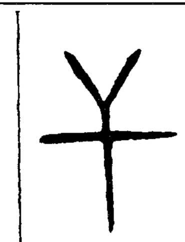
邳志璽、凡夫、・按𠬝疑有摹刻誤、元當作𠃑、

古匋文、𢾊鄦上枋里叙吉、・按从二不而省、二不猶一不也、不與丕古通用、此疑邳異文、

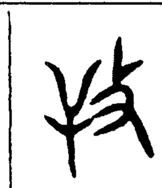
鄣 邘 𨟻 叚借 叚借

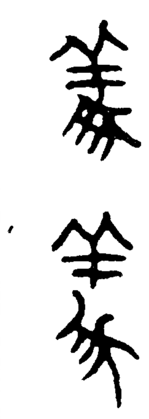
章乍父寶彝觶、按說文鄣紀邑也、从邑章聲、左莊三十年傳齊人降鄣、注紀附庸國、古字省文、唯當作章、鄣或叚借為墇、禮記祭法鯀障洪水、

干氏赤子作中姬客母盤、按說文邘邘國也、今屬臨淮、从邑干聲、一曰、邘本屬吳、左哀九年傳吳城邘溝通江淮、注於邘江築城穿溝入淮通糧道也、蓋邘地名、邘人以為氏、而其字本不从邑、猶長鄧登鄧諸字、本部字恆見之例也、左傳宋有干犨、蓋亦邘

先薑、還瑯遝吳遝邘、按舊釋誤作攼、非是、此即敔省文、叚借為邘也、

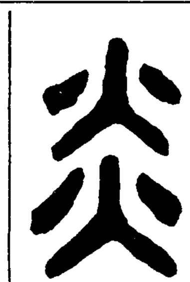

郐王鍴二、徐王義楚奇觚、張玉珊云、左傳昭六年、徐義楚聘于楚、今以銘文證之、義楚即儀楚、又詳徐下・按說文、𨟻臨淮徐地、从邑義聲、春秋傳曰、徐𨟻楚、然許氏所見左傳亦自異矣、要字不从邑者、本部恆見之例、義𨟻亦古今字也、

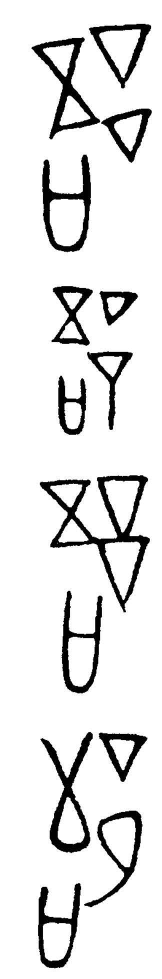

寶磬、𨟻子聖、攻古・按舊釋如此、然今審篆形、乙即虫字、與邑作乙不同、此實蟻字也、但𨟻蟻同聲、通用可知、故猶存舊說備參云、

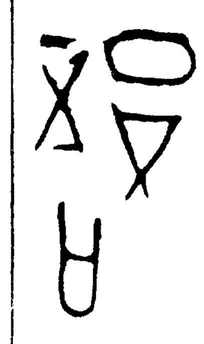
郯 郚

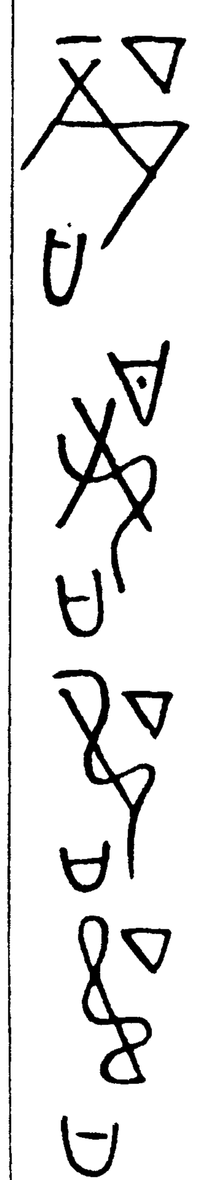
炎字所从、按說文郯東海縣、帝少昊之後所封、从邑炎聲、古唯當作炎、左宣四年傳平莒及郯、昭十七年傳郯子來朝、

中部布幣古泉匯・按說文郚東海縣、故紀侯之邑也、从邑吾聲、此泉叚借為都字也、

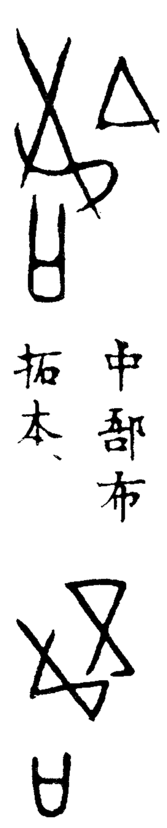

卣都布、奇觚、

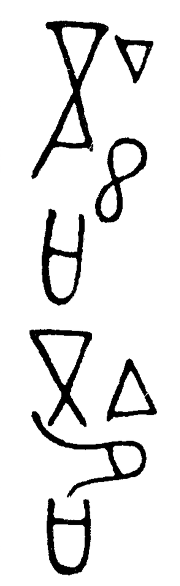

同上、古今錢略、

中部布 拓本、

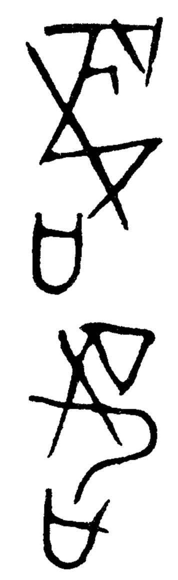

同上所見錄、

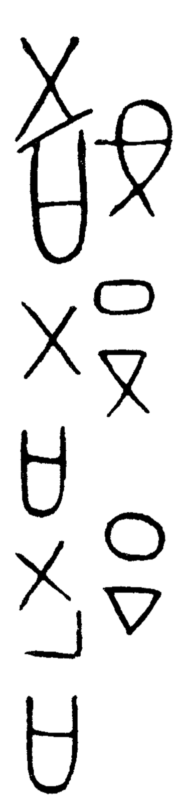

同上古 泉匯

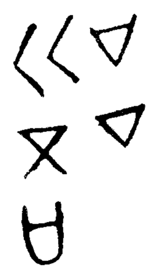
西部布、拓本、

中部幣 續匯、

西部布 古泉匯

中部布、泉匯、按巜吾即語字、語从吾聲、故部亦从語聲、

酅 鄫 邪

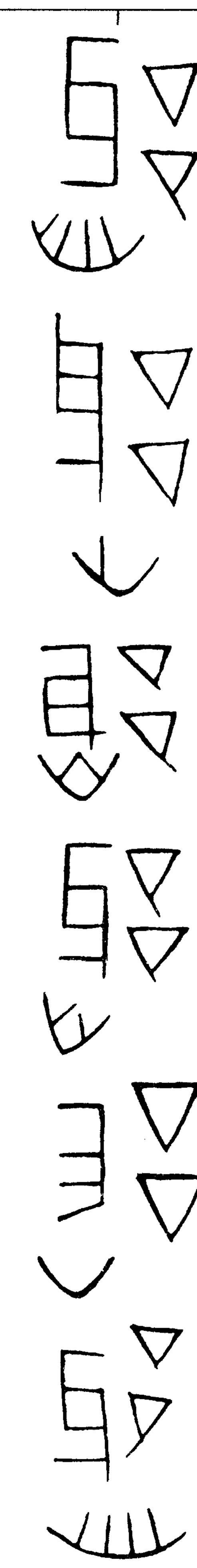
父丁彝・按說文酅東海之邑、从邑巂聲、古字省文叚借之例、唯當以巂為之矣、

鄫伯霸簋・按曾白即鄫伯、猶奠白即鄭伯、登公子即鄧公子也、說文鄫姒姓國、在東海、从邑曾聲、即左僖十四年傳季姬及鄫子遇于防是也、要曾鄫古今字也、穀梁以繒為之、亦辭文叚借者也、

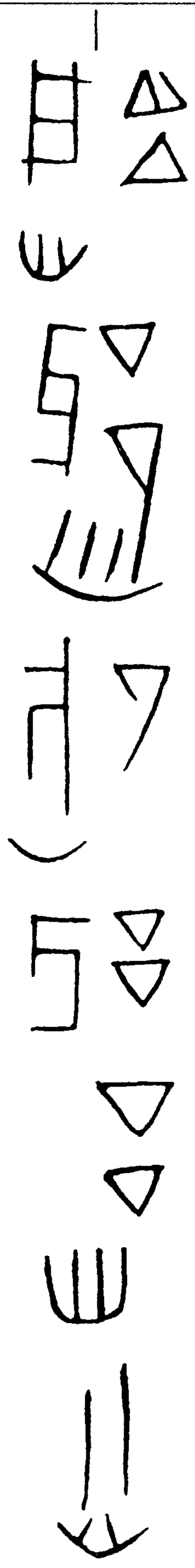
鄫卅璽雙 虞蔵印、

邪布幣、古錢匯・按元皆係邪山幣非、說文邪琅邪郡、从邑牙聲、孟子放於琅邪、是也、說文牙古文作𠂉、𠂉為象形、又从古文齒字、以為會意、然則邪字古文亦當如此、先哲分析之為邪山二字、粗漏甚矣、又按邪字俗作琊、泥琅字加玉旁也、海內東經琅琊臺在勃海間琅琊之東、又誤作耶、隸書牙耳相似而譌耳、又按邪字

邞 郭

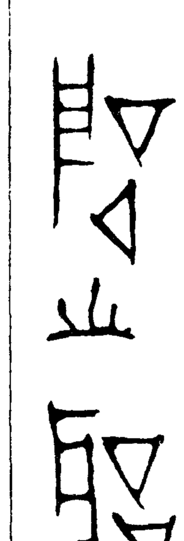
經傳叚借為衺字、禮記樂記回邪曲直、周書王佩以正處邪是也、又助語之詞、字亦多作耶、顏氏家訓邪者未定之辭、北人即呼為也、史記刺客傳顧不易邪、

同上、亦見泉匯及續、

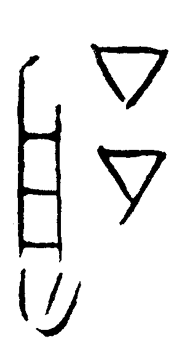
郎邪 布古

同上、奇觚、

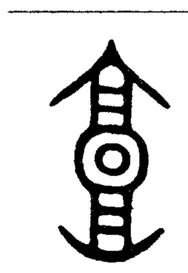
今泉略、

又邪字 布、拓本

邞上志璽、影本・按說文邞琅邪縣、一名純德、从邑夫聲、古唯當作夫耳、

姬奐豆、大公郭公、辟氏・按博古釋高非、此明𩫏字也、辥釋郭為叚借、說文𩫏齊之郭氏虛、善善不能進、惡惡不能退、是以亡國、从邑𩫏聲、隸

變作郭、朱駿聲云、按郭國名、春秋郭公、公羊傳、謂失地之君、歸于曹者名赤、又辭氏引攷古云、蔡博士肇言、按齊世家言、太公之卒、百有餘年、子丁公伋始立、郭公、以下三世至孝公、始見于史、自呂伋廿四世矣、銘下有孝公靜公名、此說似是、即別一義也、後人多叚借為城郭之郭、禮記禮運、城郭溝池、以為固、又風俗通、郭大也、詩皇矣、憎其式郭、廣雅、郭、劒削也、轉轉生義、俗亦作廓、廓之為郭、猶廓之為面也、又見郭下、

郳 叚借

郳始鬲、擴古・按說文、郳齊地、从邑兒聲、春秋傳曰、齊高厚定郳田、此為本義、又有別義為名、實為叚借、元引徐籀莊說、曹姓邾挾後夷父顏之子友、初封郳為附庸云云是也、

同上、奇觚拓本

居彝、鑄此彝、郳、筍清・劉心源云、舊釋作郳、注云、从卩、取造酒有節、彼誤以上文彝為康、又誤以郳為兒、遂謂康兒猶康爵、不知左旁稿是兒右从卩即邑省、邑原从卩也、按舊釋誤固矣、劉氏說亦似是實非、此即兒字異文、兒郳當得通用、故姑存此云、

郭

古鉩文、古籀補・說文、郭郭海地、从邑𩫖聲、一曰地之起者曰郭、

古鉩文、郭𩫏二字、古玉圖攷、按古籀補引為郭字、非、

𨞛

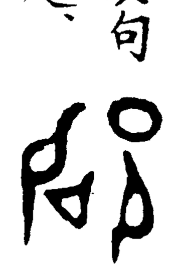

古璽文、按說文、𨞛國也、齊桓公之所滅、从邑覃聲、古唯當以覃為之、朱駿聲云、詩碩人、譚公維私、左莊十年傳、齊師滅譚、以譚為之、譚或談字、

邭

淮白乍邭巫寶尊異其用戔羕鋪大宰、巫其及氒妻子孫、于之射𩜃、歆肉、唐風・按說文、邭地名、从邑句聲是也、銘意以邭為姓、巫為名、亦或邭邑巫、未詳矣、或云與句同、為發聲之詞、恐非是、

同上、別范、某氏拓本

郂

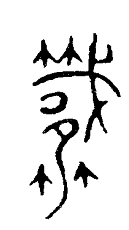
郂都司徒鉩、影本・按說文、郂陳留鄉、从邑亥聲、即是也

𢧵

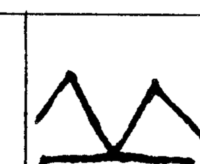
𢦏鼎、王令趞𢦏東反夷、𢦏肇從遣征・攈古・按積古齋、亦引此銘云、戴國名、春秋公羊傳作載、左傳作戴、說文作𢦏、此用解字之體、而上略異非、阮氏已失句讀、故字義亦誤耳、說見趞下、今又審此篆形、元當作𢦏、𠀤似竹而實別是蚰字也、與𧉦字作蚰同、下篆亦可證矣、因謂此為𢦏字異文、說文𢦏故國

在陳留从邑𢦏聲、又𧈧毛蟲也、从虫𢦏聲、𢦏載元同聲、故𧈧亦从𢦏省聲也、蓋省𢦏為戈、亦以便于結體耳、夫字从𢦏聲、固亦當叚借為𢦏、而銘意叚借為剬裁之裁、𢦏𢦏𢦏皆當通用、又古字省文叚借之例、皆當以𢦏為之、然則、阮氏釋此、其義非是、而其字則可通、故姑存以備參云、

伯𢿞壺、伯𢿞父北征、還呂行𩞁・按蚰部字从䖵、即是从二䖵、猶艸部字从茻、即是从二艸也、然則此亦𢦏字、而銘義為地名、或是𢦏字本義、

邱

齊刀背文、按說文、邱地名、从邑丘聲、朱氏駿聲云、邱姓以邑為氏、蓋是其字、元當作丘、如左丘龍丘是也、又地名、字當从邑、而古文作丘、營丘商丘是也、凡刀布背文、多記地名者、此丘亦當然矣、知其字元當从邑、而古文固當如此耳、

𨛭

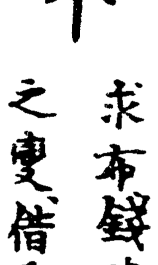

𨛭飤璽、吉金齋・按桇枝、字書無之、唯集韻、桇木名、古女如通、桇當同桇、然則、𨛭亦如字異文、說文、𨛭地名、从邑如聲、𨛭其蘇文耳、

𨛦

𨛦濟璽、趙氏印揭・按說文、𨛦地名、从邑求聲、據鄭鄧與郔𨛦、元當以求為之耳、

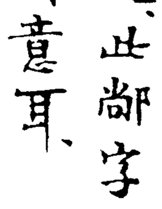

求布錢略、・按求字之變、借為𨛦也、

𨜒

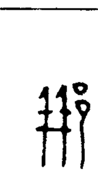

刑𨜒邑璽述盟之鉩、聽久・按尚即尚省文、此𨜒字也、說文、𨜒地名、从邑尚聲、此邑移在于下、亦同意耳、

同上、別璽、影本

郱

郱侯璽・按說文、郱地名、从邑并聲、古唯當以并為之、朱駿聲云、左莊元年、齊遷紀郱鄑郚、注紀三邑、論語、奪伯氏駢邑、以駢為之、亦聲通之證也、

𨞾

按石鼓文虖字作𨞾、即以𨞾為聲也、然說文邑部無𨞾、又虖旁聲虎聲之字、不見从邑者、此古字逸文也、但求之聲近字、疑𨞾為鄘字變體、說文、鄘地名、从邑虖聲、虖从乎聲、又虜从虍聲、與盧字从虍聲同、而乎虍古音在同部中、虖虜二字固當通用矣、又說文櫨下曰、柱上柎也、从木盧聲、此為本義、而又云、一曰宅櫨木、出宏農山也、此謂木名、朱駿聲說此叚借為杼字也、乎盧聲通、亦猶虖虜聲通、當證𨞾即鄘矣、

鄝

鄝字所从、按說文、鄝地名、从邑翏聲、古唯當以翏為之、左桓十一年傳隨絞州蓼、據杜注、在今河南南陽府唐縣、朱駿聲云、此以蓼為之

鄬

曶鼎　按說文，鄬地名，从邑爲聲，古唯當以爲為之，左襄七年傳，公會晉侯宋公陳侯衛侯曹伯莒子邾子于鄬，蓋許氏所原耳。

邨

邗叔鐘　按說文，邨地名，从邑屯聲，段借為邨邑字，實用為笆聚之笆也，字亦作村，疑借杶字，因譌為村乎，古縣邑字，多省邑旁，唯以聲字為用，邨古文亦當借屯為之耳。

釋邨璽，吉金齋。●按屯即屯也。

諸𨛘臧璽印叢。●按上文都省變，下文亦邨省。

⿰盇阝

伯⿰盇阝父鼎嘯堂。按博古似是，說文⿰盇阝地名，从邑盇聲，孟子，蓋大夫同。

同上，朱刻薛氏。

同上博古

⿰馮阝

句鑃。按說文，⿰馮阝姬姓之國，从邑馮聲，古唯當以馮為之，又依淵古以馮為之，說文，䣙右扶風鄠鄉，从邑崩聲，亦當與⿰馮阝同字，朱駿聲云，按此字疑即䣙，漢書周緤傳，封䣙城侯，楚漢春秋作馮城，而漢書功臣作䣙成，云在長沙，此說可證。

郙

鄨布幣古泉匯。按說文，郙汝南安陽鄉，从邑敝省聲，此篆蓋郙字也，以何知之，曰敝說文所無，或謂㡀字古文，㡀或作黹，因以㡀為㡀，即黹，然敝从又，又者手也，敝當㡀古文，㡀說文無之，淮南子所見，此篆从邑㡀聲，與从㡀省聲亦同。

同上，續泉匯。

酈

邐字所从。按說文，酈南陽縣，从邑麗聲，古唯當以麗為之，朱駿聲云，漢書地理志音蹢，又史記酈食其，音歷，別義，左僖元年，公子友帥師敗莒師于酈，注魯地，蓋亦託名幖識字，古文固當以麗為之，晚周人加邑，始有此字無疑矣。

⿰⿱覀巳阝

鄦敦，攷古，薛氏云，歐陽集古錄曰，此銘，劉原父為余考按其事云，史記，武王克商，尚父牽牲，毛叔鄭奉明水，則此銘謂鄭者，毛叔鄭也，銘稱伯者爵也，稱叔者字也，敦乃文武時器，以余攷之，此字從弁從邑，弁字史籀作𠬝，而此敦曰䣜，則訓之邠無疑，呂氏攷古，亦作邠。●按舊釋皆非，此當為⿰⿱覀巳阝字，邠字說文所無，且籀文弁作𠬝，不从臼，與此形全別，說文䣜地名，从邑巷聲，此唯省巳耳，古从巷聲字，多省从㢀，㢀䢽說文同字也，如此者，豈得為鄭邠乎。

同上，朱刻薛氏引諸家本異同如此。

鄦乍父婦婞彝，敬吾心室拓本。●按篆法稍劣，疑是贋器也。

皆古匋文，劉本。●按此亦⿰⿱覀巳阝字異文，从行與从辵同意，此从遷省聲也。

古匋文，見邵下。

侗⿰⿱覀巳阝匋里口，古匋文，方氏臧器。

古匋文曰，楚膏西，劉本，按依文亦上篆之省

〇古逸字

鄞

鄞痏鉩，趙氏印捃。●按从邑从重，重亦聲也，說文不收，逸脫也，又或最古文，唯以重為之，故許氏殊不收耶，廣韻集韻，皆有鄞字，地名或姓，古童重通用，鄞即鄞字，彼有所原可知矣，又按古姓字又地名，多以鍾為之，朱駿聲云，左成十五年傳，會吳於鍾離，今安徽鳳陽府治，晉伯州犁奔楚居鍾離，子孫以邑為氏，亦省言鍾，楚大夫有鍾儀鍾建鍾子期，蓋此鄞字，亦或同彼鍾氏乎，痏建亦音近矣，又吳大澂說，古姓董者，皆以董為鄞，似是，又見董下。

鄞緣鉩，影本。

鄞根女璽，金符盦。

鄞閔璽，趙氏印揭。

鄞固璽，吉金齋。

鄞野璽，吉金齋。

鄞同璽，影本。

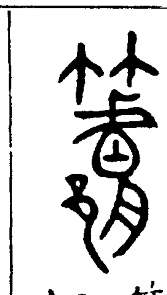
鄞乙璽，凡夫。

𨟻

䲔鼎，古籀補，吳云，說文所無。●按爽字作𤕭，教字作𤔒，即此※亦爻，無疑，又从食與肉同意，餐亦脅字，又从艸與又同意，又攴通用也，脅亦殽字，而𨟻字說文無之，唯玉篇廣韻皆云，𨟻邑名，集韻，𨟻音肴，山名，在弘農，此義字亦作崤，公羊僖三十三年傳，崤之嶔巖，文王所避風雨處，又以殽為之，左僖三十三年傳，晉人及羌戎，敗秦師于殽，或省作肴，後漢書王莽傳，肴黽之險，由是觀之，崤函字，初借殽為之，又加邑作𨟻，此鼎文是也，又借肴為之，又加邑作郩，俗亦从山遂為崤字，然則左傳為本字，作郩為其異文，即知此篆作𨟻，亦殽字異文耳，从邑與邸同意。

䲔鼎，𨟻安之孫，後依拓本摹入。

簷阝

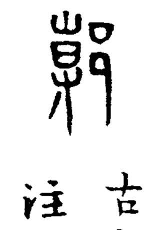

簷阝侯敦、攈古・按簷阝字說文所無、古字逸文也、疑經傳借盧為之、周語、盧由荊嬀、注嬀姓之國、又左傳桓十三年、羅與盧戎兩軍之、

弋鐘、弋口比郘、弋地總然外簷阝甚口、諸寇罔易、奇觚拓本按簷即盧、此即簷阝即簷阝、者竹加ㄋ為異、銘意段借為醜虜字、劉氏釋作䣅、非是、

郭

古鉩文、古籀補・按𦎫合𦎫𦣞為形也、郭說文所無、然春秋成六年、取郭、注附庸國、公羊傳、邾婁之邑、與此篆合、即知郭亦成周文字也、又左襄九年傳、諸侯伐鄭門于郭門、注鄭城門也、釋文、本作𦎫、然則可知專郭於周時為古今字、故許氏意謂專為正文、而郭不收矣、

鄴

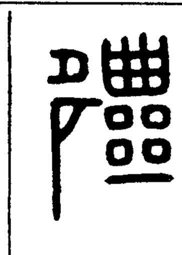

弋鐘、如利連合、央鄴夫麗、奇觚拓本、按鄴字書所無、蓋亦業葉字也、論語、葉公問政、此地名國名有葉字、亦从邑、猶長郥梁鄉楚𨞵之類、銘意即以鄴為業、實為世、央、一曰久也、業萬、萬世、金文恆見、此云央業、即同義也、又夫為發聲之詞、麗有連訓、即附麗也、

同上別器鄴弋之柯、亦奇觚拓本・按邦、說文所無、唯見集韻、音未、蓋未字異文、而依蛟篆鐘銘、𣎵亦業字顯然者、此𨛦即鄴也、但銘上文有烏余考代語、知此字、亦用為世字、顯且明矣、柯者即柯柄之義、又見柯下、

爾阝

古鉩文、古籀補・按吳元釋𨞵非豐、蓋豊小異、豊為禰字、此从邑禰聲、猶从爾聲、但說文無鄅字、古唯當作爾、或作邇、釋名、爾昵也、昵近也、說文、邇近也、从辵爾聲、字亦作禰、詩泉水、飲餞於禰、傳地名、韓詩作坭、是也、古文邑部字或从土、郳邕作埍𡐨、可證、即識坭亦郳、而爾阝或同爾、亦同邇、

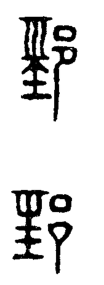
坂爾阝之璽　十六印存

鄨

晉公奩、拓本・按从邑从𣪘、合為𣪘文、唯字書無鄨字、是為古逸字、然銘義用為𩐁為僖、知从邑𣪘聲也、

郅

皆古鉩文、說文無郅、古籀補・按玉篇、郅鄉名、在高密、廣韻、集韻皆在、集韻音經、疑古字唯作經、後依段借義、加邑作郅、

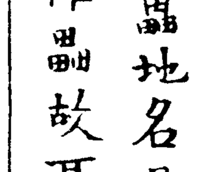

郅恤璽、印叢、郅官璽、印叢、䡖璽、印叢・按三文均等、或讀郅車、或讀輕邑、並通、姑依形存兩讀云、

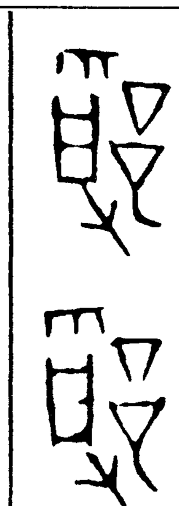
鄙　郛（郲同）

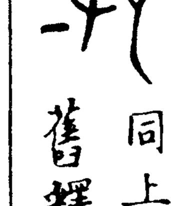
鄙即都司工鉩、影本、按集韻鄙音靁、地名是也、然說文無之、為遺逸字、但古亦唯作畾故耳、

鄙即都亼山鉩、影本

郛氏布幣拓本、按此字顯然者、說文無之、元當作𤔔也、集韻郲音采、鄉名、亦作郛、音受、義同、郲亦說文所無、蓋亦采異文、采受通用、郛氏亦以邑為氏者也、

同上、拓本、按古文又寸通用也、舊釋或作郭、斷非是、今訂之、

同上、古錢匯

同上、續泉匯、

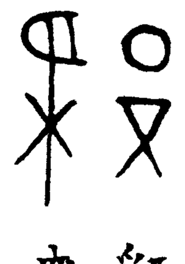
同上、吉金所見錄引如此、上文之小變也、

邗

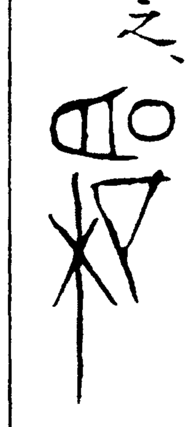

古余文、古籀補、說文所無・按集韻邗音千地名、蓋古唯作千、後人加邑、故許氏不收耳、

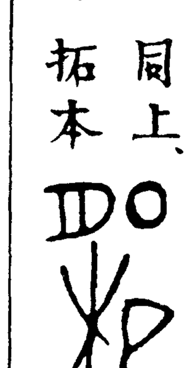
郲

郲字布、古泉匯・按似𨟎自別、依鄭字例、ㄖ為𠂆字甚明、但郲說文所無、集韻郲音彩地名、彼必有所原也、此亦古字逸文、然古唯當以采為之、

同上、拓本

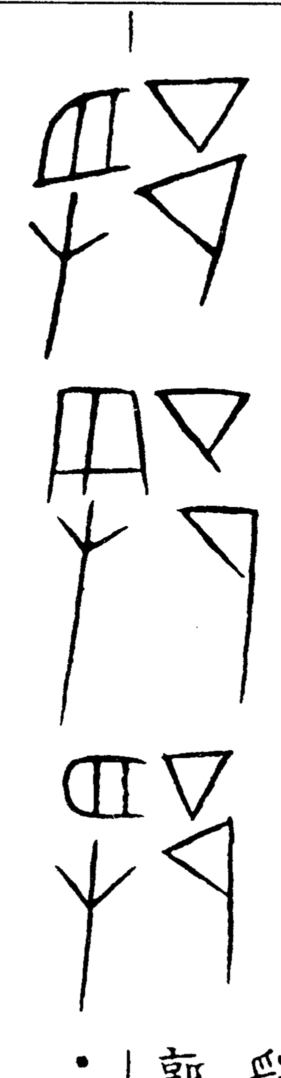
同上、奇觚、亦上文小異、

皇阝

詛楚文、述取吾邊城新郋、依汝帖、參石索所引、按郋說文所無、廣韻、集韻皆在、音皇、古縣名、此疑元作皇、故許氏不錄、然依此文、郋亦晚出古文、猶鄉鄰郥字、金文有之、而元作梁楚長之類耳、但文義段借為隍、兩字同聲故也、

郛

郛字布、古泉匯、李云、公羊傳云、今日取郭、明日取虞、虢可作郭、故亦可作郛也、・按𤔔與寽異、故古籀補釋郛、而皆未為定論、劉氏吉金文述曰、郛即虢、从邑以地言之、与𨟎邾鄭邗同、程公說、春秋分記西虢有二、武王克殷、封仲于西虢、封叔在仲國之西、故曰二、虢仲之封、今陝州陝縣、又以別于鳳翔之虢、故謂之南虢、叔之封、今鳳翔府虢縣、以虢在中國之西、謂之西虢、隱元年、制巖邑也、虢叔死焉、東虢也、今鄭州滎陽、未知此布何出、此考稍近、然金文虢字所从寽皆作𤔔、不作

字也、因謂凡錢字作，與此左旁合、此明鄒字也、鄒字書不收、蓋亦爰異文而爰為國邑名、經傳無徵、姑為古字逸文存之、俟他日攷、

同上、　同上、奇觚

本拓、

所收如此

鄒家鉩影本

同上亦古泉匯

同上古今錢略、

鄒司寇壐凡夫、

邵

邵面壐影本・按岦即𡵂、从邑从𡵂、𡵂蓋其聲、而字書不收、古字逸文也、姑存于此、

鄦

古鉩文古籀補、吳大澂云、說文無鄦字、按此釋非是、金文魚字作，古布幣文盧字作，此左旁為魚字、無容疑矣、石鼓文云、灑有魚、廣韵玉篇皆有此字、音小、說文偶遺逸耳、然此鄦亦古字逸文、或謂𨛜字異文、說文𨛜地名、从邑少聲、亦通、姑存于此、俟攷、

鄦埠壐、十六金符齋、

郘

鄙郘都司工鉩影本、按集韵、有鄙無郘、況許書所不收、此古字逸文也、要最古文唯當作畾旦、鄙者猶畾澤類、

鄙郘都𠔁鉩影本

鄙

古鉩文古籀補・按吳原釋作鄙、非、鄙即郘字、說文鄙古文作𨞪、古鉩亦有楬字作樞、可證、但鄙字說文不收、此為古字逸文也、从邑昌聲乎、

𨙻

鄭逗壐、聽𠆧・按𨙻即弟𨙻文、此从邑从弟、弟當字聲、而說文無𨙻、古字逸文也、姑存于此、余初謂下文作𢦏即代、依𡨄或作𡨄、代即𢦏字、此篆即𨙻字也、然再按、此明从弓形、必無作弓之理、今改、

鄭壁壐凡夫・按彡即己省略文、下文作𢦏者此一𠃌耳、

鄭𡚸壐二、影本・按𢦏𢦏稍近可證、

郊

鄤郊布拓本、按吳李良壺吳作𢦏、此亦郊字、然郊字々書不收、古字逸文、當國邑名耳、

郕得壐、凡夫、

𨛆

𨛆閒鉩影本、按此篆从邑从冏、尤顯然者、而字書無之、古字逸文也、要从冏以為聲、

𨝎

古鉩文、說文所無、古籀補・按吳作𨝎、於字形尤為得矣、而𨝎聲之字、無古地名、此𨝎疑係段借乎、要此亦古字逸文也、俟後之攷、

𨝎身壐趙氏印撦、

長𨝎壐影本

𨞎

古鉩文𨞎字說文所無、古籀補・按凡地名而从睘聲之字古書無見、此晚出古字、或戰國俗字也、

𨚍

𨚍閔壐、聽𠆧・按𨚍字書不收、逸文也、蓋當从邑壬聲、

𨟊

鄙陷壐、吉金齋・按嵩字有作𢑴作𢑱者、知此左旁、亦嵩異文、从邑从嵩々當字聲、但字書無𨟊字、古逸文也、姑存于此云、

邧

古鉩文古籀補、吳云邧字、說文所無、或云即𨙸字・按亓即丌、古布幣文𢀖北之𢀖借亓為之、此邧或亦𢀖字、後出異文、又按古布幣文有其字、彼疑元作箕、箕其同字、其丌亦元通用、此邧或𨛬異文、未詳孰是

邙

□鑄代𨚢戈奇觚・按劉釋𢦏非、此銘、戈字作𢦏、此非𢦏省明矣、𢦏蓋亦弋解文、但說文無邙、古字逸文、亦或同𨛫省、說見𨛫下、

𨟶

小𨟶壐、影本・按隹作自見霍字雖字、然此从邑从隹自顯然者、隹當字聲、唯字書不收、即古逸文也、

𨚑

𨚑字布、古泉匯、說云、中邑二字、方小東刺史云邑當為都之省・按此說非是、愚初謂甫反布作𢀞、此中亦甫省文、即𨚑字也、今再按此明中字地名、故从邑、為布恆例、但中今不詳孰國邑、依楚郢之例、𨚑亦中字異文無疑矣

𨜮

樂𨜮壐、十六印存・按从邑从采、甚顯、與𨜮字不同、采即穗字、而字書無𨜮鄭、此亦古字逸文耳、

𨞃

古鉩文古籀補、吳云𨞃說文所無、或云即自字・按謂𨞃為自字、似是、自者鼻也、从𦣻會意、𨞃見下說文中、

○說文

鄯　鄯善、西胡國也、从邑从善、善亦聲、

鄠　右扶風縣名、从邑雩聲、

𨛫　右扶風鄠鄉、从邑崩聲、沛城父有𨛫鄉、讀若陪、

䢸　右扶風鄠鄉、从邑且聲、

鄜　左馮翊縣、从邑麃聲、

𨞿　左馮翊郃陽亭、从邑屠聲、

邮　左馮翊高陵、从邑由聲、

𨜒　左馮翊谷口鄉、从邑秊聲、讀若寧、

𨟍　河東聞喜聚、从邑虔聲、

𨛗　河東聞喜鄉、从邑匡聲、

鄈　河東臨汾地、即漢之所祭后土處、从邑癸聲、

鄴　魏郡縣、从邑業聲、

鄚　涿郡縣、从邑莫聲、

邟　潁川縣、从邑亢聲、

郋　汝南邵陵里、从邑自聲、讀若奚、

𨛭　汝南鮦陽亭、从邑𠛬聲、

𨚖　南陽淯陽鄉、从邑号聲、

𨟚　今南陽穰縣是、从邑襄聲、

𨞼　南陽穰鄉、从邑婁聲、

鄳　江夏縣、从邑黽聲、

鄸　南陽陰鄉、从邑蒚聲、

邔　南陽縣、从邑己聲、

𨛘　存𨛘犍爲縣、从邑馬聲、

鄨　牂牱縣、从邑敝聲、讀若鷩雉之鷩、

酃　長沙縣、从邑霝聲、

𨛳　今桂陽𨛳陽縣、从邑耒聲、

鄞　會稽縣、从邑堇聲、

䣝　沛國縣、从邑虘聲、

𨙬　地名、从邑少聲、

𨚗　地名、从邑臣聲、

郔　鄭地、从邑延聲、

郈　東平無鹽鄉、从邑后聲、

𨟩　齊地也、从邑桼聲、

酀　地名、从邑燕聲、

𨙨　地名、从邑丑聲、

𨙶　地名、从邑几聲、

𨝢　地名、从邑翕聲、

𨞶　地名、从邑嬰聲、

邩　地名、从邑火聲、

𨛭　地名、从邑舍聲、

䤍　地名、从邑乾聲、

𨞾　地名、从邑畱聲、讀若淫、

𨙸　地名、从邑山聲、

𨞉　地名、从邑臺聲、臺古堂字、

郙　汝南上蔡亭、从邑甫聲、

文二百二十四　許氏一百八十四、今移郟于山部、分邑別爲建首、又補文二十、逸字二十二、故計數如此耳、

重六百六十二

古籀篇卷二十終

𨙵

古籒篇卷二十一

東京 高田忠周 纂述

第一部 第十二之三、其一、

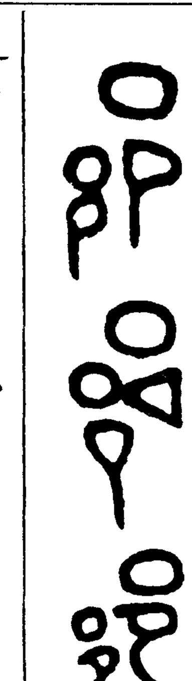

古幣文、按元用為邑反文、然於形是𨙵字也、說文𨙵从反邑、𨛜字从此、其音闕、然愚謂𨙵亦邑字、反邑無其理也、依⿱𨛜土字所从作𨛜、又雝字金文作雝、狀字金文作狀、其相對者、設作反形、固亦同字可知矣、空哉許氏於𨙵字音義無攷也、今唯建為一部、以皙形之彖統云、

文一

第一部 第十二之三、其一之一、

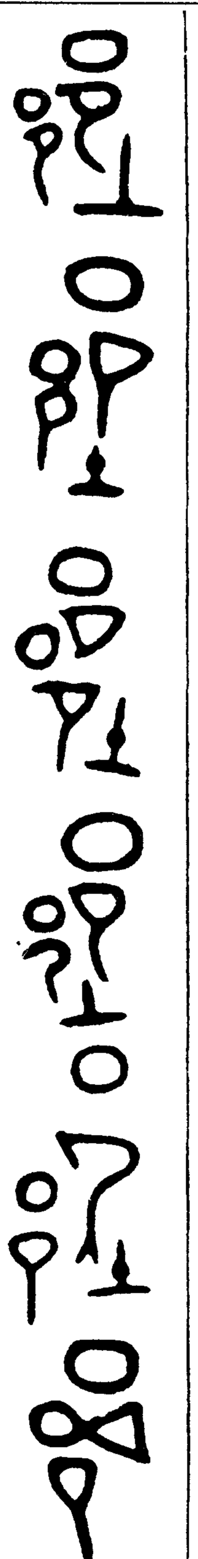
𨛜

證、邑與邑相接、此為鄰道、作𨛜作𨛜同意、

⿱𨛜土字所从、⿱𨛜土蓋鄉本字、說文𨛜鄰道也、从邑从𨙵、其音从闕、愚謂𨙵亦邑字反文耳、故此篆作𨛜可

鄉

格白敦、書史識賦立鑄成鄉、攈古・按鑄為國名、與鑄公簠之鑄同、而⿱𨛜土蓋鄉古異文、說文作鄉、从皀聲、為會意兼形聲者、皀實卿省也、此从𨛜从土、為會意字、土猶里也、周禮大司徒、五州為鄉、齊語十卒為鄉、又十里為鄉、銘意亦同、立鑄國定其鄉也、轉義孟子、莫知其鄉、注猶里、以喻居也、故當从土會意、要鄉是六鄉所司、其字初唯當用卿、後从卿省从𨛜、又變从𨛜从土、文字變遷往々如此矣、舊釋阮氏元云、𨛜土二字、𨛜、鄰道也、非是、吳氏榮光云、此⿱𨛜土一字、是、然彼亦無說為疑、今補訂云、末文一字、借𨛜為⿱𨛜土、亦金文恆見之例耳、

同上、拓本

⿰土邑联甗、吉金齋・按蓋上文省略、姑附之、

𨞙 巷巷同

吳彝、按古字卿鄉通用、說文𨞙國離邑、民所封鄉也、嗇夫別治、封圻之內、六鄉、六卿治之、从𨛜皀聲、而禮記射義、卿大夫之射也、必先行鄉飲酒之禮、朱氏駿聲云、此卿即鄉之叚借是也、金文借卿為向、而經傳皆借鄉為向、字亦變作嚮、又金文多用卿為饗、饗从鄉聲、是皆卿鄉兩字、古互通用之證也、然愚意謂、古唯有卿無鄉、況饗字固所無、即以卿兼鄉兼饗、字或从食作䣊、詳見卿饗下、而⿱𨛜土自為專字、

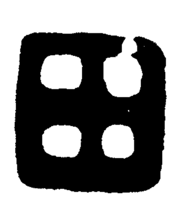

𨞙戈、唐風・按銘唯𨞙戈二字、說文𨞙里中道也、从𨛜共聲、共言在邑中所共也、篆文作𨞙从邑、隸省作巷也、字亦作衖、廣雅衖凥也、三蒼衖里中別道也、易睽遇主于巷、虞注大道而有徑路、禮記祭統而弟達乎州巷矣、注猶閭也、又詩丰俟我乎巷兮、傳門外也、朱氏駿聲云轉義、水經穀水注、晉惠帝造石梁文、改治石巷水門、字亦作港、說文新附、港水派也、然則、此銘巷戈、巷閭所建之謂乎、或又借為共、詩皇矣侵阮徂共、魯詩說、阮徂共皆國名、又左隱元年傳、大叔出奔共之類、即共邑君所造之戈、共為邑名故改从邑、果然此亦共字異文、而共巷固當通用、亦當直以共篆為巷矣、此金文恆見之例也、

文三 重十二

第一部 第十二之四、

田

古匋器文、按說文、田陳也、樹穀曰田、象四口、十阡陌之制也、蒼頡篇、田種禾稼也、書禹貢、厥田惟中中是也、轉義、禮記月令、命田舍東郊、注謂田畯、主農之官也、又白虎通、田獵篇、四時之田、總名為田、何、為田除害也、易師田有禽、書無逸、不敢盤于遊田、詩大叔于田、穀梁桓四年傳、春曰田、夏曰苗、秋曰蒐、春曰狩是也、又詩甫田、無田甫田、並皆一義之轉也、後世字亦變作畋佃甸諸形、說文畋平田也、从攴田、朱氏駿聲云、平田者當為佃字之訓、畋當訓獵也、从攴田聲、韓詩內傳、春曰畋、文選畋臘題注引禮記王制馬注、取獸曰畋、此論為至當、然田畋同字、訓平田也、亦通、又佃中也、从人田聲、春秋傳曰、乘中田一轅車、然依字从人田、此為治田義無疑、治田即依人力、故从人田、治田、人力所攻、故字亦从攴、从攴與从人、蓋亦同意也、佃訓中乘義者、釋名釋州國、甸乘也、出兵車一乘、甸即

許氏人部佃字、此亦田賦之謂也、佃田同字、故易繫辭傳、以佃以漁、又甸天子五百里地、从田包省、然金文皆作町、與匍作匍同例、而毗佃圃無異、書禹貢、五百里甸服、傳爲天子服治田也、亦是田字、即與畋訓平田同、哀十七傳、良夫乘中甸兩牡、注一轅卿車、左氏作甸、人在右者爲正、而甸佃同字顯然、周禮職方氏、甸服、注甸田也、治田入穀也、此以本字本義、解轉義異文者也、又見各字下、

告田鼎、鬱華、

父丁告田觶、奇觚拓本

圉乍且乙尊、用乍且乙尊、田告亞、唐風・按他器見告田字、即與此同意也、田即田獵、亞即廟亞、盞圉從王于田、王賜貝圉、之作尊以祭、告于廟也、

骨版文、伐口歸田、唐風、

大骨版文、芻伐出埽我丂搜田書契菁華・下文曰、我西啚田、亦同、

龜版文、田口五牛、劉氏本、

同上、貞口爭禽旨田、劉本、

同上、田于先侯、又曰田于琶、唐風、

同上、王其田亡災、唐風、

同上、雀田𩁹、劉本、

同上、王田璜、唐風、

同上、王田㯬、唐風

龜版文、叀殼子田于口、劉本、

同上、戊午卜㱿一田遘王癸祼、唐風

同上、王田柁、唐風・按夫刀即艸體、

骨版文、乙未卜、㱿貞才雩田、書契菁華

同上、王伐埽我田、十人、菁華、

同上、唐風

同上、自田𢍰、又王田于麓、唐風・按上偶與柙字涉、下亦與由即卣相涉、此皆筆者一時之誤、

同上、壴田、劉本、按此殊省略者猶後人艸書多从省略也、

子田、拓本器未詳、

古刀布文、續匯、

盂鼎、殷鴞侯田雩般正百辟、奇觚拓本

克鼎、易女田于某、奇觚拓本、

令鼎、令令斲𤔲眞田、唐風、

令鼎、王大耤農于諆田、餳、又王歸自諆田、云云、奇觚拓本、

散氏盤、即散用田頁、又頁井邑田、又散田濕田牆田之田如此、奇觚拓本、按田字、作圓形者、非、

盂鼎別器、文前後缺、攈古、

田梁𩁹聘父、

卯敦、易于乍一田、易于寤一田、易于陂一田、積古、

父丁尊、王十月攸田、靈森二、乍父丁尊、奇觚・又或偁王田尊、實非是、

同上別范、拓本、

格白敦、攈古、・此器有數范、而銘文同、曰、𡍦貯卅田、又曰、用典格白田、攈古、

石鼓文石本、田車孔安、・按此篆原石雖剝蝕尚隱之可見、今參天一閣本摹入如此、

𣪘攸比鼎、我田及田邑字、奇觚、

招白虎敦、𩰲上田多謹才、攈古別器、

又卣、盞器、公姞令又𤔲田、積古、

又尊、積古、銘語同卣、

師田父敦、積古、

古布幣金索、

惠公簋、並田邑字、下一字者文殊奇、拓本、

町 段借　疇

田卣、盞、嘯堂・銘田一字、器文作田、與他器同、

同上、博古、

同上、宋刻薛氏、

亦阮刻本

田敦、古鑑、

季加匜、元用爲圃字、形即田也、

宋口口右君敦、自乍田鼎、宋刻薛氏、說云、其曰田鼎者、疑田獵所用也、似是、銘文毋字橫斜、故田亦如此作耳、

古鉨文、吳氏大澂云、鉨文多畋姓、疑田之段借、說已詳于上注、

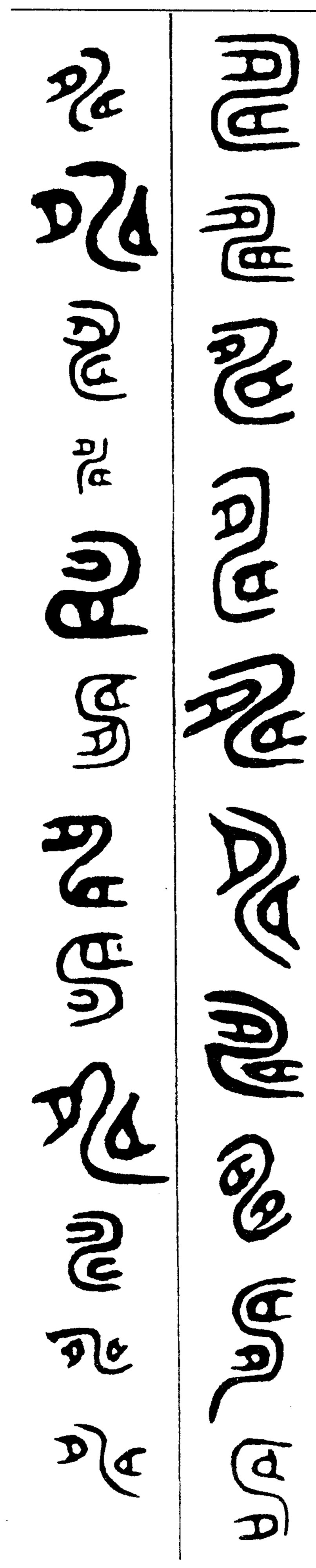
虢季子白盤、按說文、町田踐處曰町、从田丁聲、蒼頡篇、田區也、猶畔埒也、盞爲轉義、而所踐踏處、即平定之意在焉、字从丁形聲而會意也、古文固當借丁爲之、或云段借爲坪、平地爲町者、是也、

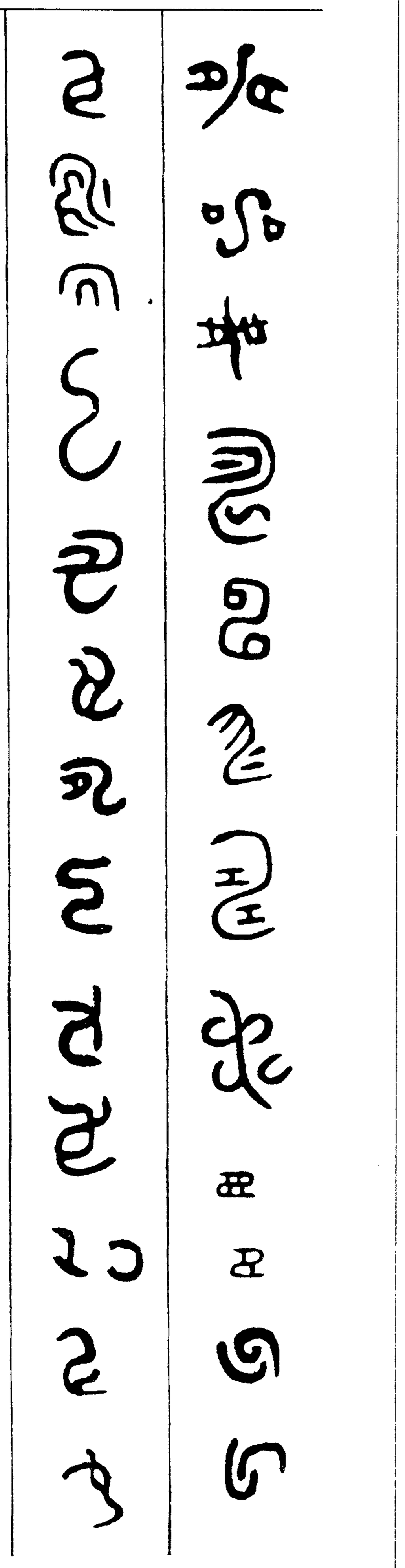
龜版文、唐風・按文前後缺、音義不可攷者也、然於字形、明是疇𠃬小異、與雷字或作自異矣、說文、疇耕治之田也、从田、象耕屈之形、又一本作象

𤰯 疇 同

田𤳳詘屈之形，或作𤰯省，蓋𤰯非省古文也，己即田之省，ㄗㄓ象耕治之迹，後人又从田作𤰯為複，又壽字本形从𤰯為聲，故𤰯亦从壽聲作疇，隸楷疇專行而古形皆廢矣，蒼頡篇，疇耕也，左襄三十年傳，取我田疇而伍之，注，並畔為疇，周語，田疇荒蕪，注，一井為疇，九夫為井，管子地員，五臭疇生，注，隴也，皆本義也，轉為楚辭疾世，居嫪廓兮尠疇，注，匹也，二人為匹，四人為疇，齊語，人與人相疇，家與家相疇，注，匹也，書洪範九疇，傳，類也，或謂此義，儔字段借，莊子庚桑楚，南榮趎釋文本作儔，荀子勸學，艸木疇生，注，疇同儔，此為正傳，說文，儔下云，翳也，即段借為翳也，又疇段借為𠷎，為𠷎，書堯典，疇咨若時登庸，傳，誰也，禮記檀弓，予疇昔之夜，注，發聲也，又為𥴑，荀子正論，至賢疇四海，注，與籌同，又託名幖識字，周語昔摯疇之國也，由大任，注，摯疇二國任姓，奚仲仲虺之後是也，

卜辭𢓊字所从、

並皆壽字鑄字所从、

鼄㫃大、王寍𤰯口弋、唐風、

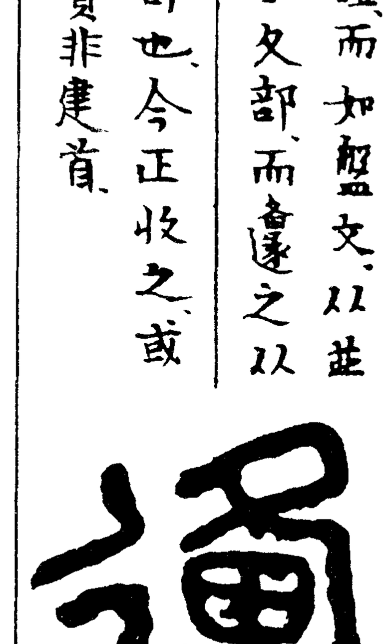

從鐘鉤、𠬝公作鑄𣪕古、·按𤰯之省文，與鑄通用，有鑄公簠是也、

𠷎字所从、ㄓ即反ㄗ、

𨘲

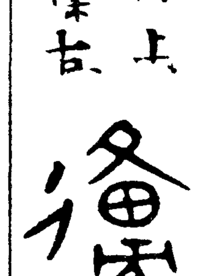
石鼓文，㝬吕隮于𨘲，此篆石本隱隱可見，今參他篆及薛氏摹出如此，張容德云，此原本字，許云，高平曰𨘲，小篆乃借用原字，原篆文𡼲也，今𨘲字惟見周禮，蓋籀文也，此考即是周禮𨘲師，注，地之廣平者，此實本字本義之存者，說文𧬌，高平曰𨘲，人所登，从辵备彔，闕，段氏云，疑有脫誤，當作从辵从畧省，从彔，人所登也，故从辵，今本淺人所亂耳，此說非是，此字元當作𤲕為正，夊有行步義，故从夊，平𤲕，人所可㞐，亦當為田為圃，故从田，彔為字聲，𨘲篆古音同部可證也，然則字已从夊，不當亦从辵，其从辵者，後人增添，蓋依史籀等妄取增繁茂密也，字元作𤲕，散氏盤及古幣文可證，而如盤文，从並田，意尤叶矣，然則字元當收于夊部，而𨘲之从夊，實非主意，是固當屬于田部也，今正收之，或云，从二田，當入于畕部，然畕實非建首，

同上，𨘲涇陰陽、石本此篆未爛、

同上作𨘲作口、石本此篆完好、

中姞鬲單白𤲕父作中姞𩰫鬲子子孫孫其萬年永寶用亯、拓本

同上據古、

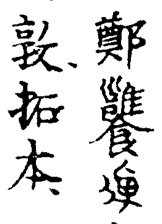

史敖作𨘲中彝據古、

陳公子甗卡𨘲父據古

雍侯敦乍姬𨘲母尊𩰫室𥁕器、

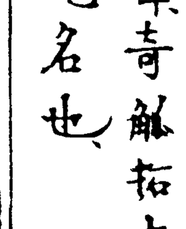

鄭饔𨘲父鼎據古、

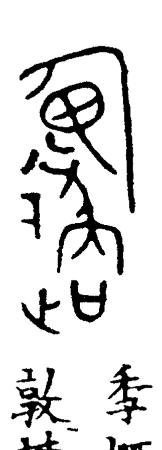

鄭饔𨘲卜敦拓本

古匋器文，劉本·按疑亦𨘲字異文

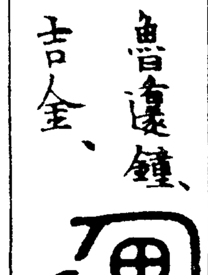

散氏盤，涉濡陟雩𡿪𨘲𣪕奇𠆸拓本

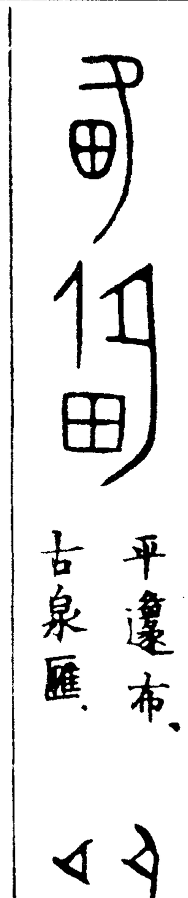
劉氏云，𡿪讀徂，下二字地名也、

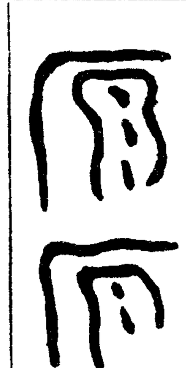

同上，別范、積古、

季姬牙敦據古、

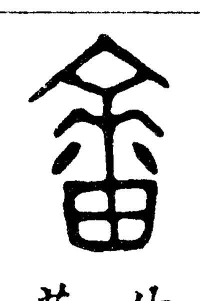

魯𨘲鐘吉金、

大僕𨘲父敦筠清、

平𨘲布、古泉匯、亦平𨘲布、續匯、

又散氏盤原字，按原𨘲古字通用，爾雅釋地，廣平曰原，又可㞐者曰原，書禹貢，既修大原，詩公劉，于胥斯原，周禮大司徒，辨其山林川澤邱陵墳衍原隰之名，是皆借原為𨘲者也、

畲 段借

依余田二字為此篆形也，按說文，畬三歲治田也，从田余聲，易无妄，不菑畬，凶，詩臣工，如何新畬，並謂二歲三歲也，釋地，孫注，畬和也、

畸

奇字觭、按古奇畸通用、說文、畸殘田也、从田奇聲、轉為凡餘之義、史記貨殖傳、時有奇羨、索隱、餘衍也、管子禁藏、彁入奇利、注、餘也、皆借奇為畸可證矣、又畸亦叚借為奇、莊子大宗師、敢問畸人、李注、奇異也、然奇畸互通用可知矣、

畻

叀中敦、按說文、畻殘田也、詩曰、天方薦畻、从田差聲、殘田即差錯不齊整也、亦當兼會意、古字省文叚借之例、唯當借差為之、詩義叚借為瘥、

畮 畝同

師寰敦、或淮尸、舊我帛晦臣、據古・按此字形明顯者也、說文、畮、六尺為步、步百為畮、从田每聲、或作畝、从田从十久聲也、劉心源云、畮臣、主田畮之臣、猶左傳云疆吏、墨子境士也、此說為是、許印林說畮是民字、周禮作甿、古作萌、或以田為義、或以民為義、乃其聲也、萌又依聲叚借之文與民、古文作㫙自別、劉說為長矣、今定為畮字云、此从田从民乃會意字、此說失穿、且畝明是每字、

同上、奇觚拓本、

今田盤、淮尸、舊我帛晦人、據古、

同上、奇觚拓本

又師寰敦、陶斋二、

甸

賢敦、公叔初見于衛、賢從公命使晦賢百畮、二器ㄣ、盞拓本・按文義叚借為賚、來每古音同部、

同上、別范、唐風拓本、

格伯敦、甸般、筠清館、吳榮光云、甸阮拓未清、釋作句、此拓从田不从日、定為甸字、甸田也、治也、般阮訓正、正疆界也・按亻者人也、依甸字作𠣊、甸亦當如此作、而佃甸均皆从人田、元同字無疑、說文田部、甸天子五百里地、从田包省、又人部佃中也、从人田聲、春秋傳曰、乘中佃、一轅車也、並非、說已詳于田字下、要甸亦田字異文、

亦格白敦、並據古、

亦格伯敦拓本、

同上、奇觚室拓本、劉云、旬从田是也・按旬甸古音同部、因當通用、然此一器借旬字、非甸異文、

克鐘、遹涇東至于京𠂤、易克甸車馬、拓本、按此正許氏佃字義也、而字明作甸、當證甸佃同字也、由此觀之、勹人兩部字同聲者皆恐元同字、

後人強以分別耳、

同上、並皆異范拓本・按亦應林鐘、元有數枚、范皆異故銘字亦異耳、

冒白敦、司𣪘田甸、拓本、亦或倂揚敦・按左旁元當作田也、范不完耳、

揚敦、古籀補為佃字、然亦與上同文無疑、又收于此、

畿 叚借

盂鼎、隹殷邊侯田雩殷正百辟、率肆于酒、故喪師巳、恆軒、吳大澂云、侯田即侯甸・按亦甸元同田之證也、

歸夆敦、按僟機字古借幾為之、畿字亦當借幾為之、說文、畿天子千里地、以遠近言之則曰畿也、从田幾省聲、朱駿聲云、與圻略同、爾雅釋詁、幾近也、此幾蓋亦畿字叚借、又按圻垠同字訓地垠也一曰岸也、近畿亦其轉義、圻畿古今字也、斤幾通聲、

畦

毛公鼎・按說文、畦田五十畝曰畦、从田圭聲、古或借圭為之、禮記王制、圭田無征可證、但亦古字省文之一例也、

畹

按說文、畹田三十畝也、从田宛聲、離騷、余既滋蘭之九畹兮、蓋依古文叚借之例、亦當借宛為之耳、

畔

从半田二字、為此篆形、按說文、畔田界也、从田半聲、周語、脩其疆畔、轉義、楚辭、逢紛、吟澤畔之江濱、叚借為叛、論語、以費畔、皇疏、背叛也、又為泮、史晨奏銘、飲酒畔宮、而古字省文叚借之例、凡半聲之字、皆當以半為之矣、

畍 別體

龜版文、命甾伐、文前後缺、唐風・按此篆从田从八、八猶半所以分田界之意、又或為半省、畔叛通用、故龜文叛字从臣以甾、即从畔聲也、

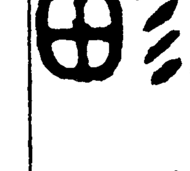
龜版文、按說文、畍境也、从田介聲、義主于田境、故字从田、轉義為凡地畺之謂也、爾雅釋詁、界垂也是也、要古唯用介字、詩思文、無此疆爾介是也、

畷 界同

龜版文、乙未卜貞畀𡧍、唐風・按从田、州疑𣴎省、說文、畷兩陌間道也、廣六尺、从田叕聲、𣴎省川、即正為卅形也、或川為兩陌意、人以象道有岐、後世改从𣴎、象形變為形聲、古今文字変易、多此類矣、蓋畷之言叕也、禮記郊特牲、饗農及郵表畷、疏、謂井畔相連畷之所、造此郵舍田畷處焉、連畷者連叕也、樂記注、為下國畷郵、亦正同義也、要古字省文叚借之例、唯當以叕為之、

龜版文、畷貝戈七壬𤰈𠙴、唐風、

畛

依詛楚文衿略二字，為此篆形。按說文：畛，井田閒陌也。从田㐱聲。字亦作昣，古文㐱作㐱，與今易誤耳。周禮遂人：十夫有溝，溝上有畛。注：畛容大車。詩載芟：徂隰徂畛。箋謂舊田有徑路也。此為本義。轉為左定四年傳：封畛土略。注：塗所經也。吳都賦：其四野則畛畷無數。注謂地廣道多也之類。朱駿聲云：叚借為診。爾雅釋詁：畛，告也。釋言：畛，致也。禮記曲禮：畛于鬼神。又為殄。爾雅釋言：畛，殄也。又為根。太玄礥：不見其畛。注：根也。又為袗。淮南要略：棄其畛挈。注：楚人謂澤濁為畛挈，猶漁迡也。又重言形況字。詩信南山：畇畇原隰。傳：墾辟皃。又爾雅釋訓：畇畇，田也。周禮均人注：作營營。按：熒匀音通，熒旬通用可證。

時

依朱公望鐘寺字師田父敦田字為形如此。按說文：畤，天地五帝所基址祭地。从田寺聲。右扶風雍有五畤，好畤鄜畤皆黃帝時祭。或曰秦文公立也。朱氏駿聲云：按此字秦所製，秦之祭時，即古郊祭也。叚借為庤。詩崧高：以時其粻。釋文本作峙。又為沚。左隱三傳：澗谿沼時之毛。釋文：時本作沚。聲訓：漢書高帝紀注：時，神靈之所止也。按朱說是，但時字與峙字音義元同，疑古唯作峙。神靈所降以峙躍也。秦初製从田時字耳。然則晚周有時，故詩及左氏見時字，要轉寫者所改可識矣。又某家引石鼓文有時字，然實當作時之誤。古華山農章句注疏有辨，至精，今不贅云。

略

詛楚文：且復略我邊城。石索。·按說文：略，經略土地也。从田各聲。書禹貢：嵎夷既略。左傳：天子經略，諸侯正封。凡經界曰略。小爾雅廣詁：略，界也。又取也。廣言：行也。又求也。廣雅釋詁三：略，治也。轉義，釋詁一：略，㶟也。左定四年傳：吾子欲復文武之略。注：道也。成二年傳：侵敗王略。注：經略法度。又方言二：就室曰搜，於道曰略。略，強取也。又廣雅釋言：略，要也。孟子：嘗聞其略也。注：麤也。管子侈靡：略近臣。注：禮略謂不繁也。叚借為掣。詩載芟：有略其耜。傳：利也。又疊韵連語，爾雅釋蟲：蛶蝣，渠略。字亦作𧍒。作蟘。古字省文叚借之例，唯當以各為略耳。

當 叚借

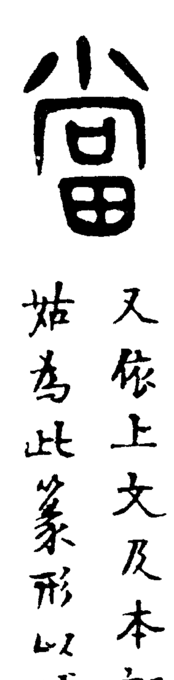

索字所从，朱駿聲云：索，叚借為略。左定四傳：疆以周索。注：法也。昭二傳：八索九邱。賈注：三王之法。皆是也。經略之義轉而經略之書，亦得偁略也。

梁布文：當爰。古籀補。吳云：古當字。·按幣文皆从省略。故此借尚為當也。說文：當，田相值也。从田尚聲。轉義：廣雅釋詁：當，直也。晉語：朱也當御。注：值也。非德不當雝。注：猶任也。呂覽輿義：公子卬將而當之。注：應也。公羊莊十三年傳：君請當其君，臣請當其臣。注：猶敵也。又禮記哀公問：求得當欲。注：猶偁也。莊子徐無鬼：於五者無當也。釋文：合也。又禮記月令：枉橈不當。注謂值其罪。又淮南說林：三寸之管而無當。注：猶底也。又儀禮鄉射禮記：韋當。注：直心背之衣曰當。後世此義俗作襠。叚借為掌。禮記樂記：鼓無當於五聲。注：猶主也。荀子正名：天官之當簿其類。注：主也。又為攩。莊子天下：公而不當。又為良。書盂稷傳亦陳當言。又為尚。荀子君子：先祖當賢，後子孫必顯矣。此說原之朱氏駿聲。然此文當鏜，亦本義之轉也。尚當互相通用耳。

畯

又依上文及本部，姑為此篆形以補。

扶比幣，續泉匯。·按舊釋當字，果然，此借堂，借尚省為當耳。

盂鼎：匍有三方，畯正乃民。拓本。吳大澂曰：畯為畯之省，亦通㽙。毛詩甫田釋文：畯本作㽙。·按說文：畯，農夫也。从田夋聲。朱氏駿聲云：按田畯，農官也。亦偁農大夫。周語：命農大夫咸戒農用。畯之言俊也。達眾農者也。夫也者，以知帥人者也。故亦曰農夫。蓋畯从夋聲，夋从允聲，故古文作畯。允當如此。

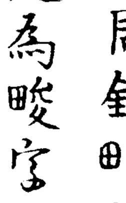
鼄版文：令哥畯。又至口畯。唐風。

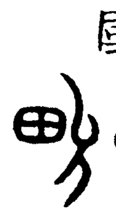
同上。不畯聽父。

晉姜鼎：用亯用德，畯保其孫子。嘯堂集古。·楊南仲云：畯字書所無，而於文勢宜為允。蓋用𠀍首聲也。按楊說非，是正畯之省文。劉心源云：畯用為駿。歐公以用德畯為句，讀為俊。按宗周鐘：畯保三國。是則以畯保連文，謂大保也。當從劉說定為畯字也。

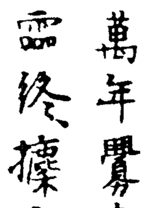
同上。博古。

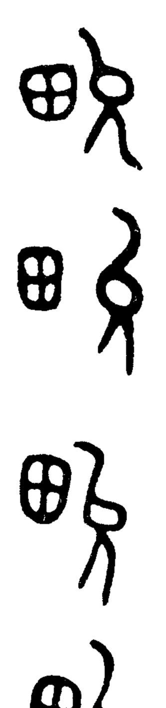
同上。攷古。

頌鼎：頌其萬年𦼐壽，畯臣天子，霝終。攗古。

頌壺。攗古。銘語同鼎。

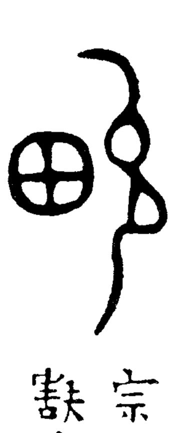
頌敦。攗古。三器銘語同鼎。

亦頌鼎。唐風拓本。即別范也。

克鼎：保辥周邦，畯尹四方。拓本。

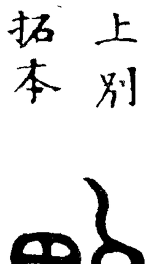
宗周鐘：余㠯孫參壽隹利，㝬其萬年畯保云云。攗古。

追敦：畯臣天子。積古。

同上。別范。拓本。

同上。吉金。三家所據皆異范也。

甿 段借

白虎敦、畯才立、攈古如此、

同上、嘯堂・按王元倬剌公敦是、但其範同上否未詳、

同上、博古、

曼龔、畯在位、拓本、

銘勳鐘、畯覂才立、攷古、

同上、薛氏、

克鼎、元為畯字、按酸籀文作駿、駿亦當峻字、畯峻通用也、

依遲父鐘巳字、師田父敦田字為形、說文甿田民也、从田巳聲、蓋與眂音近義自異、

疄

移疄璽、十六印存・按从田从火、火與舛同意也、此當為疄省、說文疄轢田也、从田粦聲、朱駿聲云、按如左傳蹊人之田、檀弓犯人之禾之類、即蹂疄之言也、故或謂、此兆亦癶变文、字从田从癶、為會意、亦疄字義可見矣、癶下曰、足刺癶也、癹下曰、以足蹋夷艸也、蹊田犯禾之意、是也、

留

屯畱布、古泉匯・按說文畱止也、从田丣聲、段氏云、田所止也、猶坐从土也、畱字本義、當係田農事也、今失其傳、爾雅釋詁、畱久也、禮記儒行、悉數之乃畱、注久也、莊子山木篇、無畱居、注滯守之謂、稍近本義、又按說文从丣、古文皆从卯、朱氏駿聲云、丣說文以為酉之古文、按酉丣截然兩字、今別分為正篆、闢戶為丣、从丣、而閉其上、此攷似是而未矣、古有卯無丣、說詳柳下、酉古或作酉、漢人誤傅會有開門閉門之說矣

留字空首布、古泉匯、

鏟布、奇觚、

又屯畱布、奇觚、

同上、吉金所見錄、

同上、古今錢略所收、

畜 蓄同

銘勳鐘、咸畜百辟胤士、攷古・按說文畜田畜也、淮南王曰、玄田為畜、段氏云、田畜謂力田之蓄積也、玄田猶畇畇原隰也、此說為是、玄者幽也、幽者隱也、田畜自積、蘊饒幽鬱也、故字从田玄、左隱六年傳、芟夷蘊崇之、昭廿五年傳、蓄而弗治、將蘊、此意也、又說文嘼、魯郊禮畜从田从茲、茲益也、段氏改作嘼云、此許據魯郊禮文、證古文从茲、乃合於田畜之解也、艸部曰、茲、艸木多益也、从艸絲省聲、古文本从茲、小篆乃省其半、而淮南王乃認為玄字矣、此小篆省改之失也、今上从玆、則與茲益之云不貫矣、故正之如此、此考甚有理、果然古文元當作嘼、最古絲玆形同、故釋者誤茲作玆、凡經傳茲字、皆譌作玆、同例也、然依此銘、畜不為嘼者、此古文元有兩體、一从玄田會意、一从茲田會意、後人多用畜嘼字、遂隱矣、又或嘼為蓄字、蓄畜元通用字、又孟子、畜君者好君也、禮記孔子閒居、以畜萬邦、銘意是也、經傳段借為嘼、周禮庖人、掌共六畜六獸六禽、注始養曰畜、將用曰牲、或又與育通用、

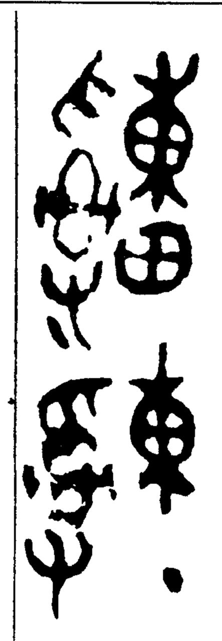
同上、薛氏、

疃 別體

𢆶龕之餘、影本・按𢆶即象積畜形、从彳徑畔之意、蓋畜字異文、因謂从二玄嘼字、元或作𢆶、後人誤𢆶為玆予、玆古文作88、與𢆶相似易混矣、

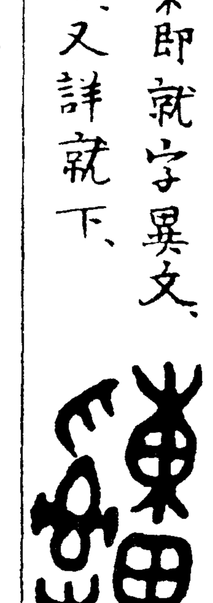
石鼓文、□□□□、埶寓逢逢、中囿孔膴、麀鹿⿸鹿畨⿸鹿畨、逝其□□、麀鹿⿸鹿畨奚、此依閣本摹入、釋从古華山農章句、但閣本前後漫滅、此篆下僅存大字、而形勢不似奚下大也、此句實未詳者、山農注疏云、薛鄭潘劉朱馮姚阮咸以⿸鹿畨為重文、朱又據鄭云、即畽字、見郙敔庖敔、按鄭作畽、並不作畽、恐朱氏刻本誤、又吳耘廬以為董字、云牧敦𠭯敦有此字、按郙敔庖敦、此文與石鼓同、牧敦作畕、師𠭯敦作⿸鹿畨、攷古圖古文韵諸書、皆列為畽字、無異詞、畽者說文从田童聲、土短切、禽獸所踐處也、詩曰、町畽鹿場、按引豳風文、今詩作畽、从𤳳者踵之省、踵田也、古亦作墥、又姚氏釋作畨畨、李以此二句作邍隰既坦疆里⿸鹿畨⿸鹿畨、字彙作原隰既坦疆理⿸鹿畨⿸鹿畨、音番、此惟張氏石鼓亭所摹天一閣宋拓不重文、薛以奚作天、潘作大、朱作天、劉阮張馮俱作大、悉得下半體、未審失其上體也、按此篆作𡘋、雖泐上半、而農人家藏舊拓本、尚可辨攷為蹊之省、畽蹊猶町畽、麋鹿踐處也、蓋山農強用大形、為蹊字殘畫者、恐非是、又云、⿸鹿畨奚即畽蹊也、集韵蹊同徯、徑也、許說畽禽獸所踐處、按豳風朱傳曰、町畽、舍旁隙地、町者許云、田處曰町、龍龕手鑑、町同疃、玉篇疃餉田皃、類篇疃畽鹿跡也、王逸九思、鹿蹊兮⿰足畨⿰足畨、蓋⿰足畨即畽字、蹊即徯字、博物記云、東陽有長洲澤、多麋鹿、千百成羣、掘食艸根、其處成泥、名曰麋畯、蓋畯即畽字、許說徯待也、又作蹊、按許云、禽獸踐處為畽、詩毛傳曰、町畽鹿迹、類篇云、疃畽鹿跡、王逸云、鹿蹊⿰足畨⿰足畨、博物記云、麋畯、此云麀鹿⿸鹿畨奚、凡六說同一意也、詩釋文云、畽又作墥、則⿸鹿畨畽⿰足畨畯畽墥凡六字音

義同也、又云、東山曰町疃、信南山曰疆場、此曰疃從、無非田舍閒地、說文云、田處曰町、謂人所治田之處也、今本說文及各字書皆曰、田踐處曰町、則不可通矣、疃本不專謂鹿、詩與此則言鹿而已、注說家因詩意而多泥為鹿迹耳、・按山農此攷為是、說文疃禽獸所踐處也、詩曰町疃鹿場、从田童聲、詩者東山文、傳曰町疃鹿迹也、但今詩作疃、陳氏毛詩傳疏云、釋文疃本作疃、說文云云、段注云、町下踐字疑淺人所增、廣韻青韻注曰、田處、田處者謂人所田之處、獸足蹂地曰厹、其所蹂之處曰疃、按段解町疃為平坦所踐處、則町為平坦、傳云鹿迹者、祇釋經疃字之義、釋獸、鹿其迹速、說文作䴥、下云鹿迹、本爾雅、而疃下云、禽獸所踐處、即不專謂鹿迹、毛傳依經作訓、故釋町疃為鹿迹、蓋鹿迹者、鹿所步處也、按許氏據爾雅為說、然字从田、其義可知、廣韻云田處、必當有所原也、因謂禽獸所蹂、蹋夷地艸也、人因以治之、耕以為田、則可居之處也、字作疃為正、重即疃省文、疃跟也、禽獸之迹也、从田疃省聲、形聲而兼會意、又按金文理字、多借𤔲為之、經傳以治為之、疃有𤔲田之義、故此等篆文、必皆从𤔲、乚即𤔲省、从𤔲田會意也、又重从重聲、重从東聲、故種作𩞁、疃作疃、疃作畽、作畫、所不為異、而鼓文義正與詩相合矣、

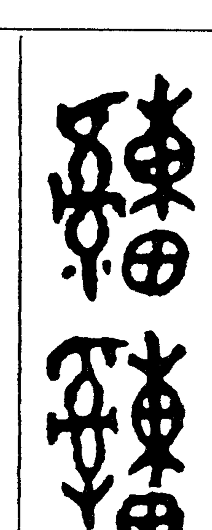

克鼎、𩞁季右善夫克、入门立中廷、又令余佳𩞁京乃令、易女𢼊市参冋芇悤、奇觚、劉云、𩞁即䡴、說文䡴增益也即重曡字古刻从東者、重从東聲也、又从田為疃、从𤔲乃亂字𤔲从幺即糸、是𩞁即䡴矣、此𩞁字、𩞁季為人名、下文𩞁𦎫為重曡、䀛敦、今余惟𩞁𦎫廠命牧敦、今余惟𦎫乃命、䜌敦、今余惟𩞁𦎫乃命、皆与此同、毛公鼎、𩞁(翮)大命、又云、余惟𩞁先王命、女亟一方、近人謂纘字、按說文疃从田童聲、即疃字、徐音土短切、詩東山、釋文、疃本又作疃、他短反、蓋从東短雙聲、故从東得聲之字、亦可讀纘、又按䡴亦可讀踵、離騷及前王之踵武、注踵繼也是也、陳侯因資敦、紹䡴高祖、作𩞁、从糸从東重省、明是䡴字、而文義必讀纘、亦可讀踵、蓋音義通也、此京即𦎫、・按劉氏先是有古文𦎫云、釋為䡴、䡴从𤔲乃𤔲省、即𤔲字、與糸同意、从𠬪即疃字、重原从東聲也、合之為䡴、說文䡴為重曡字、自段重字為之而䡴廢、攻石鼓文疆里𩞁𩞁、𢈔敢作𩞁、毛公鼎余惟𩞁先王命、又𩞁造大命、皆䡴字、陳侯因資敦作𩞁、尤明顯、京字舊不作解、案牧敦䡴京作𦎫、𢈔敦𩞁京作𦎫、知此字从重京、此从京高、亦𦎫字、說文無而就下籀文作𩞁从𦎫、是為籀文京字無疑矣、此用為原、晉語、檀弓、九京皆

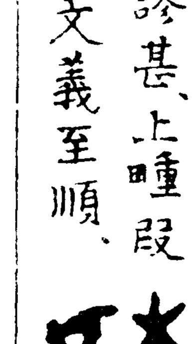
是九原可證、莊子天道注、原陳也、此云䡴京乃命、謂䡴陳乃命、其謂𩞁䡴通用、極是、𩞁纘通用、為迂說、又云𩞁即䡴字、斷非、又云𦎫即𦎫非是、謂為京稍近而未矣、愚謂𦎫即就字異文、䡴就者繼承而成就之義、又詳就下、

同上、唐風　精拓本

毛公鼎、𩞁𤔲大命、又云、唯𩞁先王命、拓本、吳大澂云、𩞁許瀚釋作纘、陳侯因資敦作𦃇、大澂竊疑古纘字从𦃇得聲、或古文纘𦃇本一字・按吳說謬甚、上疃段借為重、尊重謹慤大命、文義至順、

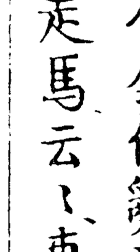
同上　唐風

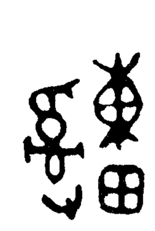
伊𣪕、𩞁季内　右伊、拓本

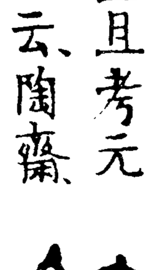
師兌敦、今余佳𩞁就乃令　𩞁𩞁女𩞁走馬云云、東風

同上　別器、唐風

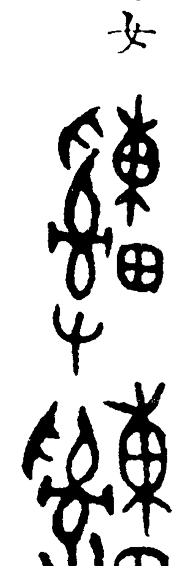
番生敦、番生不敢弗帥井不顯皇且考元德、用𩞁𩞁大命、甹王立虔夙夜云云、陶齋

善鼎、今余唯肇　𩞁先王命、攈古、

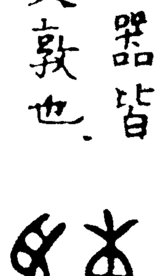
師嫠作輔白敦、今余佳疃就乃令、令女𤔲乃且舊官小輔眔鼓鐘、鬱華、

同上　別范

畼

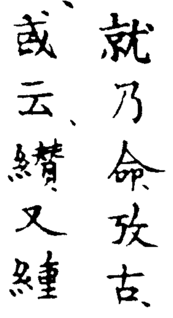
蓋器文、唐風・按此器皆古籀補所云師𩞁父敦也、

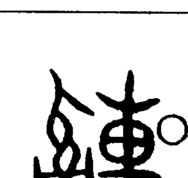
朿向父𤔲敦、用𩞁𩞁奠保我邦我家、攈古・按與毛公鼎以重為之同意、

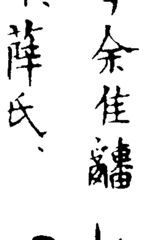
𢿱敦、今余佳𩞁就乃命、攻古・按舊釋作疃是、或云纘又䡴非、

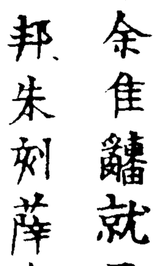
同上、朱刻薛氏引古器記及攷古、

龍敦、今余佳𩞁就乃命、薛氏、

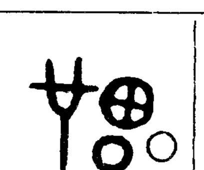
師𤔲敦、今余佳𩞁就乃命令女叀𢶏我邦、朱刻薛氏、

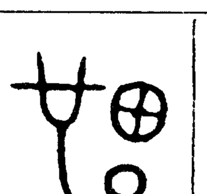
同上、阮刻如此、

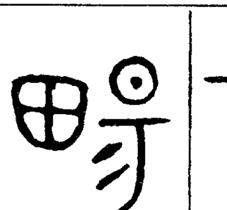
梟細敦、拓本・按亦𩞁篆之省形異文也、

收敦、今余佳𩞁就乃命、攻古・按於文正是𩞁字、然字形全異、未詳何字段借、或云田為東省、○為田省、然廿與𤔲遂無可涉、姑附于此、俟有識云、

同上、朱刻薛氏

田依師田父敦、昜依揚字也、按說文畼不生也、从田昜聲、段借為長、詩小戎、文茵畼轂、傳長轂也、是也、又轉為充也中也通達也、字亦譌作暢、

又按說文、蘯、艸茂也、从艸暘聲、經傳此義、借暢為之、蓋蘯之从暘、取叚借義、其字晚出甚明矣、

明

○古逸字

骨版文、尣之窾明、聽久・按次行又云之窾、窾蓋地名、此篆讀為田、文義至順、然旁有丿字、與文末十月字合、即知此合田月為字也、但字書無之、逸文耳、或云、此文、大日、匕乙、皆作合文、此亦當田月合文、而文前後缺字、無可審者存疑、

○說文

⿰田耎 城下田也、一曰⿰田耎郤也、从田耎聲、

⿰田翏 燒種也、漢律曰、⿰田翏田茠艸、从田翏聲、

⿰田柔 和田也、从田柔聲、

⿰田亢 境也、一曰陌也、趙魏謂陌為⿰田亢、从田亢聲、

畕

文三十一　重二百五十八

第一部　其一　第十二之四、

依畕字為形如此、按說文畕比田也、从二田、闕、段氏云、比密也、比田者兩田密近也、闕者謂其音讀闕也、此說為可、許氏意謂畕字从二田、故畕是建首、猶𩺰字以𩺰為建首也、其實𩺰之从二魚、二魚亦與一魚同意、故亦作漁、而有从四魚者、此不必二魚、而𩺰不可為建首也、此畕亦然、二田與一田同意、故彊字所从、有一田者、愚謂畫字所从畫亦畺字、然則此部宜刪畺收于田、云从二田、三其界畫也、姑存許氏舊目、便將之檢討云、

畺　疆同

伯角父敦、萬年無畺、積古、・按說文畺界也、从畕三其界畫也、或从土彊聲、作疆、詩思文、無此疆爾界、信南山、我疆我理、字亦作壃、爾雅釋詁壃垂也、轉義、小爾雅廣詁、疆竟也、廣雅釋詁、疆窮也、詩七月、萬壽無疆、儀禮士冠禮、黃耇無疆、此與金文所云萬年無畺相合、又畺與僵勍等字通用、

圅季加匜二、萬年無畺、朱刻薛氏、・按一匜一略、亦與彊字右旁合、

並皆彊字所从、有正有變、又有略、略之又略、遂以一田為之、因按首篆為正、或有作畕可知矣、蓋其元形、必當作畺、畺象畫其四界、連以為畺、先省作畺、又省作畺、於是乎有畕三會意之說、又或省作畫、畫字从之、又省畫為畕為田、又為田耳、

齊侯盂、用祈眉壽、萬年無疆、奇觚、

某兵器拓本、釁壽無疆、

蛟篆鐘、眉壽無疆、攷古、・按薛氏亦同、據此器、疆疑籀文、故先秦人从此、小篆亦用此體、畺之作疆、猶㐭或作廩、廩疆後出、象形變為形聲耳、

叚借

蛟篆鐘、萬業无疆、朱刻薛氏引維揚石本如此、○又引古器物銘本、○又引博古本、但阮刻

同下

○同上萬曆本博古、○同上、嘯堂、○又引別器文、

董武鐘、吳疆世末、攈古、・按吳大也、疆亦彊字叚借、疆彊互通、呂覽慎過、擊可大彊、注覇也、蓋此意也

同上別范、復齋本

犧首罍、古鑑、・土字蝕剌、

齊侯鐘、萬年無疆、從古、・按又一器作彊、為叚借、

同上攈古、

克鼎、萬年無彊、唐風拓本・按借彊為畺、下皆同、

虢季子組敦、其萬年無彊、子孫永寶用享、攈古、

豐白車父敦、用祈釁壽、萬年無彊、子孫是尚、子孫之寶、用孝用享、攈古、

虢姜敦、其萬釁壽、受福無彊、攷古、

叔家父乍中姬簠、用祈眉考無彊、哲德不亾、孫子之難、據古、

孟姜敦、萬年無彊、嘯堂、

趞中敦、用言用孝、祈匄豐壽、其萬年無彊、子子孫孫、永寶用、據古、讀為畺同上、

齊姜鍾、子子孫孫亾彊寶、薛氏引維揚石本古器物銘、又引考古圖略同上文、引博古録同下文、按舊偁遲父鍾、非今正、此器元有四范也、

同上、萬歷本博古、

同上、嘯堂、按器同博古、而此本係原刻、稍足措信矣、

又考古與薛氏所引異、

史顯鼎、其萬年多福無彊、嘯堂、

同上、薛氏、

叔單鼎、其萬年無彊子孫永寶用享、據古、

師遽方尊、古籀補、按吴云、或从二、非是、

庚午□、萬年□彊、據古、

番君鬲、萬年無彊、按吴大澂云、或从三、非、說詳于上、

按略用字例、

及僕生乍尹姞敦、萬年無彊、子子孫孫、永寶用享考、嘯堂、按王氏本係原刻、篆文皆佳、此亦當不誤耳、薛本作彊、恐改竄耳、此器元偁叔㽙敦、非、

孟鼎、受民受彊土、古籀補、吴云、古疆字、从畕从弓、一者田界也、儀禮鄉射禮、侯道五十弓、疏云、六尺為步、弓之古制、六尺、與步相應、此古者以弓紀步之證、後世量地之弓、周人有用之者、一曰象田間之水道、小篆从土、按此說牽強傅會、不足為證、此亦从畕省文耳、

史頌敦、古籀補、按銘云、萬年無彊、元當作彊、吴氏臨寫、誤為田形耳、

文姜弓彝、䭫首對揚、用祈萬年亾彊、據古、按以彊為畺也、

惠公簠、朱駿聲云、竟段借為畺、周禮掌固、凡國都之竟、注界也、禮記曲禮入竟而問禁、公羊莊二十七傳、大夫越竟逆女、之類皆是也、

文二　　重五十六

里

第一部　第十二之四、其二、

史頌敦、據古載三器、器蓋同文、其篆如此、銘曰、王在宗周、令史頌遺穌灋友里君、百生帥隅、盩于周、休又成事、此轉義也、說文、里居也、从田从土、居當作凥、爾雅釋言、里邑也、李注居之邑也、周禮遂人、五家為鄰、五鄰為里、此字本義也、轉為韓詩外傳、廣三百步長三百步為一里、孟子、方里而井、井九百畝、又叚借為釐悝裏薶慭諸字義、

同上、拓本

史頌鼎、友里君、唐風

白晨鼎、虎幃𩮐念里幽攸勒、據古、按借里為裏、省形存聲、金文恆例、元或釋黑、非、詳見幽下、

同上別范、奇觚、

黐里典壐、金符二、

成陽辛城里戈、拓本

㙨里之壐、金符二、

右里啓銼、奇觚拓本、

古登文、拓本、

古匋文、楚𩫖衟□鄙䓛□□戠山木里、拓本、

大敦、王乎吴師、召大易趞睽里、王令善夫𥃩曰趞睽曰、余既易大乃里、又曰、易里大賓、張叔未拓本、按里邑也、

同上別器、唐風拓本

裏字所从、

眜里壐、凡夫、

石鼓文、草為卅里、此

篆依石本摹入、

古匋文、𤔲鄙上枋里郤吉、拓本、

野

壄字所从、按金𧨻文未詳、㒼即里字、或作黑者、誤以黑為里也、或謂為形近通用可矣、果然此篆亦或黑字異文、存疑云、

克鼎、易女田于埜、奇觚、按劉氏釋𡈼、非、此埜即壄省文、吴大澂云、古壄字或省予、是書牧誓、王朝至於商郊牧野、又爾雅釋地、牧外謂之野、

埜 㙒 同

又魯有大野藪名、銘意蓋是也、說文野郊外也、从里予聲、古文作㙒从林从土、蓋亦予聲或疑从土从楙、楙者茂木叢林也、如此篆从土从林、所謂野外曰林之會意也、集韻、野古作埜、史記司馬相如傳、膏液潤埜艸而不辭、皆與此合、許氏从辭中古文、

同上、羅君拓本

龜版文、貞埜口夂躧、唐風・按此亦明从林土、蓋知作埜者、最古正文、後从予聲、又从里予聲為野、元當入于土部、

骨版文、後編、

麥鼎奇觚引拓本・按銘弟一行曰、正月、王在成周、成作䢦、屮者戉之卜、移在于左旁、弟二行曰、王徙于野录、令野作楙、弟三行曰、小臣麥先相野庢、野作楙、每行字配均叶、筆勢直下、而䢦录並列、䝶楙雁行、𩠐字左肩、殆接楙字、又嘯堂及薛款識所依與此別器、而楙录並行、故釋者多以楙為禁、以楙與楙同形斷非、又此篆舊皆釋楚非是、劉氏云、說文野古文作㙒、即此、此攷似是、蓋从土从林予聲也、故此一省土、而从林義巳足、說文冂字解曰、邑外謂之郊、郊外謂之野、野外謂之林、林外謂之冂、可證、

同上、嘯堂如此、朱刻薛氏萬歷

⊕⊙並予之變、亦當證予字元从華省、𡆧日同意、

釐

博古皆合、又按木林重曆為森、三木並列即與林同、造意自當分別耳、

寶磬、君賜之釐、朱刻薛氏如此、按說文、釐家福也、从里𠩺聲、銘意亦同、後世叚借為豪氂之氂、

同上、又曰釐樂

云云、阮刻如此、此借釐為理也、

同上

攷古、

同上、阮刻薛氏

疑係校改耳、

釐白鐘、攈古・按古籀補㪚鐘同、銘義、叚借為僖、史記齊世家、魯又更立釐公、韓策、昭釐侯、皆僖字、朱氏駿聲說如此、又此字叚借義甚多、書堯典、允釐百工、傳治也、釐降二女于嬀汭、周語、釐改制量、注理也、皆叚借為理者也、又為賚、詩江漢、釐爾圭瓚、傳賜也、又為禧、漢書賈誼傳上方受釐坐宣室、徐廣云、祭祀福胙也、又為來、劉向傳、飴我釐麰、又為萊、爾雅釋艸、釐蔓華、又為俚、方言釐㑹也、又為嫠、方言、陳楚之間凡人嘼乳而雙產謂之釐孳、聯釐雙聲、又為𠩺、實為𠩺、詩巷伯傳、鄰之釐婦、俗字作嫠是也、又按古有形近之叚借、有音近之叚借、𠩺字元从未、而作木者省文、作禾者形近叚借、又作來者亦然、但來禾未音

亦通矣、

銘勳鐘、純魯多釐、考古、疑元作𠂆、厂作𠃜見卜詞作𠂉亦同矣、按𠃜轉寫之誤、

克鼎五、朕皇且釐季、唐風、

克彝、作朕皇且釐季寶宗彝、吳氏拓本二、

同上別范、拓本

師酉敦三器、公族𤰈釐入右師酉、攈古、

同上別范、拓本

彔白戒敦、朕皇考釐王、奇觚・按古籀補𠩺形譌作𣎼、

典𦣞敦朕皇且釐季、奇觚、

又典𦣞敦拓本、按一器作𡟰字

師兌敦、乍朕皇考釐囗𪔂敦、唐風、

穸鼎、朕文考釐朱、唐風、

康鼎、文考釐白、攈古・按畫有剝蝕、

齊侯鎛、余錫女釐都□𨛡、又余命女司辭釐邑造𨙶徒三千為女敵寮、又余賜女車馬戎兵釐僕二百又五十家、嘯堂・按釐都、釐邑、對言也、鐘銘略邑、或云釐鄙亦釐異文、鐘為正文、非是、

同上、薛氏弟三篆・按此為不誤、

齊侯鐘、朱刻薛氏

毛白彝、受京宗𥁕釐敵文王、古鑑・按轉寫有誤、元當作釐也、

釐鼎、叔囗乍朕文考釐白釐姬囗鼎、用朝夕囗孝于囗隹囗學攸文人秉囗其井囗吳配各于宗室、隹用匄釁壽囗句吉康利囗子子孫孫其萬年永寶用、古鑑、

釐鼎蓋器、文曰釐乍寶𪔂鼎五字、𪔂𪔂華・按下篆省略殊甚而巧緻也

同上、拓本盉吳之、

內白啓乍釐公壺器蓋、陶齋、

別體

𦺇母敦、奇觚拓本・按𦺇即𦺇之反、

史頌鼎、作朕皇考𦺇仲王母、嘯堂如此、博古亦同、省略與𦺇鼎同

豆閉敦、作朕文考𦺇叔寶敦、奇觚・按仍殆為𦺇字、然𦺇部無里聲字、即知𦺇為未變、古垂一筆為𦺇省、

史伯碩父鼎、□孝于朕皇𦺇中王、積古、阮云、𦺇同僖、謚也、此為省文、

又史伯碩父鼎銘語與上鼎同博古、

同上、嘯堂、

同上、薛氏・按宋人所見、此器當有二𦺇、故不合矣、

𦺇尗和子敦、攈古・按依下文貉子卣銘、此亦𦺇字明矣、要𦺇為家福、故从家省作宀、里者家之所在、从里从宀、意尤具足、而从來聲也、

己侯貉子敦、己侯貉子分己姜寶、作敦己姜石用𦺇用匃萬年、唐風・按上文省𦺇也、此本與鬱華閣所收同、來字殆為艸書體殊奇、字義以為祈段借也、

段借

𦺇敦、尹氏受𦺇、嘯堂・按舊釋如此可通矣、然此賚字、賚𦺇固通、唯此文讀賚亦通、且此篆形有誤、元當作𦺇也、

晉公盦、晉公曰、我皇且𦺇公受大令、左右武王、拓本・按字从邑又作𦺇从文、甚明晳者、唯合形未詳、盖為𦺇文藻畫、𦺇亦當文字異文、然則此字从邑𦺇聲、字書不收、古逸文也、文義段借為𦺇寶為僖、皆通、

尹卣、王飲西宮烝咸𦺇、嘯堂・按舊釋如此、其義通、而字明从玉从𦺇、但字書所不收、其義未詳、要𦺇从玉𦺇聲、故得段借為𦺇字也、又見玉部、

同上、博古、

同上朱刻薛氏

叔向父敦、古籀補・按此字明从子、亦古字逸文、段借通用為𦺇也、

邢侯盉、吏𦺇獻于𦺇宮、古鑑・按舊釋作師者非、又或釋𦺇、𦺇與𦺇其音在同部、固當通用、姑从之、又竢他日之再考云、

己酉方彝、宜于招𦺇嘯堂、即召𦺇也、

同上、博古、其說云、𦺇字、𦺇者言其別、故旌以別之、如袞衣取其藻米黼黻之類・按此說安誕殊甚、劉氏心源云、舊釋作芾非、按井侯盉、言于𦺇宮氏、古鑑釋作𦺇、井侯彝、言于𦺇宮、皆即此字、合證知為𦺇字、招𦺇廟名也、此說似是、

邢侯方彝、吏獻于𦺇宮、古鑑、

文三　重一百十一

第一部

第十二之四、其三、

鹵同

鹵公作文王鼎、鹵公作文王尊彝、積古、阮氏云、按鹵古文魯、東方濱海地多斥鹵、故以為名、字與魯通、路史國名紀、魯鹵也、曲阜少昊之虛・按阮說蓋是、卜辭金文多皆作鹵、即本字也、說文、鹵西方鹹地也、从西省、象鹽形、安定有鹵縣、東方謂之㡿、西方謂之鹵、凡鹵之屬、皆从鹵、許氏說有誤、西籀文作鹵、鹵从之、◌◌以象鹽、然卜辭金文、最古者、皆从田不从西、◌◌以象其土地所有之鹽意、實指事也、然从鹵字、後出古文、籀文小篆、皆从之耳、今定為田糸也、朱駿聲云春秋昭元年、晉荀吳帥師敗狄于大鹵、左傳作太原、穀梁傳中國曰太原、夷狄曰大鹵、易說卦、兌為剛鹵、段借為𦺇、方言、鹵奪也、史記高帝紀、毋得鹵掠、又為櫓、中山策、血流漂鹵、又疊韵連語、獨斷、天子出、車駕次第、謂之鹵簿、封氏見聞記、謂甲盾有先後、部伍皆著之簿籍、又莊子則陽、勿鹵莽、按莽讀如莫、莫从茻、茻亦聲、茻莫一聲之轉也、〇又按中國曰大原、夷狄曰大鹵、原即邍字段借、邍者高平之野也、人所登、所登者、謂其可以居也、人以居矣、田里有之、故邍从田、亦與田字从田同意、果然田字从田之意益顯矣、田之从◌◌亦指序列之意、不必指鹹鹽耶、存疑云、

父辛彝、隹八月甲申、公中在宗鹵、賜口貝五朋、用作父辛障彝、攈古・按此鹵即鄙省文、銘云父辛、且其筆法格調、自愈周人、此前周器也、竹書紀年、武乙、名瞿、元年壬寅、王即位居殷、邠遷于岐周、三年自殷遷于河北、命周公亶父賜以岐邑、二十一年、周公亶父薨、然則此文云宗周者、當指岐邑耳、父辛在亶

父以前、但未詳何人諡矣、又按以何周字从田又直以田為周耶、蓋其地多廧卤者、故以卤為義、以周為聲、田田形近、故合田用為形作𤰈、後人唯以周為之耳、

龜版文、中弗𢦏卤二十月、劉本・按中弗𢦏、未詳、𢦏蓋與載通、實與歲通用也、周禮小宰、正歲、注謂夏之正月、得四時之正、以出教令者審也、又大史、正歲年以序事、注、中數曰歲、朔數曰年、中朔大小不齊、正之以閏、中弗歲亦或是之謂乎、卤蓋魯國之魯、然殷商有魯國、記傳不載、此為一大疑問也、依金文卤周二字通用、此文云、周二十月者、在紂以昌為西伯之初乎、果然此記事關於周者也、文雖簡、當補史之缺漏者、豈不貴哉、宜與父辛彝銘互證矣、

同上、丁卯卜、貞卤、其叶、劉本・按依前文、此文義亦當言岐周之事、貞而不能決、故又叶也、殷朝廷有疑於西伯、卜問叶疑、此卜當在紂亡之前矣、

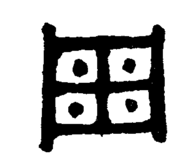
同上、今卤」又㱿貞卤口、唐風・按並缺殘、文音義無徵耳、

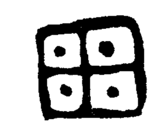
同上、癸未卜、令旅族口卤、唐風、

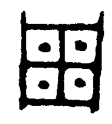
壬戌卜、令卤家叒、劉本、

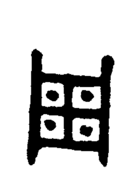
魯公伐郘鼎、卤受多福拓本、

卤𠂤考尊、奇觚拓本、

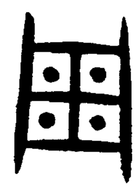
卤公伐郘鐘、王令公伐郘、攻單無𩐁、郘方呂靜、王易公寶鐘大曲彤矢僕馬哀冒、呂章公休、世為周䣛、卤受多福、子子孫孫云云、唐風・按與鼎同文、唯鼎鐘字異耳、單𢧁𩐁敲䣛備、皆通用叚借也、

冗敦、王在𤰈、借卤為周、詳于周下、拓本、

冗盨、積古、

又魯公作文王鼎、嘯堂、

龜版文、羌卤二、唐風・按此羌蓋西羌耶、依此文、殷商時已有从卤卤字、正或兩體並行、又或兩兩相混、鐘文可證、

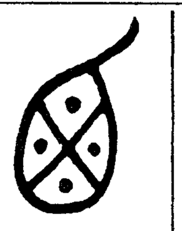
魯公鐘、令卤公曰、云云、薛古、

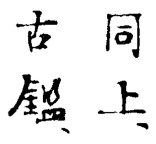
古匋文、劉本、按匋文、者𢦏作𤰈、知借卤為旅也、

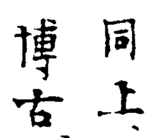
冗盉、易冗卤環陴、積古・按冗敦云易赤環市、此銘亦同義、卤當讀為黸、黸黑色也、盧卤古音同部、陴市亦古音通矣、

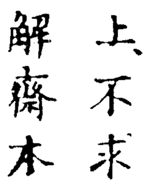
晉姜鼎、易卤責千兩、嘯堂・按此亦小篆所原、劉心源云、楊釋作𠧪、非、𪍙梁作虎、此叚卤為旅、旅音見周禮」劉亦非、今審卤下一字、爲責、當讀為積、旅積者、諸積也、詳見責下、

同上、古鉩、

同上、攻古・按攻古引集古及博古、皆同上篆、唯此與古鉩合、

同上、不求甚解齋本

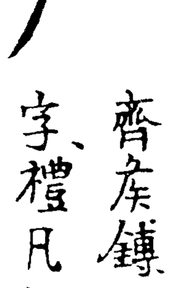

金文𩏂字所从

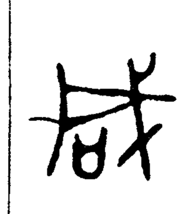
古匋文𩏂字所从

鹺

齊侯鎛、余命女𢦏差卿為大事、云云、嘯堂・按劉心源云、此鹹鹺饗字、禮凡祭宗廟之礼、鹽曰鹹鹺、齊侯命叔弓、饗祀其先人、故曰大事、此說非是、孫氏釋織差卿、云織職通用、差次也、即職亞卿之義、此說為長、但古文𪍙羨𦓷諸字、皆以差為之、鹺字亦當以差為之、說文、𪉝鹹也、从卤差省聲、河內謂之𦓷、沛人言若䶑、經典作鹺、不省也、禮記曲禮云、鹽曰鹹鹺、注大鹹曰鹺、今河東云、劉氏所云、是也、

鹹

𧼰尊、按古字、緘鍼諸字、皆借咸為之、鹹亦當借咸為之、說文、鹹銜也、北方味也、从卤咸聲、後人从酉作醎非矣、

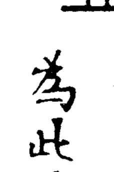
文三　重二十五

第一部　其三之一　第十二之四、

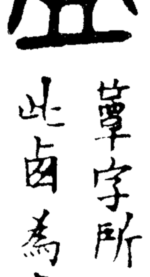
鹽

作鹽右戈、奇觚・按此篆从水从皿从卤、卤即西字、此實鹽字異文、說文、鹽鹹也、从卤監聲、古者、宿沙初作煮海鹽、卤从卤、卤即西字、巛象鹽形、鹽元生於海水、作巛从水、意固相同、酒即卤字也、下从皿、亦監之省、銘云鹽右、是必地名、諸史有徵、今殊不贅焉、朱駿聲云、天生曰卤、人作曰鹽、水涷水涯、沈沙煮海、謂之鹽、周禮鹽人、祭祀共其苦鹽散鹽、叚借為盬、實為歛、禮記郊特牲、而鹽諸利、注使歆盬之、

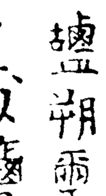

依監卤二字為此篆形

簟字所从、按簟从覃聲、覃从鹹省聲、而卤字元从西、此卤為卤省、但下从皿、此鹽省文也、古音鹽鹹轉通也、

盬

𥂴朔𩃬、雙虞臧印・按說文、盬河東鹽池、袤五十一里、廣七里、周百十六里、从鹽省、古聲、作監作𥂴、均皆同意也、鹽池所收者、亦名盬、故周禮鹽人、

𪉟

共其苦鹽散鹽是也、朱駿聲云、段借為暇、詩鴇羽、王事靡鹽、按即爾雅之苦息猶胡之為遐也、四牡傳不堅固也、失之、又為苦、漢書息夫躬傳器用鹽惡、又為及、按方言、塩、雜猝也、鹽且也、凡言姑且者、亦倉猝不及詳審意、字誤作塩、又作䶣、廣雅、䶣息也、此說至精、又按鹽艸書作㿻、楷俗作塩、鹽作塩亦同之、

按、說文𪉟鹵也、从鹽省僉聲、依劒劒諸字古文皆借僉為之、𪉟字當借僉為之、

文三　重三

囪

𡆧窗同、

第一部　第十二之五、

骨版文、王其田于囧、亡𢦏、後編・按說文、囪在牆曰牖、在屋曰囪、象形、古文作囧、亦同意、川十乂、皆以象窗欞子也、又或从穴作窗、後出俗字、又穴部收窻字、訓通孔也、从穴悤聲、蓋亦囪異文、悤从囪聲、其訓通孔一義之轉、象形變為會意、亦變為形聲、亦所以孳乳也、

曾字所从

囧

段借

𡇒字所从囧如此

黑字所从

即墨刀墨字所从、作田者、似可正文、上橫出于外者、是必囪形特徵、他亦皆其形耳、

黑字所从、即囧省文、與目自異、

克鼎蔥字、象形、按古以蔥為窗、左定九年傳、載蔥靈、賈注、衣車也、有蔥有靈、即窗欞也、二字皆同聲通用、又見蔥下、

文一　許氏二、收悤于本部、非、今改收于心部、

重十八

第一部　第十二之五、其一、

明字所从囧形如此、按說文囧窗牖麗廔闓明也、象形、讀若獷、賈侍中說、讀若明、又倉頡篇、囧

死也、廣雅釋詁、囧明也、皆本義之一轉、蓋囗以象窗牖外廓、𠔾丷𠔼亻八、皆以象窗欞疏明也、朱氏駿聲云、段借託名幖識字、書冏命序穆王命伯冏、為周太僕、尚書大傳作㬙、古今人表作煚、蓋皆為同音通用也、

又盟字所从囧形如此、

卜辭明字所从

金文明字所从、

盟字所从如此

文一　許氏二、收盟于本部、非、今改收于皿部、

重二十五

第一部　第十二之六、

匚

龜版文、酎匕乙、匚于𠀠口、劉本・按說文匚受物之器、象形、讀若方、籀文作𠤫、然今以龜文證之、古文固作𠤫、或省作匚、又省作匚、明矣、但文意疑

段借為祊、、即𩫖祭名也、

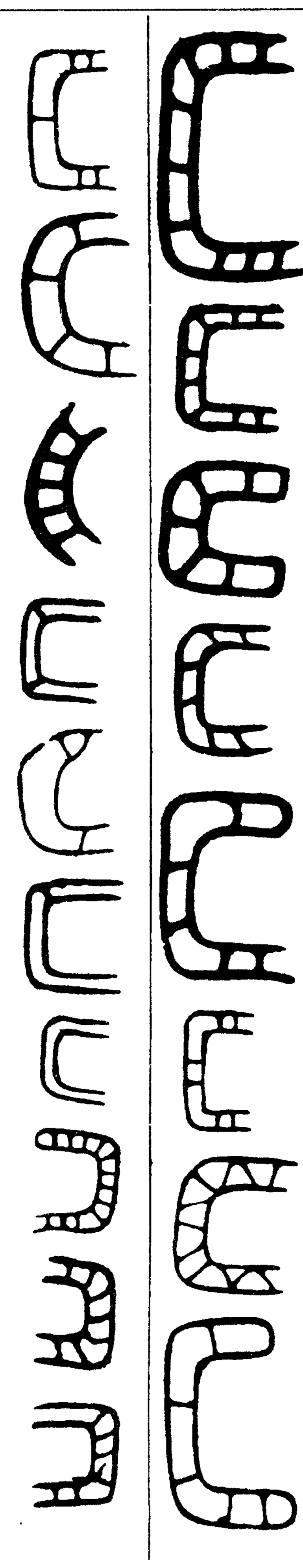
同上、第一、文唯一字、第二、事八月、匚于口卅牛、第三、貞𪕶乙卯勿之𠃌、唐風、

同上、出貞大酌先之匚、劉本、

同上、酌之匚、聽𠆢、文前後缺、

女㛗罍、作某寶尊彝、下云、匚帚、攗古、

骨版文、庚辰酌匚、唐風、

莖蘆字所从也、

段借

庚孟敦、朱駿聲云、𦤎、段借為匡、實為匚、爾雅、𦤎正也、詩破斧、四國是皇、傳、匡也、穆天子傳、皇我萬民・按如朱說實為囗字段借、囗即方圓之

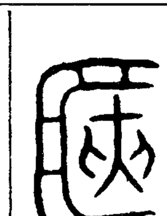
方正字、然皇匡固可通、皇睢通用可證、
然則於音理匚皇亦可通、姑存朱說、

匠

依斤匯二字、為此篆形、按說文、匠木工也、从匚从斤、斤所以作器也、然匚其所作器也、蓋謂考工記匠人、建國云〻、大之以經營宮室、又云、凡攻木之工七、輪輿弓廬匠車梓、然小之、凡亦製木具亦匠也、故字从匚、或云匚叚借為口〇之口、以口兼〇、規矩者口〇之至也、工匠之事、規矩唯賴也、亦通、周禮鄉師、執斧以涖匠、師涖主豐碑之事、儀禮既夕記、遂匠納車于階閒、注匠人主載柩窆、亦皆其一事也、轉義、小爾雅、匠治也、楚辭哀命、今私門之正匠兮、注教也、又方言桑飛、或謂之女匠、廣雅、女鴎、工雀也、字亦作鴎、所以孚乳益多也、朱氏云、女匠、又曰巧婦、

匧 篋同 匡

依史冗盦匧字穆公鼎夾字為形如此、說文、匧樾藏也、从匚夾聲、文選注引作笥〻、或體从竹作篋、禮經亦作篋、今从金文例為形如此耳、

尹氏匡、尹氏賓良乍旅匡、奇觚拓本、劉云、按攸藏家以此為簠、而銘云匡、據古錄史冗盦引許印林說云、銘作匡〻、王行梁亯韵語、簠匡不同

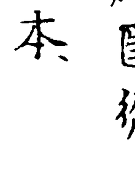
筐同

部、不得借用、豈以簠形似匡、叚以名之、以餔韵邪、筠清館金石有叔家父簠、銘文云叔家父作中姬匡、下亦用韵、說文匡飲器、或古人於簠外、別自有匡、其器方與簠似、後人不能別異耳、心源按、說文、匡飯器筥也、汲古閣本如是、集韵引作飲器、飲飯飲字形雖有一譌、然与簠簋是兩物、後人習見簠、不知古器尚有匡、藉非說文將何取證、今別為一類、從實也、・按說文匡飯器筥也、从匚㞷聲、又作筐从竹、猶簠簋字古文不从竹、知匡古文也、易、女承筐无實、鄭本作匡為正、詩鹿鳴承筐是將、傳筐屬所以行幣帛也、良耜載筐及筥、傳所以盛黍也、然匡所盛、不必飯也、唯言盛黍、固用為飯器、又詩采蘋、維筐及筥、傳方曰筐圓曰筥、左隱三傳注亦同、然其形其用、匡簠實同、或匡簠異名同實、筥簋亦然、唯未見其器、未敢肊定、又按隱三年傳、筐筥錡釜之器、潢汙行潦之水、可薦於鬼神、可羞於王公、然則匡筥賤而簠簋貴可知矣、唯時或通用耳、劉氏分別為得、今從之云、朱駿聲云、匡叚借為軭、考工記輪人、雖敝不匡、司農注枉也、又為枉、越語月盈而匡、注虧也、按猶曲也、又為恇、禮記禮器、眾不匡懼、注猶恐也、又為尪、荀子正論、傴巫跛匡、又為桄、為橫、淮南齊俗、筐不可以持屋、注小簪也、失之、此及精矣、

別體

史冗簠蓋、史冗作旅匡、從王征行、用盛稻粱、拓本、

中姬簠、叔家父乍中姬筐、鬱華、

師麻匡、奇觚拓本、・又按撫叔𨚏齋、皆同字、無㞷音通、匡簠亦當得音通、

同上、吳氏拓本

曶鼎、昔饉歲匡眾氒臣廿夫、又乃弗得女匡罰大匡口、又曶或以匡季告東宮、吳侃叔本、

史冗簠別范、史冗乍旅匡、從王征用盛稻粱云〻、鬱華、

承𤔲匡子鉩、影本、

并匡重、影本

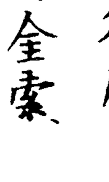
龜版文、按說文無匩、匩當匡字、鐘鼎文睢字作⿺辶匩、⿺辶匩即進字、依此推之、匩為匡字無疑、羊㞷音通耳、

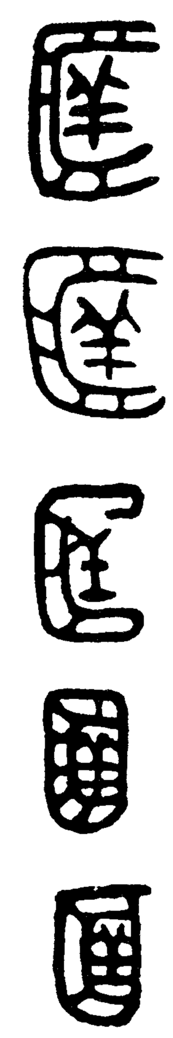
同上、丕匡、劉本、文前後皆缺、

匡父庚爵、金索、

痒字作⿸疒匩、所以如此、

⿺辶匩字所从、⿺辶匩即往字、

匜

穆公鼎、子佑自口、各欲匜毋、嘯堂、博古亦同、・按此篆从匚明晢、又从半與牛羊之牛同、然匚部無从牛字、此半、疑㞷之省形、此亦匩字也、匩字叚借為正義、爾雅釋言、匡正也、詩六月、以匡王國是也、或云此義叚借為方正之方、實以為口、說詳見上、因謂銘下毋字、亦為誨之省、匡誨、猶敎正也、

同上、朱刻薛氏

別體

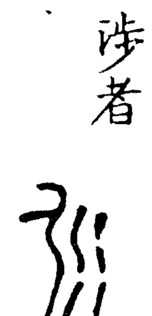
龜版文、貞伐不出于匜、唐風・按說文、匜似羹魁、中有道、可以注水、从匚也聲、也亦它字、詳見它下、此篆明从它、亦其一證也、今依此篆、匜字古矣、

骨版文、壬午卜口貞、伐出于匜允其口、菁華、

㠱公匜、乍為姜乘般匜、筠清・按匜亦所以盛水之器、故字或从皿、於會意妥當也、亦其器鑄作、故或从金、與盂字或作⿰金盂同意、又省作鉈、遂與訓短矛鉈字同、如此而此字與彼字相涉者往往有之矣、或云从金者、借鉈為匜者也、亦通、

同上、吉金、

同上、鬱華拓本・按各家所收氾異耳、

隹曾子白父自作尊匜、唐風、

叔熉匜、筠清、

祖白𨑒匜、攈古・按亦上文之變、𡿨為它、

子匜、古鑑・按从它从舟、蓋匜亦用為沃盥之器、故有舟受之耳、从舟亦會意、

季姬匜、肅堂、按𠀁即㠯之省、如上形、亦當為它之變形、

同上、攷古、博古略同、

同上、朱刻薛氏

穌甫人匜、奇觚拓本、按上形與前篆同、下从它、从二它複矣、或下它為匜省、而與㿽同意者耶、又竊疑𠙵兎作𠙵兎省文、兎匜古音轉通、

又甫人匜、鬱華拓本

故从兎為聲、劉心源云旅匜二字𠙵即𠙵省者非、

陳子匜、攈古、

孟姜匜、作朕子孟姜盥匜云云、薛氏朱本、

叚借

史頌乍匜、攈古

陳伯匜、作西孟嬀媚母媵鉈、古鑑、

叔匜、叔作旅鉈、薛氏朱本、

𠔱公匜、作為子𣳚姜口盥匜、薛氏、按此亦奇字也、上作大、與𡔷字同意、𠯑即匜器之形、𠯑者象器與蓋也、豆省作𠙵、从豆、亦涉壺字而誤矣、齊侯鐘、壺字作𡔷、殆與此篆同、然銘云盥匜、與僖廿三年左傳云奉匜沃盥相合、若為壺字、文義不可通也、是或筆者一時之誤、

圓加匜、自作寶它、薛氏・按以它為匜省文叚借之恆例、亦匜即它聲之證矣、

齊侯匜 吉金、

甾𠂤匜、古籀補、吳云奇字・按亦它字象形文、而亦或以涉匜器之形、此象形叚借之一例也、

伯庶父匜、或从尸古籀補・按从尸與人同意、此元佗字、叚借為匜也、

白侵匜自乍石沱、唐風・按借沱為匜、亦聲通也、

匪 篚同

匚上文依匚字、下依匚字、非並古幣文、按說文、匪器似竹筐、从匚非聲、古字省文、叚借之例、唯當以非為之、逸周書曰、實玄黃于匪、周禮肆師共設匪罋之禮、本字本義、字亦作篚、猶匚部中字而匩匡作筐筐也、說文收篚于竹部非是、其解曰車笭也、即本義之轉耳、儀禮燕禮、設膳篚、書禹貢、厥篚織文、孟子、篚厥玄黃、皆匪字本義可證矣、朱駿聲云匪叚借為非、易屯卦曰匪寇昏媾、詩氓、匪來貿絲、周語、莫匪爾極、廣雅、匪非也、又為彼、實發聲之詞、左襄八傳、如匪行邁謀、廣雅、匪彼也、荀子勸學、匪交匪舒、注當為彼交、又為斐、詩淇奧、有匪君子、又為分、周禮廩人、以待國之匪頒、非分雙聲、又重言形況字、禮記少儀、匪匪翼翼、詩四牡作騑騑、亦同、

⿷匚倉

長⿷匚倉璽印叢・按㒼即倉字、上形與㐭作㐭同意、又曰自象形、此㒼當⿷匚倉字、說文⿷匚倉古器也、从匚倉聲、匚曰皆可盛可臧之形、

⿷匚攸

頌敦、積古・按說文⿷匚攸田器也、从匚攸聲、廣雅釋器、⿷匚攸畚也、今本論語、以杖荷蓧、注草器名也、蓧即莜字、說文莜艸田器也、从艸條省聲、論語曰以杖荷莜、蓋莜⿷匚攸同字、然依字形、莜或蓨字異文、叚借為⿷匚攸也、莜為特字非是、

匬

中姬盤、按說文匬甌器也、从匚俞聲、𢓜聲說、按荀子大略、流丸止于甌臾、以臾為之、亦疊韻連語、又按字亦作瓶、方言、㼜陳魏宋楚之間曰甂、廣雅釋器、甂瓶也、玉篇、器受十六斗、論語、與之庾、以庾為之、儀禮聘禮、秉有五藪、以藪為之、今文以逾為之、小爾雅、釜二有半謂之藪、以藪為之、此攷甚精、但古字省文、唯當以俞為之耳、

匱

此篆集形、詳見貴下、按說文、匱匣也、从匚貴聲、古字省文叚借之例、唯當以貴為之、莊子胠篋、探囊發匱、本字本義、字亦作鐀、漢書司馬遷傳石室金鐀、俗亦加木作櫃、見山海經、後人之改竄耳、又叚借為潰、禮記月令則財不匱、注乏也、詩既醉、孝子不匱、傳竭也

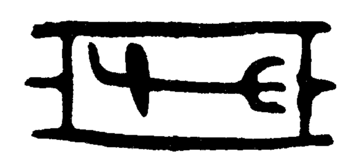
匵

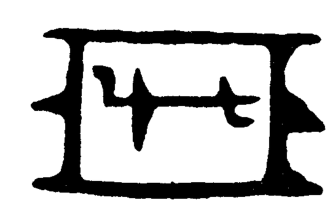
父丁𠀤彝 拓本按金文𥳑字作𠔱曲从宁、𥳑與櫝形亦似、櫝亦藏器、故亦从宁、尊銘橫書、亦與此同、阮氏云、櫝中有戈、其解為得、說文櫝

匵也、从木賣聲、又匵匵也、从匚賣聲、蓋二字本同字、匵即匵之類、故字从匚、匚與㫗同意、而匵之制、時用木材、故字亦或从木、賣聲並同、斷非別字也、論語、韞匵而藏諸、釋文本作櫝、亦同字之證也、又魯語、使求得之金櫝矢函也、即知匵不必用木、故字或取于形狀以作匵耳、說文又有韇字、訓弓矢韇也、韇與箙同器異名、故箙與匵形相類也、韇箙元弓矢之器、故或作㐭、禮記少儀、戈有刃者櫝、匵以盛戈、故字或从戈、非形聲而象形會意也、但櫝之用不一、儀禮聘禮西面坐、啓櫝圭函、鄭語、櫝而藏之、論語、龜玉毀于櫝中、凡貴器皆藏于櫝、字元形聲也、金文獨从戈者、蓋事系于戎旅兵甲故爾、當亦表武功之意矣、說又見箙下、

匵冊父乙尊攈古、

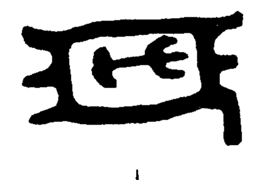
姑匜、筠清館・按銘冊匵兩字橫列、下云姑作父乙寶尊彝蓋匵亦供祭祀之具也、

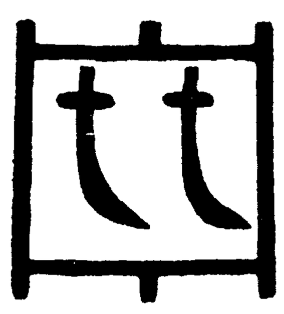
作父乙尊、別本積古、

父丁匵爵攈古、・按與前器自別、上文皆唯从戈在㫗中、是亦从戈與戕二兵並藏、亦匵之用、不一可證矣、此戕與戈互倒置、實其形耳、

父乙壺鬱華、銘上有此一字・

匵尊古鑑・按元釋為格刀非、此匵中有二刀、亦匵字異文也、禮記少儀、劒則啓櫝、注劒函是也、蓋匵之用多矣、

父乙卣、殷文存・按、中有物未詳何形、

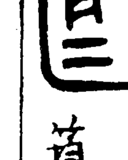
㐭卣、筠清吳榮光云、㐭古文省乚、壽卿曰、㐭从宀、中从米、合盛米之義、卣為酒器、而曰宀米者酒亦米所為也、如㐭䆃皆从米也、說文、䍿即今俗囷字、昂按、从㳄之字與从米之字不同義、㳄非專指米穀也、从㳄之字如図卣罾等字、乃另有義意、㐭又有他指、非以米為酒之盛器、而然盛酒之器、如尊壺匜罍等制不一而足、豈僅指㐭為盛酒哉、今之俗囷字、即說文之笹字、篙也、淮南子、守其篙笹、乃專為屯米之器、畘不入甾部、獨附宀下者、可知畘為宀之所孳、後又孳作貯也、說文訓宁為辨積物、貯為積也、總之不外盛積之義、豈積物、米獨不與乎、抑米不得為物乎、殊不可多、此雲閒馬伯昂千里之說、

・按陳馬二氏詳辨甚務、然謂㫗為宁本義、故其攷遂不得正鵠、蓋此从㫗亦箙匵象形、此亦匵字異文也、論語、韞匵而藏諸、又龜玉毀于櫝中、左昭七年傳賂以

瑤甕玉櫝斝耳、即知匵之用多矣、此作乂者、象匵中交木、作亼者、四點形皆異、此象貨玉在匵中也、若夫㐭字、ᗢ以象盛㐭酒之器、ᗢ與㫗迥遠矣、舊釋之非、不俟辨而已、

周彝口口饗匵賓、筠清・按此疑匵之異文、論語曰、龜玉毀于櫝中、匵亦寶貨之藏器也、故此匚中从月、月者貝之省文、厺亦杏之變、即寶字、二亦象形或指事、古音匵客可通、饗客賓語、鍾鼎金文所恆見、此為匵字、文義為妥當也、

鄦侯彝攈古、筠清周彝同、

父辛匜、𨟻作父辛寶尊彝、攈古・按古文走企通用、而企省作大、起字或作𧺆可證、又賣字㫖鼎銘作𧶠、此出即其省文也、又从匚、此匵字異文、从匚遺省聲也、吳大澂云、从㔷从出从犬、古相字作出、此疑箱之異文、古文篕筐、皆不从竹、或亦後人所加、㔷篆文省作匚、又吳榮光云、首一字外為籀文匚、匚者方器、祭器、如筐篚之屬皆得稱之、此以人名合書於器形中、非古有从匚从相之文、小篆相从目从木、此古文从林小異、二家皆謂出為相、稍是、

然夫字遂不可解、且依朱氏駿聲說、漢以前箱無箧苜之名、字安得从匚耶、又如吳大澂謂夫為犬、誤亦甚矣、又或云、此匡字、依匡異文从牛羊作匡匡也、然亦全非、今訂正、

同上筠清本如此、譌甚作米、即為粗拓不完本、

父辛彝拓本按銘語同匜下同、

父辛尊吉金、

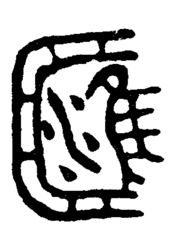

父辛卣拓本、

匣　匯　匧

骨版文、卜于柙桼年云云、・按古柙匣通用、說文、匣匵也、从匚甲聲、列子湯問、柙而藏之、法言、君子蠢迪檢柙、注檢柙猶隱括也、此借柙為匣之證、

據匯淮二字、為此篆形、按說文、匯器也、从匚淮聲、古字省文叚借之例唯當以淮為之、朱駿聲云叚借為回、書禹貢、東匯澤為彭蠡、鄭注回也、又為稟、按廣雅釋詁一、匯大也、此說為是、

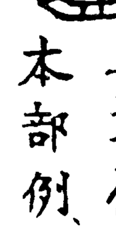

依久匡二字、為此篆形、按說文、柩棺也、从匚从木、久聲、段氏云、虞一瓦棺、夏堲周皆用土不从木、殷人棺槨始用木、玉篇、古文匛从匚久、後世又

匰

柩匶同

加木旁耳、此說至當可從焉、又籀文作匶、从舊聲、舊久古音同部也、朱駿聲云、盛屍者為棺、實者為柩、禮記曲禮、在棺曰柩、小爾雅廣名、有屍謂之柩、白虎通、柩之為言、究也久也、不復變也、

上文依卜辭匚舊二字、下文依古璽文舊、匶从本部例、又按籀文實皆从古文辭者、知此古文、

依單匰二字、為此篆形、按說文匰宗廟盛主器也、周禮曰、祭祀共匰主、从匚單聲古字省文、叚借之例、唯當以單為之、又按字亦作簞、與匡匧作筐篋例精近、似說文竹部、簞訓笥也、从竹單聲、禮記曲禮、苞苴簞笥注、盛飯食者、圓曰簞、方曰笥、此為匰簞字本義轉義、儀禮士冠禮、櫛實于簞、左哀二十年傳一簞珠、注小笥也是也、然此器通用、甚不拘矣、其形當有小大之異、而大者亦可用以盛宗廟祭主、即一義之轉、許氏分別非是、

医

毁字所从、按說文匸部、医臧弓弩矢器也、从匸矢、矢亦聲、春秋國語曰、兵不解医、蓋匸為隱藏字、故医从之、取于藏義也、然匸為受物之器、医从匚與匰匶同例、但史籀以後始从

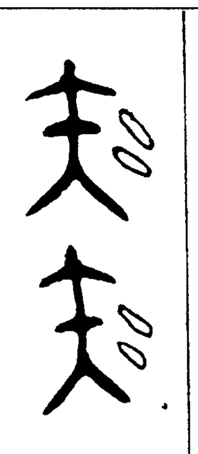

毁字所从

匸、小篆从之、故許氏收于匸部非、

○存疑

白晨鼎、虎幃冟、纁裹、幽攸勒、旅五、旅侃、𠭯旅弓、旅矢、戜戈、𩊚冑、奇觚引二拓本・按五與牙通、侃與韔通、𠭯當旅医二字、書者脫一旅字、故仿旅二重文例、注矢字傍耳、韔医皆藏弓矢器、故云旅韔旅医、而後又云旅弓旅矢、文義至順、似無疑者、但此借矢為医、省文叚借恆例、金文亦不為尟矣、銘侃字作彳、故劉氏元釋三尸二矢云、矢即棨、說文棨傳信也、漢書韓延壽傳注棨有衣之戟也、通訓云、猶今之令箭、旅尸三矢二者、言所賜五旅、每一旅用節三用矢二、以節制之、此說失於穿鑿、不可信據、又孫詒讓云、此弓字、二即彡形矢也、亦誤、今訂正、

匽

匽医同

盂鼎、嗣文作邦、闢乃匽伏、有四方云云、奇觚、吳氏古籀補云、古匽字、象隱蔽形、从匸若聲、一曰、藏弩於匸中、以蔽物也、芊弩之茂者、・按吳說傅會妄作、其非不俟辨也、說文匽匿也、从匸若聲、蓋許氏亦誤、今見此篆、明皙从匚不从匸、謂為从匸、故解亦曰匿也、字从匚、未可訓匿也、匚所以藏之器也、从匚若聲、亦應訓藏義也、廣韻曰藏也、微也、匿也、陰姦也、藏為本義不誤、荀子天論、匿則大惑注、謂隱匿其情也、轉義為姦惡、而字變作慝、作慝、僖十五年左傳、於是展氏有隱慝焉、詩氏勞無俾作慝、傳惡也、又通為惡字義、廣韻、慝愧也、蓋原方言也、又按𠤡即古文𠭯字、若亦古文作𦳝、然則此篆从𠭯聲、非若聲也、𠭯下二點、為𠭯文、疑古已有結葺增減之法乎、又或从𠭯省聲、

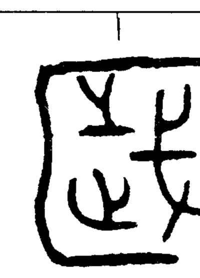
龜版文、𠥱弗、按匽之古異文从凵、凵與匚同意

匛 㔀

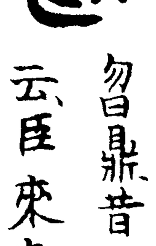
○古逸字

鑄壺古鑑・按銘曰匛君丝此、蓋此字為地名、而从匚从从、最明顯者、但字書無之、此古字遺文也、姑存于此、

齊矦罍、國差立事、㔀咸丁亥、云云、積古、攈古亦同・按字義明為歲而字形不然、此从匚从歲、字書無之、古逸文也、但从歲聲、故得叚借為歲也、其義無可徵矣、愚竊謂从匚與凵同意、凵即笑字、正文象形、笑盧、飯器、以柳作之、食在器中、傷熱也、从匚歲聲、與从食歲聲之䭳同、䭳歲固當通用矣

曶鼎、昔饉歲云云、拓本・按銘下文云、匡來歲弗賞、正字叚字並用者也、

陳猷釜、陳猷立事歲、奇觚拓本

㔮

丙

龜版文、㔮三匸三示、又王寚㔮叀、後篇・按㔮與匸對言、其義必相似、而推文義、疑亦丙丁字異文、與㔮匿之㔮形同而字別矣、許氏匸部㔮下云、側逃也、从匸丙聲、固是、其下文曰箕屬、其字當从匚、此篆是也、唯㔮㔮形音皆近、故古文互通用、漢人不知、混為一字、遂一字有兩義矣、

匸

司

司

龜版文㔮三匸三、又王寚匸、後編・按依文義亦丁字異文、㔮亦丙然、是通用字、蓋知匸从匚丁聲、㔮从匚丙聲也、

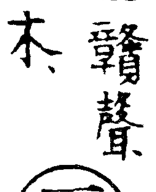
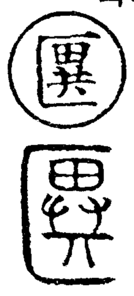
○說文

渌米籔也、从匚算聲、

小桮也、从匚贛聲、或作櫝、从木、

田器也、从匚異聲、

凵　凵曲同

匫　古器也、从匚曶聲、

文二十五　重一百十一

第一部　第十二之七、

魯公伐𨚕鼎、賜公寶鼎大曲形、矢僕馬衮冐、拓本吳大澂云大曲弓名、說文凷象器曲受物之形也、段氏云、引申之為凡委曲之稱、不直曰曲、詩曰予髮曲局是也、又曰、或說曲蠶薄也、段氏云、見月令方言、其字艸部作䒼、又說文古文曲作𠙺、與此篆近、因謂匚訓受物之器、象形字、音讀若方、其籀文作匚、古文或作匚、然則其器曰匚、匚之曲形、謂之凷、省文作凵、即變匚形、以為其意、匚凵或轉注字、又或缺匚之一方、以為形意指事也、而凡从凵形之字、以是為文母也、

魯公伐𨚕鐘、王賜公寶鏡大曲形、矢僕馬衮冐、唐風、

𠚕

龜版文、辛丑于凵殺彡唐風・按此器象形未詳、然或亦匚字異文、姑附之、

古匋器文、劉本・按凵即說文古文曲字作𠙺是也、又說文𠚕骫𠚕也从凷王聲、段氏云、骫者、骨耑骫𠙽也、今人用委曲字、古用骫𠚕、𠚕廣韵作匩、訓匩也、今見此篆十亦象形、列子黃帝釋文引說文骫骨曲直也、凵象曲、十象直、𠚕為𠚕字古文無疑矣、

文二　重二

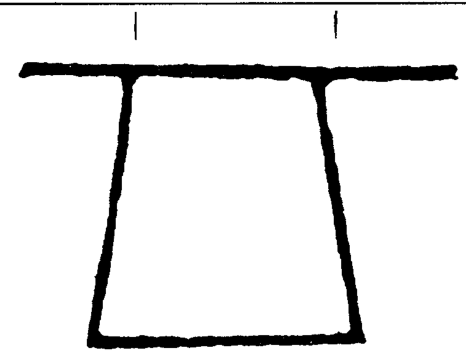
古籀篇卷二十一終

凵　⿱竹去同

古籀篇卷二十二

東京 高田忠周 纂述

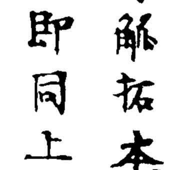
第一部　第十二之七、其一、

爵文、銘唯一字、奇觚拓本、劉云、丙、或釋鬲・按丙作冂或作內、下脚兩分、又鬲作冂或作帀、下脚三立、絕與此文不同矣、愚謂凵亦凵字古文、說文凵凵盧飯器、以柳為之、象形、或作笶、从竹去聲、蓋器或用竹為之、故字亦从竹、要器元有覆蓋、々大於器、此篆上橫象之、字有一或無之、猶豆字或省作豆也、然則厺字亦凵異文無疑、大形借以象蓋、亦省作人、猶與壺字缶字上作大亦作人同意、又猶奄字从大為覆之意也、然則字先作𠙴、或省作凵、而與凵省文作凵混矣、故亦變作厺作仚、亦或从竹作笶、即所以字亂而益多也、又或謂、說文𧯷𧯷器也、从皿从缶古聲、朱駿聲云、疑瑚璉字、似是、禮記明堂位殷之六瑚、三禮圖、瑚如簋而平下、𠙴亦或𧯷字最古文、說文作胡楂、經傳作瑚、並段借字也、又按、簠簋之簠、金文作匿、从匚古聲、匚凵即匚凵、並皆同意、與凵形意亦類、匿即簠、亦同簠實同凵矣、簠也、胡楂也、皆所以盛黍稷之器也、即元飯器也、故愚謂如此耳、若夫去字、說文訓人相違也、从大凵聲、此當祛字轉義、祛多畏也、或从心作怯、即人心有所狐疑而畏怖、不得不相違、相背也、又轉為去就之去、經傳以去為祛、亦古字省文、段借之恆例也、說又見去下、

父史爵、奇觚拓本、按父史二字橫書、下有此字、即同上篆、劉云丙字非是、

𠙴丁文爵、拓本、

文一　重二

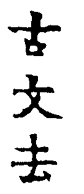
去

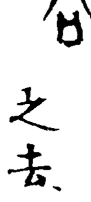
第一部　第十二之七、其一之一、

厺　厺　厺　厺　𠫓

灋字所从、按說文、厺人相違也、从大凵聲、金文初謂、許氏說非、此去从大从厶、會意、

公字作𠙵作𠙵作𠙵、此凵曰曰為厶、大厶則人相違耳、其後、沈思細按前考非是、
此𠫓亦凵異文、凵下曰、凵盧、飯器也、以柳為之象形、或作𥫔从竹去聲、然作𠫓亦
象形也、凵為容器形、大為蓋形、壺字上形作大、缶字上形作大、皆同意也、又壺缶
所从、或省作人、而金文凵亦省作凵者、略相合可證矣、然凵字或作凵作𠙴又作
𠫓、最後變作笑、又或作笘、所以字乳益多也、然則人相違也者、果何字義邪、曰㹤
字轉義也、說文、㹤多畏也、从犬去聲、或作怯、云杜林說从心、蓋犬之性多疑懼也、
人之柔弱怯懦者、亦相似焉、故移以謂人、字亦變从心、抑心有疑懼、不得不相違
也、此義轉又為除去、然賈子道術篇、持節不恐、謂之勇、反勇為怯、釋名、怯脅也、見
敵恐脅也、廣雅、怯去也、怯懦、實所以相違也、此其一轉義耳、又廣雅、去行也、春秋
莊四年、紀矦大去其國、穀梁傳、大去者不遺一人之辭、左襄二十年傳、武子去所、
注、避席也、齊策、不能相去也、注、離也、鬼谷子捭闔、益損去就倍反、又論語、去喪、無
所不佩、孔注、除也、又漢書五行志夏帝卜殺之去之止之、注、謂驅逐也、借去為之
轉々生義也、朱駿聲云、去叚借為笑、或為胠、左昭十九傳、紡焉以度而去之、閔二
傳、矦不去其旗、釋文、皆曰藏也、漢書游俠陳遵傳、主皆藏去以為榮、字亦作弆通
俗文、窖藏曰弆、左昭十九傳疏、字書、去作弆、謂掌物也、此諸義、亦當證去即笑字
而已、朱云叚借非是、去元盛飯之器、而又以盛物、故為藏義也、凵𠫓同字、如上說、
然則、凵𠫓皆當入于凵部、其解云、凵、凵盧飯器、以柳為之、象形、𠫓或从大、亦象形、
𥫔或从竹、而除凵𠫓兩部可矣、但許氏去部有朅䞋二字、故依舊例云、

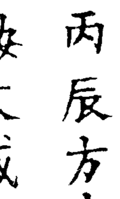

龜版文、五固曰、言其去、唐風・按亦去字也、
古文去缶二字、殆相類矣、別之則為異耳、

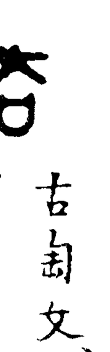

骨版文、貞之去、唐風、

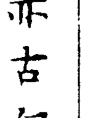

骨版文、卜家貞王里出去、又卜設貞王、其去滈告曰、唐風、

同上、貞王去𠬝、又口㞢去𠬝、唐風、

同上、在去貞、唐風・按地名也、

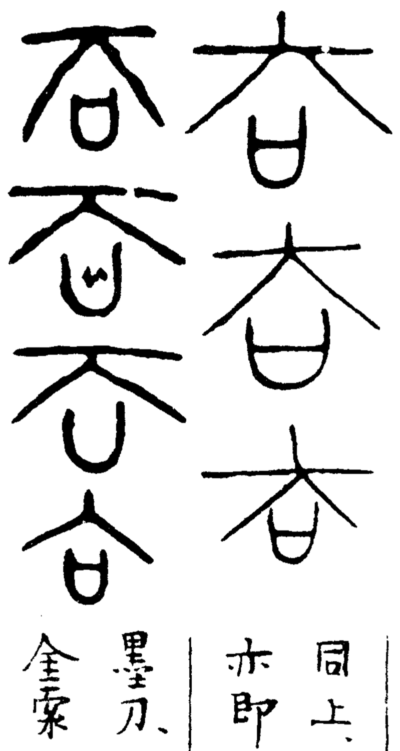

丙辰方壺、以鄭中太十彝古鑑、按大或作大、此亦𠫓字無疑也、

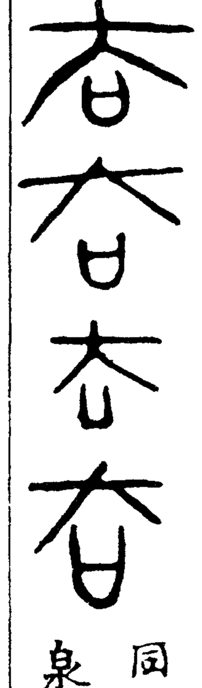

古匋文、々皆曰、紹杏窑里四字、劉本・按窑即窯字、此文義似可讀為缶々即瓦也、匋也、然字形正與上合、姑存于此、若文用為缶字、此為象形叚借、缶作𠫓作缶、殆相近矣、

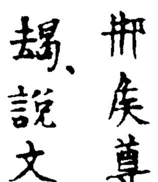

亦古匋器文云杏城陽里窑尚孝

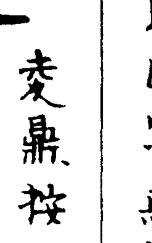
朅　䞋

並皆齊刀文、金索・按文云、齊造邦端厺化、舊釋皆作寶、余初謂然、即以缶為寶也、後又按𠫓與缶作𠙴者少異、而𠫓正與灋字所从相合、此為去也、後得劉氏古金文述、其說云、此灋字省文也、漢書所謂法錢意也、此攷是詳灋下、

墨刀、金索
同上、亦即

同上、續泉匯、

冊矦尊、追王门蒡京、彤杞雩若竭璧璺云云、古鑑、劉氏心源云、竭叚借為朅、說文、朅去也、竭璧璺者、謂往去璧璺也、今人但用謁、如謁廟謁陵、實皆謁字、謁者問也、非此義云云、蓋字从去曷聲、古字省文、唯當用曷為之矣、又按去即凵字、無往去義、即知朅䞋二字、實从㹤省、要皆當非最古字也、

麦鼎・按說文、䞋去也、从去夌聲、讀若陵、蓋當夌越而去之謂、古字省文叚借之例、唯當以夌為之矣、

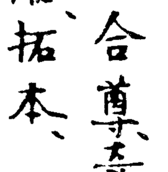
文三　　重三十四

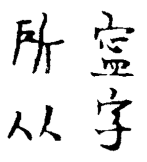
皿

第一部　第十二之七、其二、

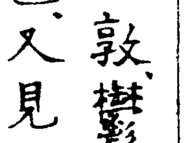

旅皿婦鼎、奇觚、按盤疑煮異文、說文、皿飯食之用器也、象形、與豆同意、讀若猛、左昭元年傳于文皿蟲為蠱、注器也、

又孟子作𥁕、所从皿形如此、知器形不一、

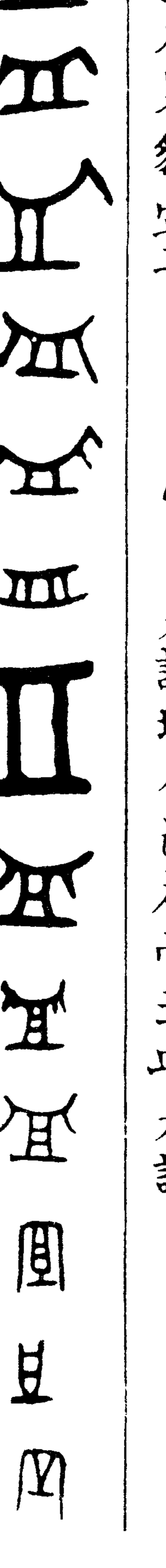

皿合尊、奇觚、拓本、

盄字所从

龜版文、小篆重方皿、唐風、

皿敦、欝華、即皿合敦也、又見鑐字下、

皿字布、續古泉匯・按布幣文、多記地名邑名、而云皿未詳、

以上盂字所从

並皆鑄字所从

有鯀有者有奇

監字或者从皿如此

𥁑字所从

亦古幣文、古今錢略・按如此篆殆與小篆合、於象形稍似破、不如上文為古正形、

縣妃𣪘曰休白𩰫Ⅱ皿、𨛁縣白室、攈古・按、𩰫與䍐通、或與擇通、Ⅱ者逸字、當有美巧之意、此皿與盂通、盂者、詩云美彼孟姜之孟、縣妃長而有美色也、此字、阮氏釋居、劉氏釋𠀠、並非、銘𨛁字作𨛁、此為皿字最顯然者也、說又見𩰫Ⅱ兩字下、古文大作大不作巾也、

同上、積古・按吳氏似愈、

龜版文、三卜用㞢二宰、𣈆伐廿、唐風・按皿字所从皿形、有如此者、即知亦皿字異文、姑附之、

盂

大鼎、朕烈考己白盂鼎、拓本・按銘為人名、叚借也、說文、盂飲器也、从皿亏聲、大徐作飯器也、方言、盌謂之盂、盚从于聲字、皆有大義、盂亦當為大器皿之義也、

龜版文、𡨦𡆥卜漱羞才盂方、唐風、

同上、十夫𨒪至盂、唐風、

同上、于盂𡆥𢦏、唐風

同上、王卜盂、又曰、冓盂口田由正、唐風・按文義地名、說文邘字、左傳亦作邘、或作盂、或同此、

盂鼎、奇觚拓本・吳大澂云、是鼎出郿縣禮村溝岸中、以文義繹之、當係成王時物、南公之孫盂所作、首曰、隹九月、末曰、隹王廿又三祀、當成王即位之二十三年九月也、按成王在位二十八年、是器作于二十三年、去顧命之時不遠、竊疑顧命之南宮毛、即南公盂、是鼎、十一行盂字作𥁒、古文多反書、于之反文為乇、漢儒遂釋為毛、亦未可知、漢書古今人表作南宮髦、江氏集注音疏从之、然則孔壁古文本不作毛也、顧命、以二千戈虎賁百人、其為武臣宿衛之職可知、南公書作南宮、公宮二字可通、安知毛盂二字非一字也、姑存之以備一說、

別體

盂鼎別器、攈古、全文家、偁上器曰大盂鼎、此器偁曰小盂鼎、

白公父盂、攈古、

父爵、拓本、

文王命𤼈鼎、用乍皇且文考盂鼎、嘯堂・按是亦盂鼎也、

同上、朱別薛氏

赤盂父鼎、攈古、按一為羨筆也、

季姜盂、白家史乍季姜寶盂、薛氏・按嘯堂篆文作𥁒、非、

同上、博古、

亦龜版文、盂伐、唐風・按凵為皿省、而从紆聲、亦同盂、

鄀公盂、鄀公平侯自乍𨻰盂、唐風拓本・按此銘篆形殊大、運筆紓暢、綽然有餘、真名手迹也、又知其器亦極大者矣、又按此字从皿紆聲、紆亦于聲故也、或云、从皿从金于聲、亦通、然下文从茉聲、此亦當从紆聲、又按經傳、盂字借杅為之、儀禮既夕、兩敦兩杅、注杅盛湯漿、又禮記玉藻、杅履蒯席、注浴器也、此皆盂字轉義、而當知盂器有極大者、由是觀之、盂字或當有从杅作桙者耳、但盂者有大義、與芋同意、

盌

王子申盞作嘉嬭盞盂、積古・按𦬁即茉字、茉又作釪、合釪茉為此形、亦从茉聲、與作釪同、廣雅、盞盂也、知盂盞同類、銘意云、作盞及盂、與下文云作壺盂同、阮氏云、𦬁古文或从皿、亦見周市師鼎、或釋作盞、盞即盞之俗字、斷非、古籀補釋盂為長、並辨之、

齊良乍壺盂、唐風・按亦二器並作之謂也、

齊侯盂、乍朕寶𣵀孟姜盥盂、奇觚拓本、劉云从𢦏・按从斗所以酌入、亦會意、又或別有枓字、从枓聲、枓為逸文矣、

夗為集形、詳見鴛下、皿依𢍰敦盌字、說文𥂁小盂也、从皿夗聲、朱氏駿聲云、字亦作椀、作盌、方言五、盂宋楚魏之閒、謂之盌、十三、椀謂之盦、又盂謂之橀、河濟之閒謂之盞、盞通俗文、𥂩杯曰盞、或謂之盌、按說文又有𤭈字、訓小盂也、从瓦夗聲、朱氏又云、即盌之或體、俗亦作碗、是盎从皿者、所以盛之意也、其器用木、此謂之椀、又用瓦缶、此謂之𤭈、後世瓦缶多變用磁、文字亦變作碗、盌即諸文之本也、吳禪國山碑作盌、从宛聲、

補

盞

別體

鼄版文、二版皆曰、貞王盌唐風。按古文人卩兩字形近通用、知此卯亦夗字、又皿上从水、與益字同意、盌所以盛飲食者也、

同上、貞王盌唐風。按與上同文、故知亦同字、然此作卩卩即匕、下形一筆亦省也、

同上、貞王盌聽父。按卜即卩、亦與上文同耳、

啓盌、奇觚拓本。按文曰、右里啓鎣、吳大澂引偁右里啟盌者是也、抑盌盌同字、盌謂所以盛、故从皿、而盌从瓦、鎣从金、又與俗字从石作碗、並皆取于所製器質也、造字之意、似異而實無異、

古匋文、盌定寔里人梩。按卩即夗省文也、

王子申乍嘉嬭盞盂、積古、阮氏元云、此器形如敦蓋、銘曰盞盂、或釋作琖、非是、琖與斝爵同類、安得有若是之大蓋乎、玉篇云、盞盞大盂也、廣雅盞盞與敦椀同、釋為盂、此即盞字、通俗文云、盞或謂之盌、盌即椀也、銘合于通俗文、是古文也。按戔殘同聲、疑盞為古文、古別有此字、或叚借為琖字、今人所用杯盞之字、是也、說文不收者、蓋不見古傳正經故耳、徐鉉新附琖玉爵也、夏曰琖、殷曰斝、周曰爵、从玉戔聲、或从皿、盞亦非有正據也、玉篇曰玉爵也云云、與鉉合、又曰亦作盞醆、鈕氏樹玉云、琖或作湔、周禮量人注、引明堂位、夏后氏以琖、釋文云琖劉本作湔、音同、是古有作湔者、玉篇所引說文、乃後人因新附增、又鄭珍云、按畢氏沅云、古無琖盞醆三字、惟漢王君廟門碑、東帛有琖、始以琖代戔、此後更別盞醆二字、以為琖之異文、古止有戔字、畢說是也、因引明堂位以為證、與鈕氏同、鄭知同補說云、按琖之言淺也、方言郭注、盞最小桮、是也、說文竹木之車曰棧、是車箱淺露之名、爾雅、鍾小者謂之棧、李巡注云、棧淺也、又虎竊毛謂之虦苗、虦亦指淺毛言之、疑古琖或亦止作淺棧㭉等字、取義相近也、此說稍近、然今見此篆明从皿从戔、晚周固有此字也、故今定為一字、其義當為斝爵之類、从皿戔聲也、或从玉作琖、琖亦晚出古文耳、但阮氏有疑于器形小大、銘意實為盂盞並作之意也、

同上、攈古

同上、古籀補。

按此器亦有異范、故二吳篆形不合、但从皿為寫誤、

盞姬彝、攈古。按元釋㦰云、不見字書、非是、此元當作盞、而剝蝕Ⅱ形也、銘意用為女姓、其本字未詳耳、

補

〔皀皿〕 盩同

旅敦口陂貯眾子鼓罤鑄旅敦、古鑑。按說文敦作敦、訓怒也、詆也、一曰誰何也、本非器名也、朱駿聲云、禮經曰敦、器者、皀之叚借、皀敦一聲之轉也、廣雅盩盂也、愚私謂古有从皿敦聲之字、是為敦盂正字、而禮經作敦為叚借字、後世叚借行而正字廢者例甚多、如敦盩亦然、今見此篆文上作皀、即皀字、下作皿為皿字、皀為敦器正文、皀敦形音相近通用、〔皀皿〕亦同盩、即知張氏之書當有所原耳、果然作皀者為盩者文乎、抑从皿者、為皀異文乎、未可遽定矣、姑存于兩部云、

盛

曾伯霥簠、用盛稻粱、積古。按與攈古所收自別器也、說文盛黍稷在器中以祀者也、从皿成聲、轉義左哀十三年傳旨酒一盛兮、注一器也、易說卦莫盛乎艮、鄭注裹也、叚借為成、尚書大傳周公盛養成王、注猶長也、又一轉為廣雅釋言盛多也、荀子王霸篇以觀其盛者、注讀為成、又為整、左宣二年傳盛服將朝、釋文本作成、成整亦通、

又曾白霥簠、攈古、

史宄簠乍匡從王征用盛稻粱鬱華、

別體

同上、又別一范、拓本、

師湯工父鼎、攈古、

又師湯工父鼎、錫盛弓馬弭夫、攈古、

𨑮姬簠、用盛稻粱、拓本、

叜季良壺、用盛旨酉、有文也、奇觚拓本、又引一器同、

詛楚文、飾甲底兵、奮士盛師、帖本。按此从皿、皿亦所以盛于皿也、从皿从皿、會意之恉同、又禮記郊特牲、皿祭盛氣、文意或在于此、奮盛對言故也、

井人殘鐘、克盛乃德爯清。按此盛字變文、銘意借用為成字、

齊侯鎛、丕顯穆公之孫、其配襄公之妣、而𩞁公之女、雩生叔弓、是辟于齊侯之所、嘯堂、劉心源云、襄公者威公也、威公即桓公、襄公之出、謂其系出于桓公也、戒从食、蓋邑粢盛字為之、據此銘、穆公為叔弓曾祖考、繹史、田齊也、系圖有穆子、未知是否、又攷太公世家、齊成公子莊公、莊公子釐公、釐公子襄公、桓公、世次皆不合、存疑可也、又孫詒讓云、穆公謂宋穆公也、叔弓之族、蓋出于穆、其公即穆公之遠孫、戰公即畢公、然姬姓之畢、滅于春秋前、此畢公未知

何國君也、餓讀為郳、姬姓之國、穆天子傳作郕、漢書古今人表作成、此又作餓、皆同聲通藉之字、穆公之孫、著其父之所自出也、其配、畢公之出、餓公之女、著其母之所自出也、叔弓、盖因避難奔齊者、故云避于齊侯之所也、・按孫孜為長、但謂畏公為畢公非是、又此篆、為盛字異文、不可疑也、皿字、訓飯食之用器也、皿必盛食、盛字从食與从皿、會意之恉無異、要成盛義相涉、故往往通用、書大傳周公盛養成王、注猶長也、此盛字、實用為成字義、與銘借餓為成、同一例證也、

同上 博古

同上 薛氏

齊侯鍾 嘯堂

同上 博古

同上 薛氏

第五器 又第八器如此、

尗家父簠、用成稻粱、以成為盛、攈古

張仲簠、用盛黍穛稻粱、復齋、

叚借

齍

㺇𧋍皿鼎、攈古、按元偁揚鼎古籀補分皿字、唯收𦉢形云、妻字、蓋未審篆形也、此从皿䪢聲、即齍字異文也、䪢妻古音同部、固當通用、說文齍黍稷在器以祀者也、从皿齊聲、古祭祀、黍稷盛以簠簋簠簋、字皆从皿、與齍字从皿、均是同意、鼎和五味之器、祭祀之重物也、銘云齍鼎、其義甚顯矣、

尗鼎、叔乍絢宗䵼奇鼎拓本、劉云、齍字皿上从䪢、乃䪢字、說文齊部䪢等也、从齊妻聲、心源以為古文齊字、石鼓文吾㠯隮于原、隮从䪢可證、礼郊特牲、壹与之齊、終身不改、故夫死不嫁、即此从齊从妻之義、說文妻下云、婦与夫齊者是也、鄀敦䪢黃即齊黃、益可證䪢為齊也、从䪢从皿、仍是齍、說文齍黍稷在器以祀者也、乃齊盛字、鼎非其用、當是䪢鼎从皿与从鼎同意、宗齍猶言宗彝宗器耳・按此孜為是、又按此器與下文、自別𢧵耳、

同上、鬱華、拓本如此、

胝齍壺、印叢、

中𠭯父乍齍鬲、拓本

別體

王伯鼎、博古、銘云、作王伯寶齍鼎、說云、曰寶齍者、考諸周禮、雖有掌玉齍之官、然形制詎無所考、以其方而足與諸方鼎悉類、故附於鼎云、

・按齍訓黍稷在器以祀者、又周禮甸師、以共齍盛、注齍盛祭祀所用穀也、此字之本義、主于盛穀、故从皿也、引伸當為盛黍稷器名、周禮九嬪、贊玉齍、注齍玉敦、

受黍稷之器也、可證、其器或似敦或似鼎、無常形也、故器似鼎者字亦从鼎、盛周文字、固从鼎耳、又按、盂字或从鼎作𪔂、鼎字或从皿作𥂴、古文皿鼎互通用字也、

𠭯白鬲、𠭯白乍鎛齍、其萬年子孫永寶用、積古、阮云、𠭯伯未詳何國、齍齍也、字从鼎者、凡从貝之字、古每从鼎、鼎古貝字也、齍有二義、周禮小宗伯、辨六齍之名物、注六粢、謂六穀、是齍作粢字解也、說文云、齍黍稷在器以祀者、是齍作盛字解也、周禮舂人云、禜門用瓢齎、杜子春云、齎盛也、鬲為盛黍稷之器、故曰齎、・按此說、詳則詳矣、要銘義非器之謂、齍鼎云、乍寶齍鼎、此為正例、唯云乍齍鼎者略例也、亦見下文、

同上、異范、攈古、

中𠂤父鼎、曰中𠂤父乍齍鼎、攈古、引許印林說、薛氏鐘鼎款識有王伯鼎、一名王伯齍、其銘云、王伯作寶齍鼎、末字篆作𪔐、薛釋為齍、又云、考諸周禮、雖有掌玉齍之官、然形制詎無所考、以其方而有四足、與諸方鼎悉類、故附之於鼎云、此器形制如何、瀚未之見、叔均標曰鼎、知其器固鼎也、說文齍黍稷在器以祀者、大小徐本皆同、本不作器名解、韵會引之、作黍稷器所以祀者、始解作器名、稽諸經典、周禮甸師、舂人、大宗伯、小宗伯、外宗、禮記禮運、詩采蘋、豐年、凡言齍皆解為粢之借字、惟九嬪贊玉齍、注云、玉齍玉敦、受黍稷器、與韵會引說文義合、然即以為器名、亦是黍稷器、與鼎要用、小篆从皿則可、古文从鼎、恐不其然、王俅嘯堂集古録、於王伯鼎、釋為齊鼎二字、瀚按、周禮司尊彝、鬱齊、醴齊、盎齊、故書齊為齍、鄭司農云、齍讀皆為齊和之齊、說文、鼎三足兩耳、和五味之寶器也、然則齊與鼎連文、正齊和之義、王釋是也、又薛書有趠鼎、一名趠齍、其銘云、作乃文考父辛寶尊𪔐、确是一字、或疑即鼎之異文、鼎以和味、故加𠫓於上、下體象形、上體會意亦通、而要非齍字、・按許考引據甚精、然此字斷非鼎、攈古又載齍鼎蓋器文曰作寶齍鼎齍鼎連言、此非同字明顯、余又主唱前說云、齍鼎𪔐二字、用例正同、

尚鼎、尚作𪔐、古文審、劉心源云、舊釋引龔定盦云、說文齍盛非鼎、實此齊之通叚、吳子苾云、𪔐應作𪔐鼎、此蓋以𠫓為齊字、心源按𪔐即𪔐字、才齊聲同、王伯鼎云、作寶𪔐、戲伯鬲云、作鎛𪔐、恐未必皆兩字合篆也、惟帛女鬲云、作𠫓鬲、單用齊字、・按吳大澂亦云、𪔐小鼎也、說文所無、如此亦殆為𪔐字也、吳蓋依器推義耳、然齍與𪔐元為別字、唯才齊古音可通、若謂借齍為𪔐、或可矣、又或云、古貝鼎二字通用、此𪔐鼎元亦齎字、借用為齍也、亦非無理、要、古有聲近之

通用。又有形似之通用。此字實為盨異文，亦當叚借為齍字矣。

趠鼎：作乃文考父辛寶尊齍。朱刻薛氏。

同上。阮刻如此。

又趠鼎。劉云：齍，說文未收。吳子苾引徐籀莊說云：易序卦傳注：鼎所以和齊生物成新之器也。以齍仍是鼎字。心源按：此字器刻中屢見，字既从鼎，當是鼎名。或即鼒之異文，才聲同。爾雅釋器：圜掩上謂之鼒。郭注：鼎斂上而小口。說大鼎之圜掩上者。玉篇：小鼎也。尉鼎云作宗盨，以盨从皿，即盨字。而其銘云作則是器名矣。又禱祀殷有齍字从酉，未知同齍否。俟考。・劉氏遂不悟。

𪓷鼎：蓋器乍寶齍。齍鼎。斷彭華。

師良鼎：師良其乍寶齍鼎，其萬年子孫永寶用。匕斷彭華拓本。

雍未鼎作寶尊齍。攗古。

又王伯鼎：寶齍。嘯堂如此。

白代父作大姬齍鼎。攗古。

呂鼎：用乍寶齍。拓本。

宕長鼎拓本。・按：此篆齊形兩旁省略尤奇。○又按：齍鼎即盨，固所不容疑，而多皆鼎文也。然泥其器以鼎代皿，又畝白鬲用齍字，鼎鬲意同，

叚借 𥁕 盨同

女奴寶齍。攗古。吳引許印林說云：盨从齋省。・按：未確，姑附之。

安子鼎：丁卯，王令安子迨卤方于青。隹反，王賁戍葡貝一朋，用乍父乙盨。斷彭華。・按：吳氏古籀補諸篆皆以為鼎字古文，殊非是。今審篆形，其弟一弟二為䵼字，其弟四為䵼字，而如弟三即此篆，从鬲从齊，當此盨字。从鬲猶从鼎也。與者䵼字作旅，當證鬲鼎皿並皆通用也。凡銘云某盨，某䵼，某䵼，即當曰某盨鼎某䵼鼎某䵼鼎之省略也。上𪓷鼎曰乍寶齍鼎，全文正例也。此鼎及諸器唯曰乍寶齍鼎，皆省文略例也。

骨版文：貞其赶吉，吠盨要及日，利于喜樂。小告。琴歸室。・按：从即从省，較上文尚略人形耳。

齊鬲：朱駿聲云：叚借為盨。詩甫田：以我齊明。儀禮士虞禮記：明齊溲酒。孟子：以供齊盛。是也。・古字省文恆例。

師𠭰敦：朱刻薛氏如此。・按：舊釋作饎，非饎。說文所無。且吾篆文作𠾑，與吾相異。今審皿即皿之省

盧

𠭰亦右字。此明皙盨字也。說文：盨，小甌也。从皿有聲。或作盨从右聲。有右皆又聲耳。

子禾子釜：□□亓盨久，臂□光贖ㄅ□。肇奇觚拓本。劉氏𢽁釋。按：文斷續不可讀，但依字形，皿部無似之者，蓋即右盨壞文，即盨。

古鑪幣：盧氏二字。全索。・按：空首幣也。說文：盧，飯器也。从皿𠧪聲。籀文从皿卤省聲作𥃩。此即笭籚也。古作𠃊盧，而幣文叚借為姓氏字。水經灘水注：盧水即久台水也。廣韻：姜氏封於盧，以國為氏。是也。盧氏說詳于諸家泉譜。又按：盧字叚借甚多。書文侯之命：盧弓一。傳：黑也。叚借為驢者也。又淮南原道訓：盧牟六合。注：猶規矩也。即炭鑪轉義，叚借為鑪也。又漢書食貨志：率開一盧以賣。叚借為鑪也。𦈢同盧。訓瓮也是也。司馬相如傳文君當盧，亦同。又荀子：君盧妾屋。叚借為廬也。又與壚、櫨、蘆、鸕、顱、廬等字通用。又其曡韻連語者，爾雅：螺𧓀蒲盧。夏小正傳：𧓀者蒲盧。又雙聲連語者，楊雄傳：轠轤不絕。即廃盧也。字亦作轤。俗沽車葯。又玉篇：鱸魚名。蓋亦盧異文。託名標識者。或云鱸譌文。

盬 別體

同上。古泉匯所引。

同上。全索。

盧氏鏟。布。奇觚。

同上。拓本。

又盧氏布。古泉匯。

盧氏涅金布。古泉匯。

亦盧字。布。吉金所見錄。

𠈍敄敦：易盨𠈍敄金十勻馬。拓本。按：此字書所無，當盧盬異文。說文：盧又从卤聲，而卤或借魯。魯从魚聲，魚卤古音同部，盧亦當从魚聲也。

古璽文。朱駿聲云：胡，叚借為盬。左哀十一傳：胡簋之事。注：禮器，夏曰胡。韓勑碑：胡輦器用。・按：此說極佳。說文：盬，盬器也。从皿从缶，古聲。𧁒字或作𥁕。又或作蠱，皿缶複從重意。盬元亦當作盬。說文𧃲下曰：胡𧃲也。亦以胡為之。論語作瑚璉，以珊瑚字為之。而沈思細攷，盬實簠字異文。左氏云胡簋，即簠簋也。簠字

古文作匯、匚即匚字、匚所以盛之意、簠字亦作匯可證、然匚皿固同意耳、

盄 別體

骨版文、按說文、盄器也、从皿弔聲、古字省文段借之例、唯當以弔為之、猶迅字經傳皆作弔耳、又金文叔字作盄、相似而不可混矣、

杞白每口盄、攈古、許印林說、器似盆而銘作盄、不見于說文、益州林本裕益長萃篆有之、以為即盄字、集韵四宵、盄盄二字注云、說文器也、或作盄、是萃篆所本、疑說文本有此字、而逸之也、說文訓盄為器、不詳器之形制、薛款識有秦盄龢鐘、亦莫曉其義、今此銘作盄、則器為盄無疑矣、說文銚小盆也、廣雅銚謂之銚、說文銚温器也、此器制似盆而銘作盄、其銚之異文乎、古者制字、召兆多互用、說文鞀或作鞉、又或作鼗、籀文又作磬、其明證矣、說文銚一曰田器、又錢銚也、古田器詩臣工、庤乃錢鎛、奄觀銍艾、毛傳錢訓銚、正義云、世本云、垂作銚、宋仲子注云、銚刈也、然則銚刈物之器也、瀚按、此銚乃段借字、其正字當作鉊、說文鉊大鎌也、又引張儆說、鎌謂之鉊、說文鉊鎌也、廣韵、鉊淮南呼鎌、方言刈鉤江淮之間謂之鉊、此鉊正刈物之器、上古字少、假銚為鉊、毛公傳詩已然、故許氏于銚下引一曰田器、以明段借之義于錢下、即本毛詩傳為說、于鉊下、乃特著鎌訓、使讀者參互會通、知其孰為段借孰為本義、此又召兆相通之一證也、據此鉊為大鎌亦借作銚、銚為温器、又別作盄、銚从金、謂鉶田用銅也、盄从皿、謂飲食之用器也、亦猶槃之古文从金籀文从皿矣・按盄古文盄、从皿召聲也、

同上、後見欒華拓本如此、盛氏與盦頪相伍、其器即相似故乎、此非盄也、

龜版文、盄賓文前後缺、後編、

龜版文、壬戌卜吿貞、盄口祀之口向五月、唐風・按文義疑當讀佋穆之佋矣、

同上、貞不其盄雨、聽久、

盎 㼜同 盆

依虢季子白盤央字孟鼎盂字、為形如此、說文、盎盆也、从皿央聲、或从瓦作㼜、爾雅釋器、盎謂之缶、故亦从瓦、

依分盂二字、為此篆形、按說文、盆盎也、从皿分聲、考工記陶人、盆實二鬴、厚半寸脣寸、周禮牛人、與其盆簝、司農注、所以盛血、儀禮士喪禮、新盆盤瓶、注以盛水、禮記禮器、盛于盆、注炊器也、段借為扮、禮記祭義、夫人繅三盆手、注三盆手者三淹也、朱氏駿聲云、按三握其繭也、廣雅釋詁盆漬也、俗製

盆字、此說為是、依轉義為形、又依段借、以為形、亦是所以字孳益多、然失古意矣、古字省文段借、唯當以分為盆、

盨 別體

叔姬敦、眉壽字如此、下从皿、上从釁省聲、盨是盆字、借為釁、又用為眉、亦通、要眉釁盆通用、釁从頒聲、頒从分聲、故盆籀文、自當作釁、然此篆未可遽定、說又見釁下、

杞白敏亡乍鼄嫊尊其萬年盆孝、按盆孝即眉考也、但如此篆、似从血者、果然此釁異文、亦用為盆固不妨、姑存于兩部云、

盨 𥁰 醯

寅簋・按銘本用為簋字、蓋類之省文也、然於字形、正是盨字、亦當用為盨字、說文盨檳盨負戴器也、从皿須聲、是也、

依泌盛兩字、為此篆形也、按說文𥁰械器也、从皿必聲、集韵類篇並引說文械器也、似是、

依酉流二字、又从本部、為此篆形、按說文醯酸也、作醯以䰞以酒、从䰞酒並省、从皿、皿器也、䰞即醢字、其義即醢也、醯字亦作醯、廣雅、醯酢也、

盉

鈽王盉、拓本・按說文、盉調味也、从皿禾聲、此篆从皿、實从皿一、一者指事也、五味在中也、如此而初可見調味之意也、又禾為嘉穀、調味者也、故為含滋液、見春秋說題辭、又和為相應也、唱和也、調聲也、又龢為樂曲之調、然則龢味盉三字、音同義亦相近、故經傳或借味為盉、詩烈祖、亦有和羹是也、和羹可酌也、故此等諸篆、以禾字兼物形以寓意、

同上、并古如此、而恆軒本同拓本、按亦別一器也、猶頌敦有數器也、

冊侯盉古鑑、

婦盉、婦乍般盉四字、此二器並作之謂也、欒華拓本、

𢀛乍壬尹盉、拓本、

仲阜盉古鑑、

良娟盉攈古、

宄盉積古、

白玉敦盉、攷古・按轉寫失形、元當作之爛文矣、

麥盉、欒華・元偁冊侯盉、今攷銘文見麥下、

同上古鑑所載別器、

古匋文盉棠匋里、拓本・按上从𠂹尤明、合入為禾字異文、下从皿省、亦為盉異文無疑、盉棠即地名、而未攷矣、

別體

甴皇父敦、作瑂妘般盉障器敦奇觚拓本、劉云、盉說文云調味也、即調味字、不云器名、今所傳古物、明〻有盉、廣川書跋引說文云、盉調味器也、此乃知今本說文奪器字耳、此說葢是、本義、味味器名、轉為味味義、此例極多、

𢑚女盉、筠清、此篆法甚奇者也、

白角父盉、攈古・按此等篆皆左傍為象形、與从皿者自異、但盉皆有葢、而𡴫篆形省其葢也、

李良父盉、恆軒・按从又與爵字作爪同意、而此亦以禾字、為手取之形、

同上、古鑑如此、自別器也、古籀補所云同上、

同上、朱刻薛氏

大㛢盉、拓本、按此象形省禾聲也、

伯春盉、兩罍軒・按上像禾形、下即盉器之形、

伯𩰫盉、古籀補、・按盉亦鑄器也、故从金、鼎者、味五味之寶器也、故从鼎、然唯从金鼎以會意、實鼎義耳、故此存禾聲以分別、晚出異文也、

同上、後依鬱華閣拓本如此、銘唯、白𩰫自乍用鐎六字、

叚借

𩛁赤和子𣪘、於考皇𩛁鐘、攈古・按亦盉字也、周禮食醫掌和王之六食、用和為之、盉字从食之意、可知矣、𩛁即盉異文、

史孔和、古籀補、吳云、或从木从口、借咊為盉、

嘉仲盉、自作皿、博古・按釋作盉、即依器得讀耳、篆形實未詳、或云此為字省略文、為禾古音同部、不如存疑、

同上、朱刻薛氏

益

益公鐘、長安獲古編、・按說文、𥁃饒也、从水皿、皿益也、葢皿可以盛也、故為多益之義、此篆殆似八皿合形、然𥁃字所無、此為益異文明矣、又按說文、溢訓器滿也、从水益聲、或云、益溢同字、然顧野王曰、按爾雅、溢盈也、孝經滿而不溢者、謂盈而出也、說文、洫器滿也、从水从皿、溢聲類、亦洫字也、然古本說文水在皿上為益、水在皿旁為洫、二字義自分別、由是即知此篆水形作公者、與酉字同、酉下曰、繹酒也、从酉、水半見于上、葢酉者尊也、酒久熟而將溢出也、故从半水而見其意、水在于皿而、豐饒將溢、故从皿、从半水見上、以見其意、造字之恉全同、又谷下曰、泉出通川為谷、从水半見出于口、即知谷上作八、亦為同意也、然則、

益字、作𥁃𥁃却為異文也、見下、又銘云、益公為叚借、下文皆同、虞書、帝咨益、益公其後乎、又或借嗌、古文𦿆為之、詳于下注、

益公壺、古籀補

歸夆敦、王命益公、延眉敖、益公至告、云〻、拓本、

畢鮮敦、皇且益叔吾拓本

寶𣪘之配、𣪘益曰、𩁹子、聖盡巧、唯奴妹、竈以虔夙夜、朱刻薛氏・按文缺上、益或借為謚、

師𩛥敦、朕剌祖乙伯咸益姬、朱刻薛氏

𦥯敦、皇且益公文公武白、嘯堂、

同上、玫古、

同上、朱刻薛氏

毛白𩰫、隹乍卲考爽益曰大政、古鑑、

𦥯彝、皇且益公文公武白、拓本、

牧敦、用作朕皇文考益伯寶尊𣪘、玫古、

同上、朱刻薛氏、

𪓐版文、按皿上作丫、疑亦之省、亦益字省文也、

同上、卜出庚午益、唐風、

同上、文前後缺、聽久、

同上、今日貞益其𩵋、又一版文缺、唐風、

叚借

古陶器文、按亦益字、說詳于貝部、

古鐘幣文、全蔡引云、古文益作𦿆、見于鐘鼎、漢書百官表亦云、𦿆作朕虞・按阮氏曶鼎銘下引錢坫說云、即益字、說文解字、嗌籀文作𦿆、漢書百官表、伯益字作𦿆、愚謂不然、此篆與下篆、於形未見益義、但𦿆為嗌字古文象形也、而借嗌為益同聲通用耳、

𦿆乍寶鼎、嘯堂、薛氏云、曰益者、春秋文六年、有梁氏益、昭公六年、復有文公益、未知孰是、葢作鼎彝者、必有大勳德、而後有之、梁氏文公、正其人耳、然亦以嗌為益、

盈

石鼓文、奔流迄滿、〻盈湈冂、此篆石本已滅、據閣本・按說文、盈滿器也、从皿从夃、夃猶多也、葢多少之意也、見于夃下、易坎、不盈虞注、溢也、詩鵲巢、維鳩盈之、傳滿也、禮記禮運三五而盈、疏月光圓滿也、由是觀之、盈之為滿、初小滿漸而後

大滿也、故从夃以會意矣、

盡

骨版文、皆曰、貞之于盡戌、唐風・按、羅君說曰、盡字是、但釋盡亦通、然此聿下多一人者盡火省、且皿上無一注、釋盡為至當也、又肀與聿形同而自別矣、說文、盡器中空也、从皿㶳聲、㶳从火聿省聲、聿从聿彡為會意、㶳火餘也、亦為空意、盡字自有會意、盡義如此、故轉為凡畢終義、禮記哀公問、固民自盡、疏謂竭盡、荀子榮辱、農以力盡田、呂覽明理、五帝三王之於樂盡之矣、注極也之類是也、

龜版文、降盡千、又丙午鶴不千降盡、唐風・按此篆作不為倒文火字、；即水省、从津聲也、津元从聿聲、故盡亦得从津聲也、

寶磬、蠙子聖盡巧、唯奴妹奄呂虔夙夜辟氏、按舊釋作盡、銘意可通、然今審篆形、从聿明晳、三疑彡字、然是聿為聿字也、又从艸、而書說文不收、疑聿亦聿異文、聿訓筆飾也、从聿彡會意、筆飾元是手巧之事、从艸亦應會意、而盡从㶳聲、㶳从火从聿省聲、聿盡同聲、固當通用、或云、荀子又曰、百工以巧盡

械器、盡于田盡于器、皆所以用手者从艸从聿、亦當盡字異文、亦或是耶、

同上、萬曆本攷古・按二書相合知其篆形、元亦如此、傳寫不誤者、

盅

依聿炤盛三字為此篆形也、

南宮方鼎、王徝齋、按說文、盅器虛也、从皿中聲、老子曰、道盅而用之、古多用沖為之、淮南原道、沖而徐盈、注虛也、又今本老子亦作沖、亦然、而古字省文段借之例、唯當以中為之、中𠔿通用字恆見、亦當以𠔿為之矣、

盦

白𢦏鍊盦、白𢦏自乍鍊盦、朱刻薛氏・按說文、盦覆蓋也、从皿酓聲、皿為食器、覆皿者謂之盦也、與弇字音義相近、呂大臨云、徐鉉曰俗作罯、非是、細詳盦字、音頭酉足、而加皿、乃是饋盦以捧運湯飯而加覆蓋爾、然音頭酉足說非、此酉酉、亦酉酓字、从皿即从盇省、酓省聲也、或从今亦然、

同上、萬曆本攷古・按轉寫皆誤也、

郘盦丗槍、古籀補、引陳介祺釋盦、・按此从皿从今省、又省酉也、

別體

盦重金符盦・按此篆讀為盒亦通、然今字多見作亼未見以亼為合、故定存之、盦今聲同、

鈴文、𨦵金之鍒、古籀補、

晉侯盦、賸盦𨭭、攈古・按銘文上下殘缺不可屬讀、然與賸連文、即知器名明矣、此以奠代酉、又省今聲、

後見拓本如此

𣞤字或作𣡵、所以如此、蓋謂林今古音同部、故得通用、𠅤字或作䅥、與此盦作㮸、其例正合、又𣞤字或作檁、䅥字亦作襟禁、从林聲、金从今聲、

亦今林通用之證、此盦作㮸、猶上文作盒、直从今聲同矣、

段借

伯壺、伯作姬盦壺、積古、阮氏云、𠊊即古文盦・按此攷為至當、即古字省文之恆例也、

𥁕

囚為集形、詳于囚下、皿準諸字、按說文、𥁕仁也、以皿食囚、官溥說、凡溫良溫柔字、經傳皆借溫為𥁕也、詳于溫下、

並依卜辭囚皿二字為形

盥

孟姜匜、作子孟姜盥匜、朱刻薛氏、說文、盥澡手也、从臼水臨皿、朱氏駿聲云、凡澡手以匜、勺水于盥澆手上、受以盤、揮手令乾而已、惟尸尊用巾、敬老亦盥卒授巾、禮器之匜曰枓、盤曰洗、轉義易觀、盥而不薦、馬注、進爵灌地以降神、

齊侯盤、孟姜盥般、奇觚拓本

齊侯盂、孟姜盥盂、奇觚拓本、

真公匜、作為子叔姜口盥匜、朱刻薛氏、

成公鑄子孟妃媵盥壺、古鑑、

中化盤、自作盥盤、筠清・按云盥盤、與齊侯盤同例、

左僖二十三年傳、奉匜沃盥、禮記內則、進盥、少者奉槃、長者奉水、請沃盥、盥卒授巾、然則此从臼洒手之意、下从艸、奉艸之意也、非从臼艸合形之异者也、亦與盥同、

別體

龜版文、三盥、唐風・按𠂇左文而與𣶒同、即澡字也、从皿从澡、此亦盥字、會意自顯、又與臼固同意耳、

太宰歸父盤、太宰歸父𠷎、為忌盥盤、拓本・按舊釋作鑄、謂為盥之異非、依拓本審之、此實盥字也、上作𡿧即水字、兩旁作臼明臼字也、

下亦从皿、與上文合、唯此从頁為異、沬為洒
面、字亦作頮、頮盥事相關焉、故盥或从頮耳、

格伯敦、王在成周、格白援、
服馬乘、抒倗生、乃賓卅田
則析格白遹毆妊彶、乃從格白安彶甸殷、乃𨟻零谷杜木偶谷游菜涉東門、乃書
史戠武立盨成墾、鑄保敦、用典格白田、其萬年云云、據古所收數本如此。按筠
清館引第一第五、又積古引簋文同第二第四、阮云鑄字、盨依鑄亦有作盨者也
又吳光榮以阮釋為非、云此釁字、阮拓作盨此拓器作盨蓋作盨、業辥書叔夜鼎
釁作盨、太公簋釁作盨、形相若、說文、釁在爨部、此从臼而岐其上、象分裂、中有到
火、象竈、从皿器也、定為釁字、武立釁者、武人名、立蒞通、謂監視也、釁即孟子釁鐘
之釁、趙注謂新鑄鐘殺牲以血塗其釁郤也、釁之義為隙、以血塗器之隙、因名為
釁也、又奇觚室文述收拓本二同第二第五、劉云、二家皆非、此為盟字、說文、𥂝从
囧从血、歃从欠𥁃聲、歃者歠血也、古者歃血為盟、此从歃省血省、會意、武者步武、
周語、不過步尺寸之間、蓋謂、劉氏解篆形、殊非、說文、𥁃从干臼、不从臼又屮有
二點、而劉氏不言及之、甚粗矣、今細審、此盨即上文盟者、又从干、干亦聲也、古音
干盟同部、然此篆亦盟字異文無疑也、但文義、疑段借為栞、栞者識也、

格伯簋立盨成
墾、鑄保敦、拓本、

盪 段借

師湯工父鼎、按說文、盪滌器也、从皿从湯、湯亦聲、轉義、易繫辭、八卦
相盪、此義經傳多借蕩為之、又借湯為之、漢瓦文曰、駘湯萬年、是也、

不䫉敦、女以我車宕伐厰允、從古。按此宕即盪段借、
宕从碭省聲、碭从昜聲、湯碭宕同聲、故亦以宕為盪、

畢中敦、朱駿聲云、揚段借為盪、詩揚之水傳、激揚也、左昭三十傳將馬
用是播揚焉、呂覽必己、盡揚播入于河、注動也之類是也、

⿱伙皿

○古逸字

骨版文、貞于⿱伙皿用、唐風。按文二段同、此字从皿从伙、尤明顯
者、而字書不收、音義未可知者、此為古字逸文、或釋盥非、

⿱火皿　⿱攸皿

大骨版文、又告曰之⿱止又自⿱伙皿、十人之二、書契菁華、
・按艾⿱伙皿皆地名、此地有田、例見埽字十字㙷字下、

骨版文、□午、□龜盜三、後編・按从皿上火、尤顯然者、字書不收、古字
逸文也、或云盡省文、又云金文鑄字从金从𤔲从皿以為形、迂遠矣、

卯敦、菁人不⿱攸皿、虘我家室、積古按阮釋作弔、妄甚、劉云、淑字、實謂為俶字
也、然其說無碻據也、但此字从皿从攸、尤明晳者、而字書無⿱攸皿盄、此必古
字逸文、疑从皿攸聲也、果然盄俶應通用、說見俶淑兩字下、愚竊謂⿱攸皿亦惄之異
文、惄古文亦作⿱攸心、上形與此相同、从皿所以食養、又宋字从未聲、訓無人聲、啾字
从叔聲、訓啾嘆也、菽字从俶聲、訓艸旱盡也、凡字从尗聲者、有空虛之義、
然則⿱攸皿从皿攸聲、攸與尗通、當訓為飢也、不敢忘斷、存疑備參耳、

克鼎、盄悊氒德、奇觚拓本劉云、盄即淑、从皿者、說文叔拾也、即其取
皿之義、疑盄為異文叔字、叔淑通用耳、卯敦、菁人不盄、井𡰥鐘顯盄
文祖皇考、文義皆是淑、辥氏款識盄龢鐘作盄、亦此盄字、誤釋盄也。按、如劉說
以叔為俶也、俶淑亦通用字、又說文皿部有盄字、从皿弔聲、訓器也、不得其詳、此
或是盄字之譌、弔叔古音通、弔叔形亦近、故誤乎、
然未可遽斷定、姑盄⿱攸皿兩存、可謂妥當矣

又井人鐘別器也、攈鬱華・按筠清攈古所收
並作俶、為正字、亦當證此字與俶同聲矣、

秦銘勳鐘作盄龢鐘、故名曰云云、攷古・按曰悊盄氒德、又曰、菁人不
盄、此曰盄龢鐘、其義即善俶之俶也、此篆元當作盄、轉寫皆失形也、

同上辥氏・按辥氏僞盄和鐘・按即誤以為
盄字、故轉寫殊泥弔形耳、疑上形元當作尗也、

寶龢、鐘其吉石、自乍寶龢、氒名曰、懷石其音、鎗鎗鉈鉈、盄允異、辥氏・按此
盄下當有㚖文作二、盄盄亦與盄龢同意、猶淑淑為善義也、此篆亦轉寫
誤殊甚、元當作盄、又按、文體與銘勳鐘相類、
是必當先秦器、又鑄器而稱吉石、通假之詞、

同上
朱刻、

同上攷古、

⿱丫皿

器未詳、銘⿱丫皿二字、拓本・按从皿甚顯、丫形、
未詳何字、姑附于此、或云丫亦羊省、羊盄亦逸字、

皿皿

皿歸戈、奇觚拓本。按此篆二皿相並、尤顯明者、而說文無之、古字逸文也、但龜版文有𢍮篆、散氏盤有𦉼篆、知𢍮从网从𢍮、𢍮从廾从皿皿、而皿皿音義未詳、𢍮𢍮音義固不可詳矣、姑存于此、

龜版文、𢍮字所从如此、

[illegible]

龜版文、貞口于[illegible]、唐風。按此字从皿皿、皿皿為逸字、況此篆音義無可徵者、但二皿各滿水、此與益同意可知已、姑存于此、俟旁證云

○說文

器也、从皿宁聲

器也、从皿漻聲

文三十三 許二十五、今補盞盪二、收古逸字六、 重二百四十四

第一部 第十二之七、其二之一、

血

陳逆簠、懽卹宗家之卹如此、積古。按此血字也、叚借為卹、古字省文之恆例也、說文衁祭所薦牲血也、从皿、一指事、詩信南山、取其血膋、箋血以告殺、周禮大宗伯、以血祭、祭社稷五祀五嶽、轉義易坤、其血玄黃、又屯、泣血漣如、皆是也、

龜版文、貞彭口于血室、匕弋、劉本。按此血當讀為侐、詩曰、閟宮有侐、毛傳、清淨也、即此義也、亦有文叚借耳、

卜版文侐字所从、

龜版文、貞鼠平米其之于[illegible]室、三大牢、劉本、

龜版文、貞其搏[illegible]、唐風。按上下文缺不可讀、然此篆與上文皆血字、

卹字所从、

亦皆鑄字所从、

孟字所从

鑄字所从

骨版文、彭血三羊于乙庚、後編、

盅 𥂋同

𥂋中述乍文考卣、奇觚拓本、劉云攈古録篆作𥂋、徐籀莊釋為瑟、今此拓明之皿上从無、知彼攺篆就已也、古文叔雖二字亦从皿、皆字書所無、疑是鄦姓也。按劉釋𥂋是、然云鄦字非、古無𠃊通用、橅或作𢼄、舞或作𤣤可證、又古文皿多省作皿、盟作盟、盩作盩、皆其證也、即知𥂋此盅字、說文盅血也、从血𠃊聲、左僖十五年傳、士刲羊亦無盅也、是也、但已無古音轉通、其用為姓、或當與鄦通用、

同上、攈古。按亦同𥂋也、吳氏又引徐籀莊說古文瑟作𤪺、是文从皿、孟子趙注、皿所以覆器者、蓋瑟有冪之意、瑟讀若肅、云云、此說強牽可嗤矣、且兩旁形轉寫失之、

盤姬乍姜虎旅鬲、唐風、

衃

依不卹二字、為此篆形、按說文、衃凝血也、从血不聲、素問六節藏象論赤如衃血者死、注謂敗惡凝聚之血色赤黑也、又叚借雙聲連語、爾雅釋艸𦯬、芣衃、朱駿聲云、按說文、𧉮虾也、毛傳作芣苢、葵之名芣衃、猶大𧊧之名𧉮蟳也、蓋亦託名幖識者、義存于音、

𧖴

依聿琴盡三字、為此篆形也、按說文、𧖴气液也、从血𦘒聲、經傳皆借津為之、三蒼、津液汁也、亦是也、

寧

龜版文、、前後缺、唐風。按說文、寧定息也、从血甹省聲、此上作皿、蓋亦血省、金文盞字省作盞、亦其一例也、然卜辭多省文者、而寧作寧、此字亦或為寧者耶、未詳其孰、唯依形近、姑定為寧、又羅君說、卜辭寍訓安、與許君訓寧為定息誼同、是許君以此為安寍字、而以寍為願詞、今卜辭曰、今月鬼寧、是寧與寍字誼同、當為一字、其訓願詞者、殆由安誼引申之也、此篆从皿不从血、此亦一說也、然寧寍非同字、其欲合以為一字之說誤矣、

骨版文、乙未卜、𣪘貞、才寧田、書契菁華、

番生𣪕、用𩞐恖大命、甹王立、陶齋。按此甹叚借為寧也、又後人寍字或作寕、此从寧形聲兼會意耳、

衄 叚借

依拍尊丑字、齊侯鐘卹字為形如此、按說文、衄鼻出血也、从血丑聲、俗譌作衂、轉義吳都賦、莫不衂銳挫鋩、是也、

盥 膿同　⿱肬皿 監同　⿱菹皿 ⿱艹⿱缶皿同　⿱幾皿　卹

依農鑄二字、為此篆形、按說文、盥腫血也、从血農省聲、膿俗盥从肉農聲、釋名釋形體、膿醲也、汁醲厚也、畧謂元醲字轉、從从皿以分別耳、

肬為集形、詳見肬下、按說文、⿱肬皿血醢也、从血肬聲、禮記有⿱肬皿醢、以牛乾脯梁䉾鹽酒也、朱駿聲云、此義肬字段借也、詩行葦、⿱肬皿醢以薦、傳以肉曰⿱肬皿醢、周禮醢人、深蒲醓醢、注肉醬也、儀禮公食禮、醓醢昌本注醓也、字亦作醓、然肉曰肬、血曰⿱肬皿、音義皆近、故得通用、許引禮證段借、

沮為集形、又見水部、艸冠从箙氏盤莫字、按說文、⿱菹皿醢也、从血菹聲、或从皿从缶作⿱艹⿱缶皿、⿱艹⿱缶皿亦菹字、詳見菹下、要菹為酢菜也、醢亦當和之以製也、从菹亦形聲兼會意無疑、而依省文段借恒例、亦當借菹為之、

依幾鑄二字為此篆形、按說文、⿱幾皿以血有所刏涂祭也、从血幾聲、朱駿聲云、周禮肆師、及其祈珥、注禨衈者釁禮之事、借祈借禨為之、

齊侯鎛、虔卹乃死事、又女專余于艱卹虔卹、又應卹余于囗囗、以上嘯堂集古。按說文、卹憂也、从血卩聲、一曰鮮少也、卹與恤音義同、孫詒讓云、卹慎也、周頌維天之命篇假以溢我、毛傳溢慎也、左襄二十七年傳引作何以恤我、卹恤字通、死讀為尸、尸主也、見爾雅釋詁、虔卹乃死事言敬慎乃所主之事也、此說詳精、又按一說、卹字匙少為義、訓憂義者、以恤為正字、或為是矣、

齊侯鐘、嘯堂、銘語同鎛

同上宋刻薛氏

同上博古

邾公釛鐘用敬卹盟祀拓本

邾公鐘、別器、銘曰、以卹其祭祀盟祀、云云、拓本

邾公牼鐘、以卹其祭祀、積古

追敦卹乃奴事、積古

同上吉金圖

師訇敦、卹周邦、宋刻薛氏

師寰敦、虔不家夙夜、卹乃穡事、休既有工、攈古

同上、奇觚

又師寰敦、陶齋

詛楚文、卹祠之以圭玉犧牲、汝帖

縣妃彝、卹縣白室、攈古。按銘皿字亦作𠙹、當益信此為卹字也、劉云、卹舊釋作邲非、

⿰皿蔑　⿱⿻聿皕皿　盇　⿰皿夒

白雝父敦。按說文、⿰皿蔑污血也、从血蔑聲、素問六元正紀大論、少陰所至為悲妄衄⿰皿蔑、注污血亦脂也、古字省文之例、當借蔑為之、猶懱作蔑也、

父辛卣、艸古、銘云、囗先⿱⿻聿皕皿囗、義未詳、說文⿱⿻聿皕皿傷痛也、从血聿皕聲、讀若譆、

同上、古籀補。按自白同字、百字从白、故變皕作皛、

从大皿二字、為此篆形、按說文、盇覆也、从血大、按此血大二字、並為象形段借也、血猶盇字从血、皿中有五味之象、从大與壺字从大同意、以覆蓋也、即知盇字本義、覆器皿飲食也、轉為凡覆蓋之偁、隸誤作盍、俗亦作盒、段借為合、易豫、朋盇簪、注合也是也、

⿰盇阝字所从、

⿺走盇即趨字所从、按轉寫有誤、元當作盇耳、

○古逸字

骨版文、〻前後缺、後編。按依篆形、从夒从皿、然⿰皿夒字他書不收、古字逸文也、姑收于本部云、

文十五　重五十四

第一部　第十二之七、其二之一又一、

⿰皿臽 ⿱辟皿同

依臽卹二字為此篆形也、按說文、⿰皿臽羊凝血也、从血臽聲、或作⿱辟皿、从辟聲也、此字經傳無徵、然監字从臽省聲、知亦古出文字也、且鹽字為建首、从監聲、監亦从臽省聲、知監臽皆建首也、許氏收臽于血部非、今為一部、

文一

第一部　第十二之七、其二之二、

豆

豆閉敦、奇觚。按說文、豆古食肉器也、从口象形、古文作𣅀、蓋豆之為器、口其體也、故或作回、一所盛之肉、意指事也、又口上一橫

即象蓋也、又口下作冂或作月、以象骹〻豆脛也、或以校為之、禮記祭統、夫人薦豆執校、注校豆中央直者是也、又曰、執醴授之執鐙、注授醴之人、授夫人以豆則執鐙〻足下跗也、跗同柎、然豆字下一橫即下柎也、鐙也、豆之器、細分有四名、而併稱曰豆也、字或省蓋作豆、又或省鐙作㒳、又如𧯞篆骹上重二豆也、亦繇文耳、又木部、梪木豆、實豆異文、爾雅、木豆謂之豆、竹豆謂之籩、瓦豆謂之𤼷、或作登同、蓋亦豆字別出、詩生民、卬盛于豆、傳豆薦葅醢也、考工記、食一豆肉、中人之食也、此字之本義也、轉為方言、桮落又謂之豆筥、又別義、考工旊人、豆實三而成觳、左昭三年傳、四升為豆、此或梓人飲一豆酒、一獻而三酬、則一豆矣、注當為斗也之轉、然則段借為斗也、又段借為羞、周禮腊人、凡祭祀共豆脯薦脯膴胖、注當為羞、又為尗、說文、尗豆也、又豆部、䜴下云、豆屬也、𧯞下云、豆飴也之豆、皆是也、

龜版文、丁子𡕷𡉉𠃊豆、劉本、・按依卜辭諸文、豆古文、固如此作、而其為皿字屬顯矣、

卜辭登字所从、

龜版文、𠕊𠊶豆、劉本、

卜辭𢍚字所从、𢍚即烝祭之烝本字、

豆

龜版文、癸酉豆貞、唐風、

卜辭壴字所从、

齊公豆、博古、

同上、𨐓氏、

師龏父作季姞豆、拓本、

又師龏父作季姞豆、拓本、

周生豆、攈古、

𤔲生豆、嘯堂、

𢼸氏盤、豆人、又曰豆新宮奇觚、拓本、

同上、別、范、積古、

太師虘豆、筠清、

宰圃敦、自豆𢆶、地名也、𢈪𠙻、

匋文豆里、固、拓本、

古瓦登文豆、登亦通、拓本、

古匋文、王豆、方氏臧、

亦皆古匋文、劉本、

全文登字所从、

古刀布文、古泉匯、按末篆為倒文也、

豋 別體

父辛鼎、亦省文、與上同、

列國刀、奇觚、

明刀背文、右豆、奇觚、

㛸豆、筠清・按此繇文也、从大是蓋形、與壴字同意、

周豆、乍尊豆、萬年永用、筠清・此篆變形也、

骨版文、辛丑卜貞𡕷口毎𧯞、唐風・按重豆亦豆字、說文古文𧯞亦與此似、卜辭往〻有此例、

亦古匋文、劉本、按匋文多云豆里、或云𧯞里、作竝豆者、疑籀文增繇、

說文、豋豆飴也、从豆𡿪聲、此譌傳也、借豆為尗、例出後代、古訓尗飴義字斷不从豆也、因謂豋是䀉異文、古皿豆稍混用可證、又廣雅釋艸、豌豆𧯞豆也、此與尗飴之豋同、要字元當作𡿪、其狀𦳝𡿪、故名耳、但不論其為豋為䀉、古字省文段借之例、當以𡿪為之、

蒸

蒸為集形、詳見蒸下、豆从登字、按說文、𧯣豆𧗣也、从豆蒸省聲、𧗣俗作𧗣、實俗𧱏字、此云𧗣、亦𧱏字段借義也、又云省聲、實非省、亦詳蒸

𢍚

下、廣雅、𧯛瓢也、从許氏、經傳多以𢀚為之、儀禮士昏禮、實四爵合𢀚、注合𢀚破匏也、禮記昏義、合𢀚而酳、疏𢀚謂半瓢、以一瓢分為兩瓢、謂之𢀚、皆是也、然愚謂廣韻、𢀚以瓢為酒器、婚禮用之也、此義而字从豆不合矣、正韻云、从丞从卩、雖近說猶不可㢘、疑𢀚與丞音同形近、故混不分、其實訓謹身有所承、字从承己以會意、訓𧗣也、字从卩丞聲、破匏亦可合符、故从卩、昏禮合𢀚、人世之大節也、字固當从卩為意、承丞蒸皆同聲、故𢀚亦作𧯛、後改己為豆、始有𧯛字、經傳作𢀚不為誤矣、

古瓦登文、拓本、按說文、𢍚禮器也、从肉在豆上廾持之、讀若鐙、爾雅釋器、瓦豆謂之登、登即𢍚字也、今以此器此文證之、古唯稱豆、後世分別有登又有梪、然詩蒸民、于豆于登、登字亦古也矣、要說文、豆𢍚音異、亦疑中古分別、古皆同音通用、

白氏鼎、唯𢍚八月初吉、陶齋・按文義、亦似讀為烝祭字、或云讀為鄧、又按登字籀文作𤼷、此从𢍚省也、其實亦當證豆名𢍚元同字者也、

登孟作監㛿壺、借𢍚為鄧、㛿或用為𡟂、又為㬅、陶齋、

舊北𢍚車父丁解、殷文存、

骨版、漁𢍚于大壬、後編、

龜版文、庚戌卜豆貞、聽亼、

同上、囗亥弄于且乙、聽亼、●按此𡪞者讀為烝、即以弄為烝也、

別體

龜版文、亞弄、唐風・按亦弄字也、上形者一𠂇、實當作𡪞也、𣪘𨚋為形、此謂緐文之例、猶𢽬或作𢽬之類矣、

庄陽矛、古籒補附錄、吳云、从食从登、疑即登豆之登、

段借

上官彝、拓本・銘曰、大鼓之從鉄彝、愚按此借登為彝也、登籒文作𤼷、即䒸卄之省、要登之作𤼷、从弄省、而多弄亦借登為之、互相借之例也、

○存疑

古鉢文、古籒補附錄・按此字从百从豆从亼从丮、甚明晳者、从百豆、即頭字、合亼丮似執字者文、而𢧵字未見、亦或登之緐文、登从肉在豆上、屮持之、豆頭音通、故此从頭、𦎫訓孰也、从享从羊、从𦎫與从肉意同、丮持也、與从屮亦同意、此篆為彝、似不容疑者矣、姑存于此云、

豈

○古逸字

豈 龜版文、唐風・按文曰、豈乙、蓋地名也、字从豆从自、甚顯然者、然字書無之、即亦古字逸文也、

○說文

(梪) 木豆謂之梪、从木从豆、

(巹) 豆屬、从豆弄聲、

文七　重七十六

第一部　第十二之七、其二之二又一、

豐

豐作任𨶮彝鼎、朱刻薛氏・按舊偁豐鼎非是、此明豐字、銘為人名也、說文、豐行禮之器也、从豆象形、讀若禮、依字形、其器似豐而小者也、

𧯛

同上博古、

醴字所从

大骨版文、三日乙卯之𡟰單兄豐𠂇于汞囗囗囗囗、丁子、𡟰子豐𠂇囗囗囗囗囗囗囗鬼亦𠂇𣎆、書契菁華・按金文豐字作𧯛又作𧯛、知此𧯛亦豐字明矣、此豐疑與禮通、下𠂇疑𡪞字、與礿通、礿祭名、下有鬼亦𠂇漿之語、此記祭事可知矣、或云、此豐讀為醴、與下漿對亦通、存參云、

龜版文、之前後𢇍唐風・按如此明是豐字也、

骨版文、癸未卜、王才豐貞、于六月、後編、

右戲中題父鬲、作豐鬲、拓本、

豐口爵、般文存、

禮字所从、

豐歌壐、印叢、

卜辭禮字所从

依弟字及本部、為此篆形、按說文、𧯛爵之次弟也、从豐从弟、虞書曰、平𧯛東作、盖豐弟皆聲、𧯛之言弟也、古唯當以弟為之、朱駿聲云、按爵之次弟、如玉爵瑤爵散爵廢爵足爵𧯛爵及角散觚觶等、皆是段借為秩、實為徹、書堯典、平𧯛東作、按當讀為徹、田為糧徹、申伯土田之徹、平秩者辨理也、

文二　重十五

第一部　第十二之七、其二之二又二、

豐

龜版文、劉本・按說文、豐豆之豐滿者也、从豆、象形、古文作𧶞、此篆許氏元有誤、或亦係轉寫之失、未可識也、故各家皆有異議、朱氏駿聲云、按从豆从山會意、山取其高大、𡴆象滿形、儀禮大射儀注、从豆𡴆聲、六書故、引唐本說文、蜀本說文、从籒文𡴆聲、皆非、此說似是實非、此豐字元不从山、山即屮之省、屮為象形、與豈同意、此借豈為字形字義也、又𡴆為籒文丰、此說不可易者、𡴆有盛大義、故从以為聲、又以為義也、下文或有作豈者、屮即丰省文也、又詳見丰字重文𡴆下、朱氏又云、轉義易序卦傳、豐者大也、方言、凡物之大皃曰豐、廣雅釋詁、豐滿也、易豐、鄭注、豐之言腆充滿意也、雜卦傳、豐多故親、詩豐年、多

黍多稌、箋大有年也、周禮大司徒、其民豐肉而庳、注猶厚也、又轉為書顧命敷重豐席、別義、說文、一曰鄉飲酒有豐侯者、按儀禮鄉飲酒命弟子設豐、注豐形似豆而卑、大射儀有豐、注豐以承尊也、叚借為酆、書召誥、則至于豐、詩文王有聲作邑于豐、字亦作灃、書禹貢、灃水攸同、按此實託名標識字、加水旁、加邑旁、皆後出字也、此說為佳、又叚借為丰、詩湛露、在彼豐艸、傳茂也、又按豐亦當借丰為之、詩丰、子之丰兮、傳豐滿也、古字省文也、龜文曰、貞弗豐、亦本義之轉耳、

同上、口豐其口東唐風、

骨版文醇豐後編、

豐鼎、陶齋、按此亦象形正者也、因又按豐之豆自是象形、非从豆也、陶齋藏器、有禁梪與諸器並存者、其後列、左右有卣、中央有一器、形殊大、殆與尊類、而侈口與豆形殆近、口內有立飾、丰丰然、並發亦與丰形相似、此即豐器也、元謂為豆屬斷非、豐非从豆、故敢作豐豈然則从山之說固非、此唯象形、从丰者、取于聲亦取于形耳、

癸亥父己鼎、積古、銘又曰、豐貝、阮氏云、豐貝猶言大貝也、

同上宋刻薛氏

同上、嘯堂、

同上博古、

癸亥盤、豐貝之豐古鑑、

鄦侯尊王夔于冊、為大豐、王射、大龏禽云云、古鑑・按大豐亦禮也、劉氏心源以大射儀之豐證之、聶氏三禮圖、罰爵之豐作人形、豐國名、其君坐酒亡國、戴杅以為戒、

文考孟鼎、王才豐、嘯堂・按此器元偁文王命癘鼎非、癘為作者名、

同上宋刻薛氏

父丁彝、豐貝之豐、攷古、・按此篆朱刻亦同、此係剝蝕、元當作豐也、

同上、汝帖、・按此為摹拓本知元多剝蝕、

豐兮尸作敦三器、攈古、徐籀莊云、豐左僖二十四年傳酆也、・按此說似是、要國邑名古皆不从邑、从邑者必出于中古矣、

同上積古、

散氏盤、豐父即人名、奇觚拓本如此、

同上、別范、積古、

宋氏寶林鐘、豐二𡕒二、拓本、

大室敦、王有大豐、從古

同上攈古

又大室敦、奇觚、偁天亡敦、劉云、豐固可釋豐、惟以大豐為豐邑、則下文不貫、古刻豐豐篆形無別、獸狄鐘豐作豐、豐兮尸敦作豐、師遽方尊醴作豐、師遽方尊醴作醽、則釋此為豐、讀禮自協、・按此說亦可、古文形近通用、此謂象形叚借、

虢叔鐘、豐、愙齋、攈古

金鋪、奇觚、劉云漢器・按篆法輕奇、此為先秦物者、非漢物也、

豐姞敦、積古・按攈古同、此借林為丰、形近通用、

討作豐媄敦、攈古

叔丁寶林鐘、豈二𡕒二、積古・孫詒讓云、阮釋為愷、云愷二亦和樂之意、全索、載翁氏臧器作豈、秦氏臧器作豐、並釋為豈、按此字亦見宗周鐘作豐、阮亦釋作愷、孫氏古文苑釋為豐、以字形定之、孫釋為允、此豈右不从支、當是豐字也、豐从豆豐聲、此上作山無丰者、歲久漫滅、下豆即豆字、上少一畫者、說文古文豆字作𣅊、上本無一也、宗周鐘豐字、說文玉篇類篇諸字書並未收、當即豐之異文、此鐘用正字、宗周鐘用別體耳、蓋按孫說稍近、因謂初作豐為正、一省作豐豐、再省作豈、三省作岦豈、與豈相似而自異、此云豐二𡕒二、宗周鐘云𡕒二豐二、皆同一義、

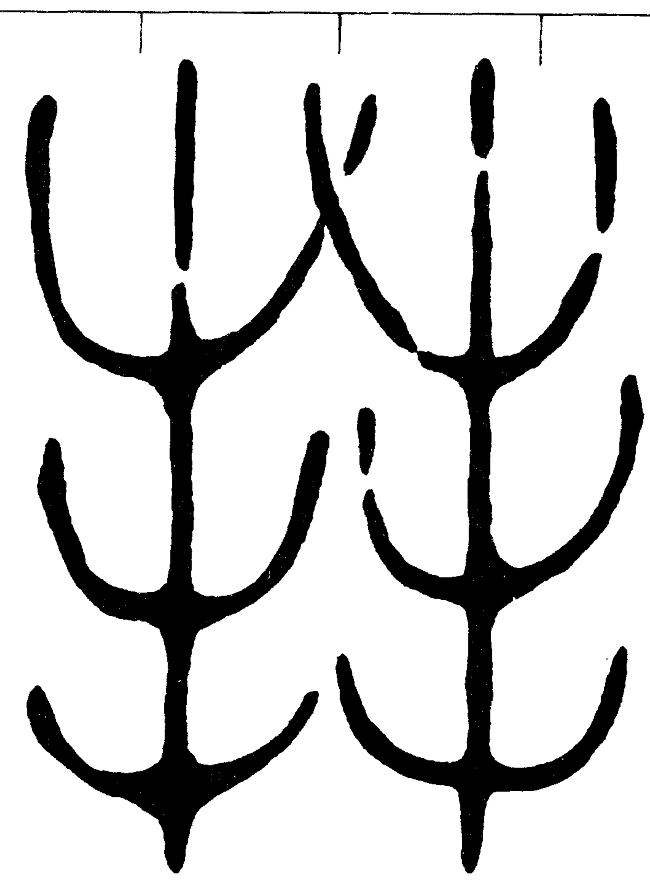
同上、別范、拓本、此筆者自為例、

豐卣車父敦、敬吾拓本

同上、攈古、

摔字或作豐、所从如此、

叚借

古瓦當文、文唯一字、音義無可徵者、然各家云周豐宮瓦、今審篆形、為三代古文無疑、說家所云似是、但丰籀文丰字、豐从丰聲、故省文叚借、用丰為豐、說又見于丰下、

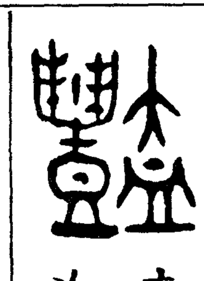
豔

豊鼎、嘯堂集古、・按舊釋皆為豐非是、此明明豊字也、然段玉裁說古有形之叚借、或亦借豊為豐

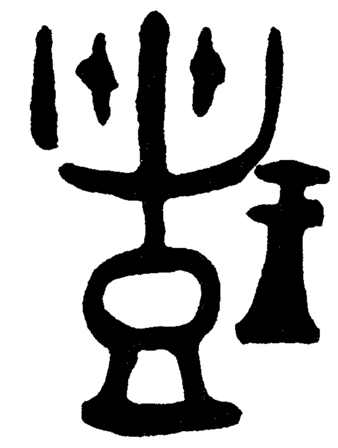

豔字所从

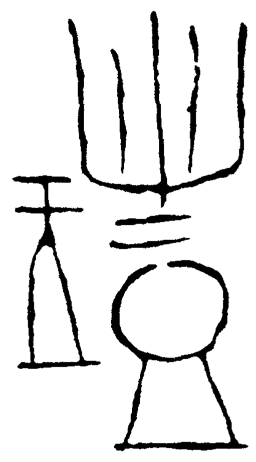
盇依鉨字、豊从本部、按說文、豔好而長也、从豐、豐、大也、盇聲、春秋傳曰、美而豔、朱駿聲云左桓元年文、今本字作艷俗體、詩十月之交、豔妻煽方處、傳美色曰豔、魯詩以閻為之、尚書中候、以剡為之、淮南精神、獻公豔驪姬之美、注好體曰豔、轉義穀梁序、左氏豔而富、疏文辭可美之偁、叚借為歆、禮記郊特牲而𥂀諸利、注使歆豔之、正義歆豔、是愛欲之言、此說為是、盇訓覆也、與豔美意不涉、此形聲也、

⿰豊王

○古逸字

戉銘、唐風拓本・按、銘唯一字、當稱豐戉也、此篆作豐又从王、與豐字異、然亦當豐字、說文、一曰、鄉飲酒有豐侯者、儀禮鄉射禮、司射適堂西、命弟子設豐、注將飲不勝者、設豐所以承其爵也、豐形蓋似豆而卑、疏云豐兩用之、燕禮注云、豐形似豆卑而大、此不言大、彼以承尊故言大、此承爵、不言大或小耳、然雖言豐有二義、實元各字、二形固當分別、今見此篆、右从王形、當象豐侯、此豐侯本字也、字當屬于豐部、从豐象形、豐亦聲、後借豐為之、豐字專行而⿰豊王廢矣、即是⿰豊王為古字逸文、故存于此云、凡古今文字生滅必多此類、

奇觚室吉金文述引為漢金鋪文、然其篆法與前器同蓋先秦器、古籀補載此文、為古豐器文云、儀禮大射、膳尊兩甒在南、有豐、鄭注豐以承尊也、說者以為、若井鹿盧、其為字从豆曲聲、近似豆大而卑矣、即此器也、

文三

第一部　第十二之七、其二之二又三、

䖒

䖒字所从、說文、䖒古匋器也、从豆虍聲、

⿰号䖒

亦䖒字所从下形係壞爛者也、

曶鼎、適簋、又㠯眔簋金、吳侃叔本・按、攈古作⿰号䖒、說文、⿰号䖒土鍪也、从䖒号聲、古音号告通、此疑⿰号䖒異文、但⿰号䖒金義未識、蓋亦叚借

○說文

器也、从䖒盇、盇亦聲、闕、

文三　重七

第一部　第十二之七、其三、

缶

姐姜庚女乍西鬲、永缶用、唐風・按、此篆形為正者、說文、缶瓦器所以盛酒漿、秦人鼓之以節歌、象形、象形者謂凵、亦凶字之系也、⺈或作个亦大字之系、用以象器有蓋、壺字上形作大亦與此同意、可證矣、爾雅、盎謂之缶、易坎貳用缶、禮記禮器、五獻之尊、門外缶、門內壺、左襄九年傳、具綆缶、注汲器皆其本義也、其形其用、稍有異而實同矣、轉為詩宛丘坎其擊缶、又小爾雅、量𣪠二有半謂之缶、缶二謂之鍾、魯語、秉易缶米、注缶庾也、又叚借為寶、銘云永缶、是也、

京姜鬲、永寶之寶、積古亦同、上文凵同意、

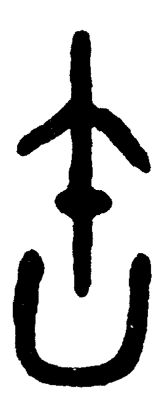

骨版文、卜戎缶、唐風、

同上、壬寅卜尗缶、唐風、

龜版文、卜設貞缶其𢦏雀、劉本・按、依全文、缶多讀為寶、然易坎貳用缶、虞翻曰、坤為缶、或此類之義乎、文簡義難究矣、

石鼓文駐字所从、

凡寶字所从缶形如此、

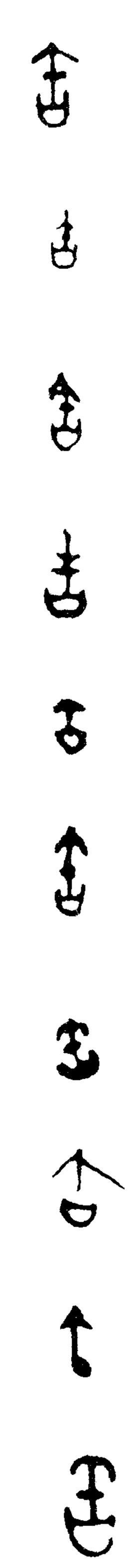
龜版文、缶不其隻犬、唐風、

龜版文、缶蔑𡇂或弗其𠬝、唐風、

同上、壬寅、弜缶四日丙午、冓口唐風・按此借義、又見弔下、

窑即窯字所从

𣪊（段借） 匋

釜即鬴字所从、

金文槀字所从

石鼓文槀字所从、

虢叔鬲拓本

古匋器文劉本

父舟寶彝獲古

缶字空首布古泉匯、

石鼓文、鬳字所从虜作虜、从古从虍、古即缶字、例與寶匋字合、缶瓦同意、故鬳作虜、

古幣文窑字所从、

古匋文、𠙴里、劉本・按他器亦云杏𥁕里、此亦為缶里二字無疑、文省窯略例耳、然祖辛卣寶字作𠆭、與此相合、此借寶為缶、同音通用、𡈼土皆象缶之蓋、與訓吐土字異、

𣪊字所从・說文、𣪊未燒瓦器也、从缶殸聲、讀若筩莩、朱駿聲云、或段借以𣪊為之、說文𣪊下、一曰素也、瓦器未燒曰𣪊、猶木石之樸、即坏也、

𥪡白大父作嬴妃鑄匋簋、唐風・按銘𥪡字所从匋作匋勹形、與此相合、是明匋字也、說文匋瓦器竈也、从缶包省聲、寶从勹缶會意而勹缶並亦聲也、說文又云史篇讀與缶同、可證、銘意借用為寶也、寶从缶聲、故匋寶二字、同音通用也、但匋字經傳多皆借陶為之、

㝅彝、㝅拜𩒨首、休朕匋君、積古・按阮氏釋寶、實非是、此正同上文、但銘云匋君、或用為郇、說文邑部、郇地名、

圖父盤、作茲女匋盤、積古、

茲女盉、作茲女匋盉、筠清館、

父乙差𩫖尊寶尊彝之寶、亦如此作、

陶革即陶字所从、

造字或从匋聲、其匋如此作、

古匋文、曰某〻匋里、又曰某〻匋缶、借匋為窑即窯、方氏、

古匋文〻曰、綃缶窑里・按此為窯異文、从穴从缶、會意、又或从䍃省聲、

而或釋匋字匋窯、音近得通用、姑存于兩部云、

淘即泡字所从、

𦉟 𦈢（甀同） 缾（瓶同） 罋

龜版文櫻字所从、缶部𦉟字、當以此形、詳見櫻下、說文𦉟缶也、从缶䀠聲、此篆下作凵、與缶字同意也、字亦作甖、方言、㼜或謂之𦉟、穆天子傳、黃金之𦉟、注即盂也、依罌或作𦉟又或从回聲作𦉙、𦉟亦元作櫻、𦉟又作𦉞、可知矣、

䀠為集形、詳見䀠下、

缶依效父彝寶字、

古匋文、句里𦈢、方氏、按說文𦈢小口罌也、从缶𠂹聲、𠂹作𠇘、例見𡖅字、此亦蓋𦈢異文、壅亦同𦈢也、字亦作甀、同、方言、甀甖也、其大者謂之甀、又𦈢謂之甀、淮南汜論訓、抱甀而汲、又周禮凌人注、鑑如甀、大口以盛冰也

骨版文、𦈢又𠂹口、書契菁華・按文不完、音義無可徵者、然疑亦𦈢字、𠂹即𡗗变窑字所从、缶作𡗗槀字所从作𠂹可證矣、

依𨋾甗弁形及田季加匜寶字、為此篆形也、說文、缾罋也、从缶并聲、或从瓦作瓶、易曰、羸其瓶、方言、缶其小者謂之瓶、儀禮注、以汲水也、

毛公鼎・按說文、罋汲缾也、从缶雝聲、古字省文段借、以雝為之、易井、甕敝漏、鄭注、停水器也、子夏傳作雍、又北山經縣雍之山、注汲甕皆是也、

甕同　罃 𦉤 䍃 𦉢

缶瓦兩部、往〻通用、故字亦作甕、朱駿聲云、甕段借為瓮、儀禮既夕、甕三、注瓦器、其容蓋一觳、禮記襍記、甕甒、釋文、盛醯醢之器、又雙聲連語、莊子德充符、甕𧆞大癭、李注大癭兒、按謂如甕如盎、亦通・又按甕之言邕也、停水者邕水也、邕雝借通

𡭴依𦉢字、缶从本部・按說文、罃備火長頸缾也、从缶熒省聲、此字本義經傳無徵、唯段借託名幖字、左傳十五年傳、太子罃、知此字亦古出矣、

龜版文、王田𦉤逐𡿧、唐風・按說文、𦉤瓦器也、从缶薦聲、此篆从薦甚皙、夫疑𦉤𠀠之變、又皿為瓦、缶瓦器故从瓦、為至當也、文義以為地名、

缶从匋字又叅𦈤字、為此篆形也、按說文、䍃瓦器也、从缶肉聲、方言五、甖也、廣雅釋器、瓶也、偏旁多从之者、

中義父𦉢、葢器、中義父作旅𦉢、其萬年子〻孫〻云〻、鬱華・按說文、𦉢瓦器也、从缶需聲、朱氏駿聲云、廣雅、𦉢瓶也、疑與𦈹同字、此說為至當、古文霝令通用恒例、霝令二聲固通、又缶瓦兩部多通用、此同字無疑矣、

鈷 缺（玷同）

骨版文、按說文、鈷缺也、从缶占聲、缶有缺曰鈷、與刀有缺曰刮同、或云白圭之玷、此篆異文、實誤字、玉之古文作[glyph]、與缶相似、故泥玉義而譌耳、

師湯工父鼎、按此敝即瓶字也、依經傳文字例、元段借為闕字、說詳闕下、然愚竊謂、空闕闕隙、正字當為缺字、說文、缺器破也、从缶夬聲、轉義小爾雅廣詁、缺隙也、是也、缺敝同音、故借闕為缺、闕从欮聲、古元當借敝為缺也、又古字省文段借之例、當以夬為之、缺字俗从垂作缺、今本老子、大成若缺、非、

罅

古璽文、朱駿聲云、瑕字、段借為罅、淮南精神、審乎無瑕、注猶釁也、廣雅、瑕裂也、此說是矣、如此亦與瘕字、音義稍近耳、說文、罅裂也、从缶虖聲、

罄

骨版文、按說文、罄器中空也、从缶殸聲、殸即磬字、詩蓼莪、缾之罄矣、天保、罄無不宜、爾雅、罄盡也、皆本義之一轉、或借磬為之、淮南覽冥、磬龜無腹、注空也、禮記樂記、石聲磬、注當為罄、又罄亦段借為磬、韓詩大明、罄天之妹、朱氏說、

缿

此篆依司字、按說文、缿受錢器也、从缶后聲、史記酷吏傳、惡少年投缿、索隱、受投書之器、古字省文、當以后為之矣、

○說文

⿰缶音　小缶也、从缶音聲、

⿰缶乏　下平缶也、从缶乏聲、讀若弱、

缸　瓦也、从缶工聲、

⿰缶或　瓦器也、从缶或聲、

罊　器中盡也、从缶毄聲、

文二十一　重六十九

第一部　第十二之七、其三之一、

由（甾 甹同）

[glyph]卣、積古・按舊釋為旗雞單三字、阮氏原薛氏云、周景王時、單穆公名旗、荀子壽于旗翼、即箕翼、其箕本字也、謂此為其字、段借為旗、柳亦謬見也、今審篆形、斷非其字、此由字也、說文、甾東楚名缶曰甾、象形、古文作甾、甹字從此、銘意即謂由爵觶卣諸器並作也、他器有此例

[glyph]觶、攈古・按器即觶因識、單是觶字省文、此形、右向左向、均皆同意、嘯堂薛氏

博古引由爵觶彝、

由單父丙　彝攈古

[glyph]父乙　鼎博古、

子爵、成作爵由、宋刻薛氏・按此亦謂爵由並作、與上銘同意、

同上、阮刻、

同上博古、按嘯堂作[glyph]有脫畫也、

龜版文、由雀王、劉本・按卜辭卑作[glyph]、由即由字、雀由即金文之[glyph]

龜版文、冊于盂口　由圉正、廛風

卜辭甹字所从

並金文甹字所从

甹字所从

招字所从、當象形段借也、

此帗字所从、按彼帗當蕢字之屬、然則此蕢之

象形、許之叀也、斷于由部、訓帗也、帗字固當从由字、又象形近似者、古人往往通用、如此篆者、或用為由、或用為叀、不妨矣、

亦招字所从、省文與卜辭相合、

疀

此篆集形、詳見疌下・按說文、疀斛也、古田器也、从甾疌聲、古字省文段借之例、唯當以疌為之、但字从由、所以盛之器也、斛段借義、朱駿聲云、按疀斛甬庛也、此字从甾缶之甾、不从甾畚之甾、字亦作疀、轉義、儀禮有司徹注、挑謂之歃、少牢禮下篇注、二七皆有淺斗、狀如飯橾、以歃為之、段借為臿、說文又曰古田器也、爾雅釋器、斛謂之疀、注古鍤字、方言五、臿燕之東北、朝鮮洌水之間謂之斛、趙魏之間謂之喿、按又借斛喿為銚也、挑鍤斛疀皆雙聲通借、此說與鄙說不合、但許氏云斛也古田器也、以下句證上句也、若夫別一義、當以一曰二字分別矣、朱說非是、

畚

毛公鼎、按說文、畚𤰈屬蒲器也、所以盛種、从由弁聲、今隸作畚、依弁拼皆借弁為之之例、古文亦當用弁為之、一本說文、種作糧、

[由幵]

[由幵]甗拓本・按說文，[由幵]㡿也，从由幵聲，讀若軿，杜林以為竹筥，揚雄以為蒲器，字或譌作[由幵]，廣雅釋器，[由幵]畚也，如此篆代由以甹，甹幵同聲之故也，

因按，說文甹字从丂从由，由字義未詳，而鐘鼎古文皆作由，甹字本當作甹也，而由字古讀，亦應與甹同部，唐韵非古，

[虍由] 鑪 同 驢

取[虍由]子商盤𢹂古・按說文，[虍由]㽥也，从由虍聲，讀若盧，籀文从缶盧聲作𦉼，篆文从甾盧聲作𥂝，此篆正古文也，亼象形非由字，或云，此字為膚，音通不妨，膚即臚字也，[虍由]亦與盧通用，故許云讀若盧，又後人多以鑪為[虍由]，鑪古爐字，[虍由]鑪形音皆近，故相通用耳，

又取[虍由]口子商盤，奇觚拓本，

王[虍由]濱𨟻，十六金符堂・按亦同上文，[虍由]濱當讀為臚賓，詳見濱下段借為敷也，

右[虍由]淳敦，瞿璽影本・按𠧪即由省文耳，

膚字所从

並皆[虍由]字所从，

段借

古幣文，朱駿聲云，盧段借為鑪，漢書食貨志，率開一盧以賣，司馬相如傳文君當盧，趙廣漢傳椎破盧罌之類是也，亦省文段借例，

弭中簠，按古或以鑪為[虍由]，莊子大宗師，皆在鑪錘之間耳，崔注鑪謂之瓮，朱駿聲云，按謂[虍由]㽥字，史記司馬相如傳文君當鑪，按亦酒缶耳，

文五　　重六十八

第一部　　第十二之七，其四，

甘 其箕 𠀠匧 同

龜版文，劉本・按說文，箕簸也，从竹甘象形，下其丌也，甘古文箕省，𠑹亦古文箕，𠔏亦古文箕，𥫶籀文箕，匧籀文箕，今據此等篆文，箕本字作甘，而屬于匚系，亦以匚作匧可證矣，又按其器曰其，所以簸揚者也，其簸揚曰簸，簸其，當轉注字耳，禮記曲禮，以箕自鄉而扱之，注箕去棄物，此本義之一轉，其之用亦廣矣，其器以竹為之，故字亦从竹，箕為後出異文，但後人甘字不用，其字專用為語詞，由亦製箕以當其元義耳，簸字小篆从箕，其古字固當作㪟也，朱駿聲云，轉義，曲禮，坐毋箕，疏謂舒展兩足狀如箕舌也，又詩巷伯成是南箕，傳箕星也，按東方蒼龍七宿，箕四星形如簸箕，段借為萁，鄭語，檿弧箕箙，按蒼艾色也，注木名失之，又為荄，易明夷箕子之明夷，孟喜本作荄，鄭語，荄兹也，劉向正作荄兹，又為期，繫辭傳，死其將至，釋文本作期，又為基，禮記孔子閒居，夙夜其命宥密，又託名幖識字，書洪範，王訪於箕子，馬注國名也，又助語之詞，書微子，若之何其，鄭注語助也，詩庭燎，夜如何其，釋文辭也，又發聲之詞，猶爾之為而也，禮記中庸，踐其位，注其者其先祖也，詩揚之水，羔裘，候人，彼其之子，或作記，作己，皆同，左襄廿三傳，其然，注猶必爾也，

大骨版文，卜散貞𠂤㠯甘，王固曰，之求其來娃，書契菁華・按此四句語，諸版皆同，

龜版文，辛口卜，更其降𡆥，劉本・按酉時字不从丌，从丌者後出之體耳，

同上，乙口其口隹，劉本

同上，今日不其，劉本

同上，曰其之前後文缺，劉本

同上，今日不其，劉本・此文完好，四字為文，因謂此其段借義，當讀為期，又或與朞通用，

同上，其宰，唐風

同上，白丙乙其啓，唐風

同上，貞龍其口，唐風，

同上，貞其口叀牛，唐風，

骨版文，其雨，唐風，

同上，貞人丕其德，劉本，

同上，八日戊曰其，劉本，疑段借為祺，

同上，隹庚，其隹丙，唐風

同上，貞亘弗其退，劉本

同上，卜貞，雀㞢𡆥豕弗其禽口，劉本

同上，𠘧弗，前後文缺，劉本・按甘之用可仰可伏，不必向上，此象倒文，亦為同意，記所云自鄉而扱之，是也

骨版文，雨北冊其凡貞𡆥云々，劉本・按作甘同意，又合甘㠯為甘形也，

同上，辛未其之于盟室，劉本・按其讀為期，

同上，戊其專伐，劉本

尹姞敦，其萬年無疆，嘯堂元儛叔䀝敦誤，

魯正叔匜，乍鑄其御盤，嘯堂，

雚鬳鑄其寶其萬年子孫其永寶用貞張叔未

中彝其萬年永用攈古

效卣烏虖效不敢不邁年夙夜奔走揚公休亦其子孫永寶攈古

筥小子𢧀敦𢧀罍其萬年子孫永寶用攈古

尹卣㠱尹其亙萬年受氒永魯亡競才口服其長保其子孫寶用嘯堂

召鼎曰其用祀子孫其永寶攈古

北子尊其邁禾古鉨・按元偁萃尊非今改邁禾即萬年也

曆鼎其用夙夕將享唐風

弔白戒敦余其永萬年寶用子子孫其師井受茲休攈古

惠公簋並其田其邑拓本

吏旅敦其朝夕用享于文考其子孫永寶用

父戊彝口乍父戊寶博彝用匃壽子孫其萬年永寶用其日鬻攈古

秉向敦其口口上降余多福繁釐廣啟禹身擢于永命禹其萬年永寶用攈古二字同體

師望鼎師望其萬年唐風

師器父鼎用享孝于宗室用祈釁壽黃耇吉康師器父其萬年子子孫永寶用攈古

孚鼎其孫子子其永寶唐風

許氏簠羼其吉金用鑄其匠用饋孟姜秦嬴其子子孫孫永保用之攈古

杜白簋其萬年永寶用唐風

畢鮮敦鮮其萬年子孫永寶用攈古

白㦰史彝萬年其永寶用攈古

邛君婦壺乍其壺筠清

渼兮宰鼎其疆加寶鼎其子子孫孫永寶用之唐風・按疆勉力也加與為通用

邿討鼎攈古

姞氏敦其邁年子孫永寶用鬱華

師䟽敦其萬年永保臣天子攈古

叔姬敦其釁壽萬年筠清

師酉敦其萬年積古本

豐兮尸敦尸其萬年積古

畢姬尊拓本

兮中敦其萬年積古

㪤公敦其萬年積古

邢侯彝其永寶古鉨

㝬氏寶林鐘其嚴才上又其釁壽萬年拓本

師毛父敦其萬年子孫其永寶用朱刻薛氏

弭白匿其子子孫孫永寶用朱刻薛氏

正白父匿攈古

至鼎其萬年永寶用古鉨

釐鼎古鉨

剌公敦朱刻薛氏第二器如此然他家引皆作㚸阮刻亦然

父己鼎乍父己寶口鼎其用鬱華

格白敦其萬年攈古

格伯簋拓本

至鼎其萬年之其如此抑古

央歸鼎其萬積古元偁市師鼎非是今改

陽鼎孫子寶其萬年積古

嬴王鼎其用享于氒帝考唐風

害弔敦其萬年陶齋

追敦追其萬年積古・按此器余所有本有三器

同上拓本

卯敦卯其萬年積古

佫白父鼎鼎其萬攈古

月用乃从戟戈文攈古引如此

亞形父己鼎古籀補

㴑姬簋其萬年拓本

尹卣其亙萬年嘯堂

同上博古

鄭伯尊拓本

克鐘克其萬年陶齋

歷鼎拓本

白卲父鼎其萬年嘯堂

甫人匿其萬人用陶齋按器皆同此殊者文也

骨版文己丑其四驪人・按㔺說文曲字古文又說文其古文有作匯即此篆是也从㔺亦㔺

晉姜鼎用㫃綽縮其孫子三壽是利嘯堂

王子吳鼎羼其吉金又其釁壽無諆攷古

齊侯鎛其縣三百又典其先舊及其高且又不顯皇且其乍福元孫其萬福嘯堂

子璋鐘 其覺壽無期 攈古

㝬鼎 拓本

邾大宰盙 鑄其匿曰 攈古

寶磬 䜌恖石其音 鎗〻鈋〻 薛氏

王子吳鼎 筠清・按與攷古所收同文異篆即同器異範者也

邾大宰盙 其眉壽用 鎛 攈古

俶夜鼎 鑄其鐈鼎 積古

公孫班鐘 永命無其 唐風・借其為期

石鼓文 石本 文曰 其來趩〻 其邋氐鮮 宮車其寫 其奔其敔 亞若其寽 敔其寅尊之類也

齊侯盂 男女無其 奇觚 拓本 此亦借其為期者

姬鼎 用匃覺壽無彊其萬年子〻孫〻永寶用 唐風

師寰敦 其萬年 攈古

同上別范 筠清

文考鼎 拓本

奠白匜 其覺壽無彊 攈古

義母匜 其萬年 嘯堂 薛氏亦同

㠱公匜 永保其身 朱刻薛氏

齊子仲姜鎛 鈴保其身 積古

諆鼎 乍其皇妣皇母告口君鼎 又其萬年覺壽 唐風

白孝鼓盨 其萬年 攈古

曾白霥盙 金䕾其吉金 攈古

郘姬鬲 鑄其䵼鬲 攈古

虢文公子 钕作卡妃鼎 其萬年無彊 唐風

中師父乍季姒始鼎 其用享用考 又其子〻孫〻萬年永寶用享 唐風

遣小子敦 㠯其友乍 𣪘壽男王姬𪔛彝 攈古

邿𧾢敦 用追孝于其父母 攈古

克鼎 乍朕皇且釐季寶宗彝 克其日用𪔛朕辟魯休 用匃康𪔌 唐風

兮田盤 淮尸舊我帛晦人 毋敢不出其帛其責 其進人其貯 又其隹我者侯百姓 攈古 篆皆略與此同矣

同上別范 奇觚 拓本

趩中敦 用享用孝 旂匃覺壽 其萬年無彊 子〻孫〻永寶用 攈古

又曰 克其子〻孫〻永寶用 別一范也

同上 克其日用𪔛朕辟 陶齋

周㛸敦 其萬年 攈古

邾公華鐘 台卹其祭祀盟祀 又元器其舊哉 又其萬年無疆 攈古 台乍其皇且皇考 又鑄其龢鐘

邾公牼鐘 二 台其身 台宴大口云〻 攈古

造鼎 鄦字之孫 篖大事申 乍其造鼎十 用征台迮 台御賓客子孫是㱃 拓本

㠱子良人甗 其子〻孫〻永 攈古 ・按省寶用字也

師䖒鼎 䖒則對揚氒德其乍氒文考寶鼎 攈古

楚曾侯鐘 楚王酓章乍曾侯乙宗彝 寘之于西昜 其永時用享 復齋

鄀于子斯 父盙 拓本

俶皮父敦 其弟子 用享孝于俶皮父 子〻孫〻寶 皇萬年永用 攈古本如此

己侯敦 其永寶用 攈古

德敦 二 德其肇乍敦 其萬年盈壽 攈古

𤞞乍尊敦 其壽考寶用 攈古

㺇中盙 鑪其鐈 其玄其黃 復齋

內大子白盙 其萬年 攈古

包君盉 其季孫〻用 攈古

師雝父鼎 其父為人名 唐風

白戒敦 肇其作西宮寶 攈古

招白虎敦 對揚朕宗君其休 攈古

單子白乍俶姜盨 其子孫 攈古

俶芳父鼎 其萬年永寶用 攈古

杞白敏亾盨 其子〻孫〻永寶用 攈古

鄭伯盤 拓本

𢍜姜鬲 其永年用 朱刻薛氏

同上 博古

史頌鬲 古籀補

邾大宰簠 萬年無其 借其為期 攈古

齊侯鐘 齊侯女䨻為巫其𠪚 攈古

同上 從古

齊矦盤、其萬年釁壽無疆、攈古、

東眀尊、其萬秝子孫永寶用亯、攈古、

虢叔大林鐘、其萬年、拓本、

鯆老白盤、自乍其寶般、唐風拓本、

辛父鼎、萃古、

孟姜匜、羕保其身、薛氏、

齊矦鐘、爾其遹受御、

季高盉、其萬年、古鑑、

白敘匜、其萬年、古鑑、

從古、攈古亦同、

師㝨敦拓本

者君匜、其萬年、鬱華、

其字布、古錢匯・按元偁共字幣、粗屚亦甚、

期字所从、

北其刀、績匯、

㬎敦、㬎其汎萬年無疆、需終需令、其子子孫孫永寶用、亯于宗室、嘯堂・按下篆萬歷博古及薛氏作箕、然王本係原刻、未詳孰真、其下作二、例亦同下、

圓寶鼎、其子孫、朱刻薛氏、

同上、阮刻如此似長、

白敘父尊、三乃顧首敢對揚皇君休、用其萬年子口永寶用、古鑑・按此銘文法希見、但一器用下其上、有乍字、

白王敦盉、其萬年、攷古・按此疑轉寫之誤、薛氏作甘、但从竹者見說文、或亦別、不可知矣、

周鐘、䇘其吉金、又其釁壽無諆稍情、

器未詳、唐風拓本曰、巫其及𠂇妻子孫云云、

杞白敏父乍鼄㜏尊、其萬年眉壽、鬱華、

邛中嬭鐘、其釁壽無疆、攷古、

同上、薛氏・按此篆形奇、然二書相合、知元如此作、

邕子甗、攈古、

丁亥盤、乍鑄其般、古鑑、

呂王造乍內姬壺、其永寶用亯、唐風、

番君鬲、其萬年、攈古、

呂白敦、大牢其萬年祀𠂇祖考、古鑑、

盂鼎、並其旅字、攈古、

別體

徐王子鐘、䇘其吉金、又其音瞥瞥、金索、

季良父乍宗妘侯盨、其萬年、陶齋、

豐姞敦、其永寶用、積古、

又虢叔大林鐘、其萬年、積古、

內大子白簠、拓本

㝬伯霸敦、萃古、

楚王孫鐘、䇘其吉金、萃古本、

斯字所从如此

期字所从

諆字所从

其癸爵、博古・按舊釋作尊形、全無涉、今審上即甘之變形、下明作丌、此其字不容疑矣、亦與下篆从竹从丌、均皆變體也、布文基字亦作𡋯、

同上朱刻薛氏、當互相證也、

同上、嘯堂如此、按阮刻薛氏作𠀠、蓋朱刻有誤可識、而所據器與博古同、獨王氏有異、亦與布文基字相合、是必與二氏所據不同、無疑、要王氏本為原刻、自似可據矣、

布文、古今泉略・按此省甘、唯存𠬝義耳、

弋鐘、利懱元其、奇觚・按丌為范蟫隙、又見甚迮字、此亓上日、即𣅀字也、與基通用、

古匋器文、劉本按𣅀即其之省丌即丌之者、亦與𨸏同意、與上文似而自別矣、

蛟篆鐘、其以鼓之、夙慕不貳、嘯堂、按此有寫誤、蓋元當作𥲤也、

同上、萬曆本博古、

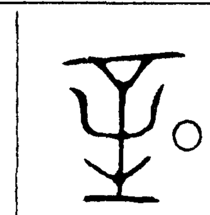
同上、朱刻薛氏古器物銘本、按阮刻亦同、

又朱刻博古本、按阮作𥲤、均皆有誤、萬曆本為愈矣、與王器別、

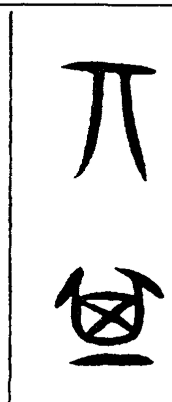
又朱刻維揚石本、按阮刻作𥲤、知田𠀠並皆𠀠之譌形矣、

嘯堂引別器、

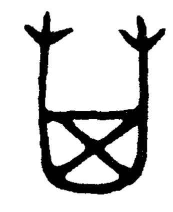
段借

方寶甗自作寶𤉫、𠷎子子孫孫永用享、朱刻薛氏、·按𤉫即甗省文、段借為甗也、此篆阮刻亦同、元釋作其、圓寶鼎同時作、而彼云自作寶鼎𠷎子子孫孫永用享、與此同文、知此亦為其字、然𠷎與𠷎稍遠、疑轉寫有誤、元亦作𠷎、

牧敦雩口𥅥庶右𥅥、毋敢不明不中不井、乃申政事、毋敢不尹丌不中不井、又其萬年壽考考古、·按薛氏同、下文作𠙵、舊釋丌皆讀為其、依基期𠷎作𠷎𠷎、丌其固可通矣、且此釋其、文義亦可通、然毋敢不尹為句、其不中不井為句、是亦正借併用之例也

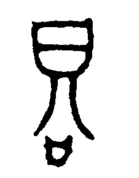
乙亥彝、木父其𢎥之、朝夕口口、筍清按文義用為其、然字从艸、即萁字也、

似白達敦、乍寶敦、期萬年、陶齋、此借期為其也、

剌鼎古籀補、吳云、其或从丮、·按正與上文同、謂其期同字非是、

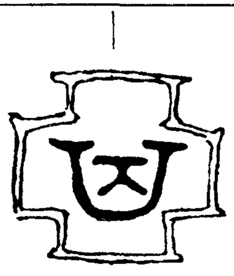

中義彝、其自作食彝、·按此字从口、而𠷎為古文𠷎、𠷎其同聲通用也、

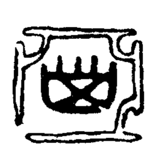

𥅥敦、用自乍寶器、萬年𠂤𠷎孫子寶用、據古、·按此文例、當以證𠷎其通用也、

○合文例

𠷎𠷎卣奇觚拓本、·劉云、二字未詳、然尹卣銘全文在亞形中、末段有尹其亙萬年、受𠷎永𢎥、亡競在口服𠷎長𠷎、其子子孫孫寶用語、又他器作𠷎𠷎作亞𠷎、或文法省略耳、此其𠷎皆同義、

口𠷎解、古鑑、·按銘曰、庚乍口𠷎傳彝𠷎、即知此亦上文𠷎𠷎之省略耳、

𥴎

散氏盤、按左昭四年傳、播于諸侯、注揚也、莊子人間世、鼓筴播精、崔注播卦占兆失之、按筴箘也、貯米器、周禮大師、皆播之以八音、鄭眾注、謂發揚其音、此皆借播為𥴎也、朱氏駿聲說、說文、𥴎揚米去康也、从箕皮聲、疑此从波省、形聲而會意也、

段借

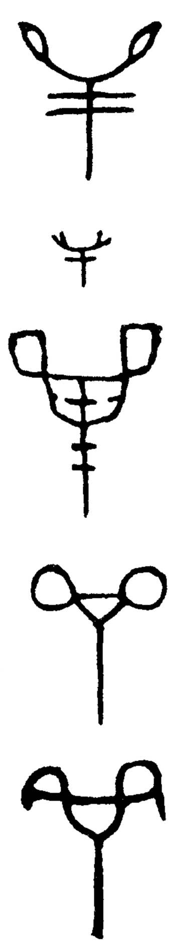
依皮敦、按古字省文、段借之例、多以聲字兼之、𥴎字、固當以皮為之矣、

文二　重二百九十二

第一部

第十二之七、其四之一、

華

並畢字所从、·按說文華箕屬、所以推棄之器也、象形、官溥說、然則雖言象形、亦甘字之系顯然矣、今次之、但書者任意為形、以便結構、亦有異同耳

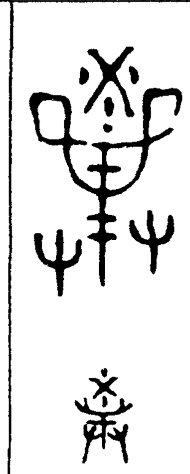
𠷎字所从畢从之、

糞 糞同

𠷎攸比鼎、古籀補篆文、朱駿聲云、分字段借為糞、禮記王制、百畝之分是也、說文、𡋯棄除也、从廾推華棄釆也、官溥說、似米而非米者矢字、按謂菡省也、埽之曰𡋯、推而棄之曰糞、論語、糞土之牆、釋文本作坋、則謂塵土非是、今楷作異下誤甚矣、

棄 段借 弃 棄同

依戰𢦏二字、為形如此、𢆶米同形、詳菡𦺊下、

召公尊、朱氏駿聲云、埽之曰𡋯、推而棄之曰糞、古借振為之、古音同部、廣雅釋詁一、振棄也、左昭十八傳、振除火災、曲禮振書、注去塵也是也、

散氏盤、賦則爰千罰千、傳棄之積古、·按說文𠫓棄捐也、从廾推華棄之、从𠫓、𠫓逆子也、古文从廾从去作弃、籀文从廾从華从去、作𢍏、然則此篆作𢍏為華字變畢字从華、全文或有作𠂤者、省𤔲雖異、華有變體、可相證矣、阮氏釋徹、徹古文徹字、又萃編云𠷎即諧字、說文誥古文作𠷎、然宋本說文作𠷎、二家說、字形不合也、唯古籀補釋棄、形義並是、今從之、朱氏駿聲云、按許意謂逆子人所棄、義甚迂曲、疑从廾推華、又从𤯔省、會意、疏者遠也、徹也、外也、此亦一說、

同上、奇觚拓本如此、劉氏云棄字、說文作𢍏、籀文作𢍏、即此、傳者傳車、傳棄之者以傳車棄之、猶言車裂之、左傳所謂轘也、誓言如此、蓋取極重者、以明信、一說傳播以棄之、使見棄於人也、說又見寶字下、

骨版文、口𠷎棄、後編、·按正子倒子、通用卜辭恆例、甘華通用、當證甘華同系也、

別體

棄鼎銘曰、棄作寶障鼎五字、拓本・按或是后稷所作器耶、字以皿代𠦒、皿可盛者、盛而可捐、故兩手持皿、而𠫓在皿中也、會意之恉自顯矣、

司馬鼓璽、印叢・按攴廾同意、𠫓即倒子形、此弃異文、無容疑矣、棄字从攴、殊為至順、

畢

畢姬尊拓本、按說文、畢田网也、从田从𠦒、象形、盖𠦒為箕屬、所以推棄之器也、象形、故與箕字或作𠀠同、而𠦒有長柄、畢之形與𠦒相似、故借𠦒字為畢象形也、小篆作𠦒、亦小異耳、又按詩鴛鴦、畢之羅之、禮記月令、田獵罝罘羅網畢翳、皆本義也、轉為詩漸漸之石、月離于畢、又儀禮、特牲禮、宗人執畢先入、注狀如叉、叚借為斁、爾雅釋詁、畢盡也、廣雅釋詁、畢竟也、又為篳、禮記學記、呻其佔畢、爾雅釋器、簡謂之畢、字亦作篳、呂覽季春、田獵罼弋、又見楚辭守志、

白頵父畢𡛷尊、鬲、唐風

畢姬鼎、攈古、

畢姬鬲、攈古

樝白敦、才畢公家、拓本

畢中敦、王貞畢烝、戊辰曾王蔑段曆、念畢中孫子、攈古・按畢地名、故為人名、

畢鮮敦、攈古、

別體

倗中乍畢媿媵鼎、唐風拓本、

𠫑伯𩁹敦、行㠯既畢、萃古、

𦘔敦、𠭯畢王家、筠清、

丁亥𥝩彝、王𨐨畢公、攈古・按𠦒形為𠦒省、其實𠦒別一字、叚借為𠦒也、

同上、筠清・按省文也、

並斁字所从

澤陰圜幣、古今錢略・按澤即𧮵異文、說見斁下、斁畢通用字、

別體

段借

龜公𥁕鐘曰、余𤔔龏威忌、𢘛穆不㒸、積古・按阮釋作畏非是、孫詒讓云、程氏通藝錄、釋為畏云、畏壘土石不平皃、二字並从田者象由形、今上作𤰔、與壘三田同義、且據文畏忌對言、與博古圖周齊侯鐘畏忌連言同、彼作𤰔、今作𤔔、以義以形求之、並是、今按程說非也、齊侯鎛鐘之畏忌、即此鐘之威忌、威畏古字通、書咎陶謨、天明畏、釋文引馬融本、畏作威、可證、此鐘下既云威忌、則上不宜復云畏龏、且畏小篆作𤰞、齊侯鐘作𤰔、並與此異、莊氏說文古籀疏證目有𤔔字云、說文異部、則又以此為異字、在此鐘當讀為翼、然害𢾛盄允異、以異作𢍏、𥁕叔大林鐘、異在上、異作𢍏、曶鼎、井叔在異、異作𢍏、亦並與此𤔔字不同、竊謂此當為畢之古文、說文𠦒部、畢田罔也、从𠦒、象畢形微也、或曰、由聲、𠦒箕屬、所以推棄之器也、象形、又𦥛、𦥛除也、从𠬞、推𠦒棄采也、𦥛捐也、从廾推𠦒棄之、此上从田者、即所謂象畢形微也、中从𠦒者即𠦒字、下从𦍌者、則與𦥛𦥛同意、求之字形、最為符合、其讀當為毖、說文毖慎也、毖龏威忌、言其慎懿畏忌也、孫氏此說、稍為精詳、然此字下从𦍌、與𦥛字从𦍌自異、此𦍌與攴通、猶𣪊字作𡏏也、然則此訓盡也斁字明矣、但經傳皆以畢為斁、斁畢可互通、

曾白𩁹簠、行具既畁方、攈古・按𠫑白𩁹敦作畢方為正字、廣雅釋天、木神謂之畢方、既字疑與氣通、亦與气通、气者迄迄之意、

句鑃、罼字所从、朱駿聲云、罼叚借為畢、荀子王霸、罼牢天下而制之、注讀如𡠙、或作畢、新序作𡠙、按作畢是也、形之誤・按古文有形似者借通之例、此亦然矣、

予

文四　重三十五

第一部

第十二之七、其四之一、又一、

骨版文、貞予見圖自𨸏、聽𠆢・文前後殘、按此予字也、說文、予推予也、象相予之形、盖字形出于𠦒、說文、𠦒箕屬、所以推棄之器也、象形、字出于甘、而有柄之形、字或作𠀠作甲作𦍌作𠂔、推棄與推予、理自相同、故予字从𠦒而省變、又重上形者、此所授彼受之之意、蓋存于此焉、或謂此元當作𠂤、此以𠦒載物、而予于彼、彼亦以𠦒載而受之、所以鄭重慎勤、故兩𠦒相向接之象亦通、予字叚借為與、與實作與為正、从牙聲非从与、古斷無与字也、荀子大略、然而有所共予也、方言、予賴讎也之類是也、又與亦叚借為予、所謂賜與施與是也、說文誤以与當之、賜予即推予之轉義耳、又予、叚借為許、管子宙合篇、主盛處賢、而自予雄也之類是也、此義經典多以與為之、又為余為吾、實為我、爾雅、予我也是也、此義古來專行、如此版文、盖亦當為此義、

𢏳字所从、

段借

黎安君鉼，㠯樂，攈古。按元釋酉非，釋山碑野字作㙒，所从予形正與此合，李斯尚从古文也。而推予非銘意也，此用為豫，爾雅釋詁，豫，樂也，易豫，鄭注，喜豫說樂之皃也，正與銘意合，此予即豫省文也，但豫字訓樂意者，實段借為念也，念予古音同部故也。

羌鼎序字所从

予州璽影本。按猶可作予之變，或借為豫州字。

舉字所从。按與字，段借為予，周書謚法，愛民好與曰惠，注施也，荀子富國，其於貨財，取與計數也，注謂賜與，詳見與下。

令鼎，王曰，令眔奮，乃克至，余其舍女臣十家，筠清。按此舍當讀為予，舍余同聲，而余予通用恆見，舍亦當段借為予耳。

舒

僕敔𣪘，賜盧僕敔金十鈞馬不諱，僕敔用揚用辟，用䭫首，其口子舒吏盂，僕敔堇用副皮于吏盂，拓本。按此舒字也，說文舒伸也，从舍从予，予亦聲，蓋舍者捨之省，捨釋故轉為舒散之舒之原義也，予者推與也，亦為展舒之意也，舒字會意明矣，但銘意為本義引伸者，素問五常政大論，其令條舒，注啓也是也。

幻

又段借為紓為悆，說文一曰舒緩也，又為敍，爾雅釋詁舒敍也，舒緒也，又為釋，方言十，舒蘇也，楚通語也，然則此篆右旁元當作𠃌，有剝蝕矣。

上文之倒，按說文，𠃌相詐惑也，从反予，周書曰，無或譸張為幻，此無逸文，引以證字義也，夫有人將予物，而俄反意以不予此，即幻惑也，故从反予。

文三 重五

第一部

第十二之七，其四之一，又二。

補

丫

丫彝，從古。按此篆宋儒釋為舉字，薛款識辛父丫卣說云，周有天下立二王後，乃封紂子武庚于宋，以續殷祀，武庚被誅，又命微子啓代商後，俾得用天子禮樂，自微子至于僖公舉，實此為八世，則其為用商禮可知，是卣商卣也，而曰父舉，則是僖公舉也，其所謂商器，實為周代製作也，且其說不及字形，可謂粗偏哉，其後學者因襲無有疑者，近清儒某疑為爵字，愚初謂此非爵而角字也，爵形三足下張，與此篆一足屈曲者全殊，蓋角字始依獸角為形，故作𧢲，其後用獸角為飲器，亦以名角，於是乎字亦變，別作丫，其亦變形為丫也，然意私疑而未決，一日吉金文會同人亦議此字，林君浩卿云，依三禮圖所云，此或無不畢字乎，愚甚佳其說，因更擴之曰，古畢字有二，一為畢，一為丫，說文畢田网也，从田从華，詩鴛鴦畢之羅之是也，此器主用于田獵，故从田為意，本華訓箕屬，所以推棄之器也，象形，然與畢網意無相涉，但畢有柄，與華器形稍似，故借華為形也，抑造字，象形者，悉以象其形，固不耐於繁矣，於是乎有段借法，形近者，段借通用，因以得字形有系統也，畢之从華，亦其類耳，又一字作丫者，經傳悉借畢為之，朱駿聲云畢字轉義，儀禮特牲禮，宗人執畢先入，注狀如叉，禮記𥙊記，畢用桑長三尺，注所以助主人于載者，蓋助載鼎實之器，亦象網形，此畢實丫字段借，非畢字轉義也，如此畢丫通用，故後出古文，畢字或从丫作𤰇，此丫畢古通用之確證也，隸楷丫字書寫不適，故今本經有畢無丫，或謂殷器多見丫字，盛周時既不見丫字，大籀小篆，固無丫字也，古今文字之變，多此例矣，要丫字形，雖象其器，亦當出于華系，畢字从華或从丫，可證矣，又按古器銘唯一字者，多器物象形，此亦其一也，或云，此作器者，與祭祀之事，以功有賜，故有告于廟之意，文雖簡，其意可察也，存參。

父丁爵，積古。

丁㠯父丁彝，亦同上，朱刻薛氏。

父丫卣，嘯堂。

同上，博古。

辛父卣，朱刻薛氏。按博古亦同，阮刻有誤。

辛父爵，拓本。

角銘，積古。按阮氏云象形角，謂為角字非是，此亦上文之變。

龜版文，拓本。

𠃌觚，奇觚拓本，劉釋𠆢非，此倒文也，元是象形，為正為倒，意不拘矣。

眔尊，旅寶𠃌，攈古。卣文作寶尊器。

𠃌爵，奇觚拓本如此。

祖丙觶，奇觚拓本，按劉釋𠆢非。

且丙觶，攈古。

父乙尊，古鑑。

父丁尊，古鑑。

己𠃌爵，嘯堂。

角父己，爵，攈古。

爵文，拓本。

戰字所从，即以丫為畢，亦同聲通用之證，即畢丫互通耳，且如此篆與畢下作𢌰相似，是丫即華系之證也。

〜彝、古鏡、說云、舉字橫列、或是象形也、他器舉多作㪅、此作〜、從楊氏篆韵、亦讀作舉、・按此亦沿宋人誤耳、儀禮大射儀、以弓為畢、注畢所以教助執事者、以木為之、長三尺、此以弓代之也、蓋如此篆稍似弓形、弓頸為叉形、自與常丫異制可知矣、

〇合文例

爵銘、唯有此文、求古・按舊釋角非、亦上文小異耳、口蓋載物之意非字、

角銘敔吾拓本

卣銘、日

父己、欒華・與上見父己相合、

父丁彝般文存、

文一　重二十一

第一部　第十二之七、其五、

臼

並皆稻字所从、即臼所从也、按說文、臼春也、古者掘地為臼、其後穿木石、象形、中米也、蓋與臽阱之臼、形同而意異、最古文、春臼字當作凵、臽阱字所从、當凶省略、與吉凶之凶同意、朱駿聲云轉義、禮記襍記、臼以椈、注所以擣鬱也、叚借記名標識字、史記周紀、宜臼、又爾雅、鷑鳩鵧鷑、注江東名為烏臼、字或變作鴟、見廣韻、

石鼓文𦥺字所从

臿字所从

並金文舊字所从、

古璽舊字所从

稻字所从

卜辭舊字所从、

咎父癸卣、按古文、臼咎通用、史記周本紀、宜臼、國語作咎、可證、音近通用、

段借

春

伯春盉、古籀補・按吳氏誤釋為舂、今正、說文、舂擣粟也、从廾持杵臨臼上、午杵省也、古者雝父初作舂、周禮舂人、掌共米物、轉義、周禮笙師、舂牘、應雅、段借為撞、史記魯周公世家、舂其喉、又雙聲連語、周書作洛解、舂常畫旅、注舂常、謂藻井之飾也、方言、舂黍、謂之蚣蝑、廣雅作䗥蝑、俗字、

同上、兩罍軒

師酉敦、秦字所从、

舂字所从省文也、

龜版文、辛酉卜㱿貞舂人云云、劉本・按古文卩人混用、於今字尤多見其例、此篆从人、亦實从卩、舂之為事、固當有卩度而制裁之、从卩會意也、又釋名釋樂器、舂撞也、以舂築地為節也、亦謂舂有卩意、又或云、㔾即人字、此篆為舂異文、从心、心者在人、从人亦同意、人隱于臼中、所以愚蒙、亦通存參、

同上、舂父乙弗平、劉本・按上文之省也、舂為罪人、弗平、免而不役之謂耳、羅君叔言曰、說文、丞注云、翊也、从廾从卩从山、山高奉之義、今卜辭有㞒字、从人在凵中、从廾、象一人在上而援凵中之人、今作丞、誤人為卩、誤廾為廾、誤凵為山也、丞之本誼訓拯援、即拯之本字、文選羽獵賦注、引聲類、丞亦拯字也、此字據許書所載、形誼俱失矣、與余所攷異、備參云、

菑

姑依逆字及本部、為此篆形、說文、菑齊謂舂曰菑、从臼屰聲、讀若膊、

臿

𢿡字所从、按說文、臿舂去麥皮也、从臼、干所以臿之、與𦦙同意、朱駿聲說字亦作𣟗、廣雅、𣟗舂也、此因說文示部、𥜽篆下、讀若舂麥為𥜽之𥜽、乃製从木𥜽字、臿𥜽雙聲、其實許君借𥜽為臿、猶云讀若臿耳、此論至當也、或段借為插、方言、臿謂之䤈、䤈即銚也、釋名、臿插也、是也、

媎字所从

舀

抭、𥄎同、

石鼓文滔字所从、按說文、舀抒臼也、从爪臼、或从手从宂作𢮎、或从臼从宂作𥄎、朱氏駿聲云、从爪、爪亦聲也、或體皆从宂得聲、宂舀一聲之轉、抭字與訓深擊者、形同義別、或曰、皆當从宂、字亦作掏、廣雅釋、掏抒也、三家詩生民、或舀或舂、毛本以揄為之、周禮地官、女舂抭二人、

皆稻字所从、

稻字所从、

滔字所从如此、

臽

段借

文五 許氏六、今析臽為一部、故如此、

重三十六

第一部 第十二之七、其五之一、

宗周鐘、敢臽虐我土、績古、阮氏云、按臽說文云、小阱也、从人在臼上、此从臼、从人持弓、為擒禽獸伏機之象、・按阮說非是、𠂊亦人字異文、與𠃜字人形作卂而或作𠂤同意也、或云、此𠂊左文、即𠂊為虎者文、古者設臽阱以獲獸、故字从虎从犬、不必用此于人耳、亦通、

同上、古鉨、

谄字所从

龜版文、王田于臽麓、唐風、

父戊壺、唐風・按父戊上有此篆、蓋亦與龜文合、臽有文耳、

啗字所从、

緶臽齊𩰳、金竹二、・按⊙與臼同意、亦獸形、亦與𠙴同意、蓋亦同上文耳、

師㝬敦、欲女弗以乃辟臽于艱、薛氏・按毛公鼎亦有此句、孫氏古籒拾遺云、臽疑臽字、文義實然、但攷篆形、亦是明明函字、函臽古音同部、故銘借函為臽也、

毛公鼎、欲女弗以乃辟函于艱、即借函字、

凶

文一 鹽从監、ㄋ从臽、ㄋ臽ㄋ不可不為建首、

重九

第一部 第十二之七、其六、

龜版文、按說文凶惡也、象地穿交陷其中也、此篆正合、亦或可作㐫、省作凶、臽字从之、與栫𡆧口凵字異、凶亦俗作殈殉、易繫辭傳吉凶者、言乎其得失也、書洪範、一曰凶短折、周禮掌客、凶荒殺禮、皆一義之轉也、段借為訩、史記五帝紀、頑凶不用、正義訟也、又為兇、晉語、敵入而凶、注恐懼也、朱駿聲云、

龜版文、丁酉卜、子夫女凶、拓本、

同上

匈字所从

克奔戈、攻凶竟我師、攈古、按兇字義也、

石鼓文兇字所从如此、按與上文作凶相似、並取筆畫巧致而稍背造字本意者也、

兇

別體

瞿文、攈古・按亦凶字異文、与凵同意也、或謂与為人、說文奇字之儿是也、凶省作乂、此亦兇字、與凶通用、

𡿺字所从、按說文、兇擾恐也、从人在凶下、春秋傳曰、曹人兇懼、蓋凶亦聲、古以凶為兇、許氏引左僖二十八年傳、證字義也、

龜版文、今日壙亡𡿺𡿺、唐風・按似禽小異、或兇異文、才即才也、刀勢逆出、貫右肩耳、文義段借為吉凶之凶、

龜版文 疑兇異、

詛楚文、復其兇迹、石索・按文意段借為凶惡之凶也、文十八年左傳盜賊藏姦為凶德、蓋字為凶義而後加貝、猶賊字从貝乎、字彙補、䝨

古文䝨字非、

文二

重八

古籒篇卷二十二終

補

○

古籀篇卷二十三

東京 高田忠周纂述

第一部 第十三

○ ○ 皆齊刀背文、一曰、十○、依他刀、借為圜也、一曰、圜○○、其義不可識矣、按說文、圜天體也、从口瞏聲、圓圜全也、从口員聲、又圓規也、从口肙聲、朱駿聲云、渾圓為圜、平圓為圓、圓之規為圓、此考為是、蓋古造字之始、先有○字、即後世圓字也、而後有圜有圓、又別出員字、訓物數也、从貝○聲、及中古、大篆起焉、字形已失、變○作口、殆為方形、而○字亦作圓、此从重○之理、俗亦甚矣、然則○古文圓字也、但古者、有象形之叚借、故○字通用至多、凡形狀圓者、皆借○為之、星辰之星作○、環璧之環作○、珠玉之珠作○、槃柹之槃作○、又或曰字以此為形、皆是也、許氏書、以小篆為宗、故凡○部字皆合于口部、今正、

圜 叚借

○ 齊刀背、三 十○拓本

員父尊、按此篆、以鼎為貝、古籀並恆見之例也、又上○、正圓古文、○聲、小篆作口、失其指、但員為○聲、故古或以員為○、而後又加口作圓、从員聲、以為口○之○專字、亦猶初有亯字、臺字从亯聲、而後亯亦作亯、以臺聲之類、古今文字之變、此類不尠矣、孟子、方員之至也、正以員為○、未作圓也、

⊖ 即墨刀背文、全泉・按刀文⊖只一字、馮釋作圜、於形為是、說文、圜天體也、从口瞏聲、又圓、圜全也、从口員聲、然則圓古文、本當作○、說詳圓下、圜謂天體、故从日以會意、又後世變作圜、為形聲字、

⊙ ⊙ ○ ○ 亦皆刀背文、曰十⊙、曰十○、曰⊙○○、其義未詳、他刀曰、十寶、又十廿、又十回、又十生、又十行、又十土、皆不可識矣、諸家有說、皆非定論也、要此等字、○中有一筆、似日自異、亦是上文之省也、末一篆借圜字、

⊙ ⊙ 即墨刀背文、拓本、按亦與上篆同、但首字偶與日字涉耳、

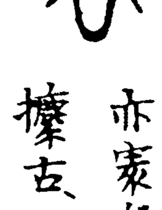
⊙ 齊刀背文、三 十⊙拓本

別體

⊖ 齊刀背文古泉匯、・按亦上文橫形、

師寰敦、筠清・按宋儒釋此篆為寰字、清儒亦承襲之、似是、唯不說袁瞏通用之理、為粗漏矣、夫瞏字从目袁聲、故金文環字有作瑗者、直从袁聲、寰亦當作寰耳、然寰寰並說文所無、不如偁古字逸文、但愚意竊謂、寰是圜字異文、說文新附寰王者封畿內縣也、从宀瞏聲、鄭珍云、王制言天子之縣內之國、天子之縣內諸矦、注云縣內、夏時、天子所居州界名也、即穀梁隱元年傳所言寰內諸矦、知縣是古寰字、夏時、謂邦畿千里之地為縣、此本義也、厥後、王畿內都邑、亦名為縣、說文云、周制、天子地方千里、分為百縣是也、春秋時、諸矦之地亦倣之、故左傳趙簡子云、上大夫受縣、此皆後義、緣古王畿名縣、後世不封諸矦、兼并天下、遂統九州之地、謂之宇縣、見謝元暉和伏武昌登孫權故城詩、義尤後出、漢時字乃別作寰、亦謂之寰宇、六朝以來習用之、罕知縣為寰本字者矣、又鄭知同補云、穀梁疏云、王都在中、諸矦四面繞之、故曰寰內、此依環字解之、不知古作縣不作環也、云云、鄭氏父子說、詳則詳矣、然今依此篆、不得謂三代無寰字、且仍金文家字或作㝐、客字亦作䆀、又作𡨦、又漢嵩嶽少室石闕篆文圜字作圜、皆宀口通用而混譌耳、然則寰是圜異文、天子所居州界、即圜內也、而圜縣為通用字、不敢自肊定、存疑云尒、

亦寰盤 攈古、

⿴囗肙

此篆集形、詳于肙下、按說文、⿴囗肙規也、从口肙聲、朱氏駿聲云、按渾圓曰圜、平圓曰圓、規圓之器曰⿴囗肙、今俗以圈為之、字亦作囩、莊子齊物論、五者园而幾向方矣、司馬注圓也、字亦作梋、通俗文、規模曰梋、然⿴囗肙所以畫圓也、故轉義為空圈也、古字省文、唯當以肙為之、愚謂肙亦古圓字、猶○圓古今字也、許氏云、肙小蟲、即孑孑也、其游行自為環狀、猶規作○形、故得其名、後字亦作蜎以分別耳、

團

按、說文、團圜也、从口專聲、詩野有蔓艸、零露團兮、毛本字作漙、異文也、古唯借專為之、周禮大司徒、其民專而長、注團也可證、

囩

金字所从、按說文、囩回也、从口云聲、朱氏駿聲云、叚借以云為之、詩正月、昏姻孔云、傳旋也、箋猶友也、按猶圓也全也合也、又秦策、云翔、

管子戒、四時云下、注運動皃皆是也、此攷為是、但固亦云之異文、回旋之轉義也、然元當以〇為之、作云亦係叚借、詳見云下、

圛

魯侯尊、唯王命明公、遣三族伐東或、在㪤、魯侯又曰工、用乍旅彝鬱彝、按古鑑所收彝銘同文、而彼作昱為合文、或釋曰壬非、今審篆形、口中一即云字、吉作吉、示作丌皆一例也、唯此篆已从口、非最古文、銘意以為回轉、謂轉送工人作器以賸明公、又見明字敔字、

魯侯彝、古鑑、說見上注、

圛女鬲、奇觚拓本、按劉缺釋、然字形隱隱可見、睪即睘字、即懌即釋、古陶文作睪是也、此圛當圛緐文、說文、圛回行也、从囗睪聲、商書曰圛〻升雲半有半無、讀若驛、今本洪範作驛、驛懌並睪聲、故與圛同聲通、

囷

武平君鍾、囷〻大〻功貝、攈古、・按口作八見圖字、說文、囷廩之圜者、从禾在口中、銘意可以解也、吳語、囷鹿空虛、注圓曰囷、方曰鹿、

姑依圖秝二字、為此篆形

中

第一部　第十三之一

文七　此部補之　重十八

中駒父敦、積古、・說文、中和也、从口丨上下通、中古文中、中籀文中、鈕樹玉校錄云、和也、集韵類篇韵會引同、萬廉山云、當作內也、段氏因之、又云、宋本作肉也、一本作而也、朱氏駿聲云、按白虎通五行篇、中和也、古訓中為和者、乃中字之轉義、其本訓當為矢箸正也、从口固非、段訂从口亦未允、當从日、象射侯形、从丨通也、亦象矢形、橫穿為毌、從通為中、用字从此作用、按朱說為稍創見者也、然未得其正鵠、抑侯中字作中、中已詳中下、而中和字元當从〇丨為形、論語曰、允執其中、皇疏、謂中正之道也、禮記中庸、中也者天下之大本也、論語中庸之為德也、皇疏、中中和也、此則中字本義、大戴曾子天圓篇、天道曰圓、地道曰方、夫天道者、中和之本也、故字从〇丨以貫中央、此於六義實為指事也、其後字変从屮〇作中、亦依叚借為中字、改口為𠙵而更作中、今本說文襲其誤耳、然中誤作中者、已出三代、中實古文之俗體也、然中訓和也正也平也者、當用中字、訓當也達也傷也者、當用中字也、後世不分非是、今分別訂正云、

師奎父鼎、用追考于剌中、唐風

留中盤、積古、

師獸敦、拓本

兮中敦、積古、

古刀布大、古泉匯、

中辛父敦、中辛父乍朕皇且日丁皇考日癸隮敦、拓本

中女乍鬲、唐風

未媿鼎、內子中呰爰、鬱華、

中姞乍羞鬲、雩、唐風拓本、

虢姜敦、追孝于皇考叀中、攷古、

中叡父乍朕皇考尊、唐風

散氏盤、史正中農、奇觚

𡧊鼎、對揚遣中休、唐風、

父辛彝、京陵中龍乍父辛寶隮彝、筠清、

召中丂父壺、嘯堂、

釐尗和子敦、攈古

邛中嬭鐘、楚王賸邛中嬭南和鐘、攷古、・按盦盤所云邛中之孫白戔、盞嬭之孫、彼與此篆相似、可證矣、

克䵼作朕穆考後中䵼、嘯堂、

白戔頫盤、邛中之孫白戔、攷古、・按與盦同人作器也、

白戔饋盦、邛中之孫白戔、攷古、・此盞文也、銘在盞裏器脣、文一完一畧者也、

中姬客毋盤、攈古、

弭中簠、復齋、

叔家父簠、叔家父乍中姬簠、鬱華、銘全文見叔字下、

中都布、續匯、

又叔家父簠、奇觚拓本、・別範也、篆形係爛壞、

𡚸尊、中競父、攈古、

厲孟姬匜、魯大𤔲徒子中白、其庶女厲孟姬隮匜、鬱華、

中作觶、攈古

戈文、大父日癸、中日癸、父日癸、寢鄦、

叔妃敦、中氏奇觚、

格中尊、從殼各中二錫殼鬳、攈古、・按當係殼尊也、殼中並人名、而各與洛通、

尗妃敦、中氏萬年用侃喜百生倗友、唐風拓本、

右戲中題父鬲、拓本、

耤田鼎、王馭謝中、攈古、

叚借

龜版文、

同上、卜烏弗其拱我一中

妻丕又雀口囟雨中、唐風

同上、介吕中、劉本

同上、我中女、劉本、

中鼎陶齋

中旂父鼎、拓本、

父癸爵擄古

詛楚文、石索

並史字所从、

古刀布文二、古泉匯、

遟仲尊、古鑑・按博古所收器銘文略同、知同人作、而仲作中、通用字也、

中白乍䕫姬旅簋、客齋

寰盤、立中是字如此、即許書籀文中是也、然審篆形、明从中从㫃合以為字、㫃字卜辭有之、金文作㫃、即旗字、與旂字作㫃同意、即知旗别是一字从旗中聲、小篆當作㫃收于㫃部也、但其義未知、此為遰字、今皆收于㫃部、或謂、中是行禮當立旗旂、故字从旗、果然、此唯中是之中、或叚借為中正字、

古布幣文、按上文之省也、㫃字異文、有（異文）諸形、皆與中通用、今收于㫃部、又作中者、以用為之、

中都布幣、古籀補、

文一 此部補之、

重五十八

第一部

第十三之二

日

胥彝、胥乍文考日癸寶尊彝、嘯堂・按說文、日實也、太陽之精不虧、从口一、象形、凡日之屬皆从日、古文象形、蓋小篆無○形、以口形兼之、故許如此云、然依卜辭、日日皆殷人所書、小篆所原、亦出于古文之異體可知矣、要圜中之一筆、即指事也、說者云、一為易數、故取以會意、又云从一聲、一日是韻、過穿矣、易說卦傳、離為日為火、周禮大司徒、以土圭之法、正日景求地中、此字本義、轉為歲月日時之日、書皋陶謨、一日二日萬機、詩十月之交、朔日辛卯、是也、

己酉方彝、王十祀肜日五、嘯堂、

徐王子鐘、唯正月初吉元日丁亥、金索、

中斿父敦、乍日寶敦、陶齋

父戊彝、子孫永寶其日鬻、擄古、

父戊彝、其萬年永寶其日□嘯堂

歸夆敦、日用言于宗室、拓本

師虎敦、乍朕剌考日庚尊敦、拓本

邦敦、用日言、壽䱌

兄癸卣、𦎫盉器、隹王九祀肜日丙嘯堂、

師𨗨敦、𨗨其萬曆日錫魯休、擄古、

中辛父敦、中辛父乍朕皇且日丁皇考日癸尊敦、拓本、

日乙彝、生穠乍日乙、畫子孫永寶用、

丁子卣尊 三日、擄古、

克鼎、克乍朕皇且釐季寶宗彝、克其日用䵼朕辟魯休、用匄康𤔲屯右眉壽永命霝終萬年無疆、克其子子孫孫永寶用、唐風、

史頌敦、頌其萬年無疆、日遅天子顈令、擄古・按日在第五行下、遅在第六行上、而又別有一器、併日遅為一字、然則此器即析文也、遅為雖古文、又見下、鼎與敦文正合、

毋癸斝、六祀五日十四月、陶齋

克鼎、克其日用䵼朕辟、陶齋

克彝、拓本、

大骨版文、九日辛卯、書契菁華

龜版文、八日戊、劉本

又八日之日、

同上、卜日、劉本

同上、鼠日、唐風

同上、易日、劉本

大骨版文、七日己子、書契菁華

同上、四日庚申、同上、

炅尊、作公日辛寶彝、奇觚拓本

日辛爵、㝬𦉥乍有爲日辛䵼彝、梅華

咏尊銘曰、咏作夙尊彝日戊、擄古、

石鼓文、石本、

器未詳拓本

日在庚之日

惟日丙申、

骨版文、四日、聽欠、

同上、三日乙酉、劉本

同上、乙日馬、劉本

同上、三兩之日、唐風、

同上、八日庚戌、書契菁華

同上、五日丁卯、同上、

同上、三日乙卯、同上

大骨版文、五日丁未、書契菁華、

骨版文、今日雨、聽仌、

大骨版文、五日丁未、書契菁華

龜版文、並易日之日、劉本

同上、寡日、劉本

同上、雨口十日、唐風

同上、今日不其、劉本

骨版文、易日丁孝、林本

同上、四日庚辰、唐風

同上、日三、唐風

同上、今日、劉本

龜版文、今日、又二日之日、劉本

同上日戊云云、唐風

同上、日乙乙、劉本、

同上、卜日貞、劉本、

日字、刀續泉匯、

龜版文今日

同上、日乙王其赴于向、唐風、

骨版文、並易日字、唐風、

𦘔尗和子敦、方日丁亥、攈古、

晉侯奩、諆諆莫不日頼口、云云、攈古、

贏乍䶮姜鼎、隹正月吉日丁亥、鬱華、

大骨版文、五日丁丑、書契菁華、

龜版文、辛子貞、王日依、劉本

同上今日、聽仌

同上、乙酉盜皿獻巩吉禽車馬簠冊聿尗日令子兇其羊、

同上、三日字如此、隸出于此、唐風、

白姜䀋盤、隹王月初吉日丁亥、攷古・按、白姜饋奩曰隹八月初吉庚午、彼與此同人作器、而其句相異、蓋其文也、又此篆形近小篆、然亦與卜辭合矣、古人字體自有原由、而不苟一筆、後人妄仿也、

同上、朱刻薛氏・按二書相符合、知元如此作也、

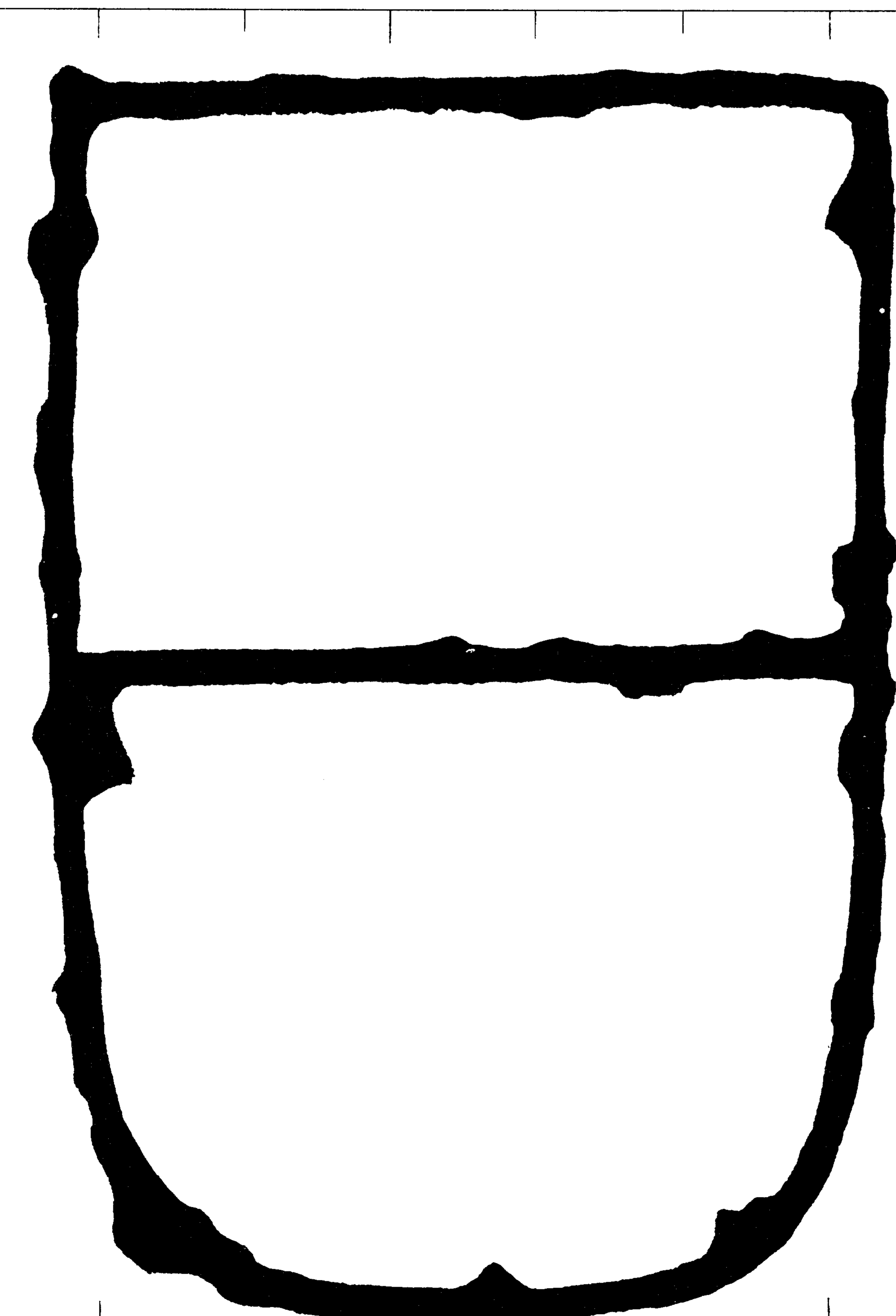
大夫始鼎、文考日己、薛氏

同上、嘯堂、按此本為佳、

日庚都萃車馬、重影本、

日魚父辛彝、攈古

歸父㽙鼎丁亥吉日字如此、拓本・按此篆正與許氏所引古文相合、

周石刻吉日癸巳文、從望堂金石摹、

別體

龜版文相允相日、唐風、

同上、壬日壬、菁華・按壬日當壬也、

同上、壬示五日亡弋、唐風

同上、曦日、唐風、

同上、今日、唐風、

同上、爽日亡弋、唐風

同上、今日不雨、劉本

柏尊蓋吉日乙丑、拓本

柏盤吉日、積古、

日虹父乙觶、窓盦、

單癸卣、文考日癸、乃洀、朱刻薛氏、按嘯堂並作日、較諸家薛似長、

同上博古、

同上古鑑

同上、攷古、

古刀布、古泉匯・按〇是省文、偶與品省文作〇合、說見星下、

女亞癸罍、隹王六祀五〇、十三月、拓本、

碁字所从碁即期字

惠公簋、良又猷言、二日印鼎、拓本、

石鼓文翰字所从倝作𠦝、日形如此、蓋鼓文旦暘昜楊諸字日形作日、不合此文、然鼓文莫作𦱤、早形與卓字下作早不相合、又肉作𠕎或作𠕎與

月不別、又於作𠃬亦作𫠣、依字經營、各異其形、日字亦當如此作耳、日與𣃔字相同、

莫字所从、

古幣文是字所从、

並涅字所从、

日父乙爵、積古、

日庚父癸彝、積古・按此篆〇中空虛絶無實義、但光暉旁發、以象日形耳、

臣申戈、庚午日、奇觚

古刀布、古泉匯・按文曰〇〇蓋日星二字也、

丁亥鼎、吉日丁亥、古鑑・按此篆有㚤文、即鳥蟲書也、

蛟篆鐘、惟正月王春吉日丁亥、既望、嘯堂、

同上

萬歷刻本博古如此、

同上、朱刻薛氏引博古本

亦阮刻本、按、朱刻與王本合、阮本誤明矣、

同上、朱刻薛氏引維揚石本、

亦阮刻如此、按朱刻為長、◯即象蟲首形

同上、朱刻引古器物銘本、蓋鐘必有數器、故各家所引各異

亦阮刻如此誤甚、

同上、又別器、嘯堂、

〇合文例

虹日壺、鬱華、亦合文之例也、又見虹下、

旻

文王鼎、古鑑・按字从日明晳、此為旻字也、旻文同聲、故通用、說文旻秋天也、从日文聲、爾雅釋天作旻、又孟子、舜往于田、號泣于旻天、詩兩無正旻天疾畏、書多士、不弔旻天、皆字作旻、即艸書𤔔形耳、旻亦同、

周鼎、博古・按古文之例、日多省作〇、

魯公鼎、積古、

段借 昦 昊同

克𥚃匡、簠、拓本

單癸卣、文考、嘯堂引蓋文如此、博古攷古薛氏皆合、

毛公鼎、敃天疾畏、拓本・按詩兩無正、旻天疾威是也、銘即借敃為旻、又借畏為威也、

夰為集形、詳見夰下、日从史頌敦、按說文昦春為昦天、元气昦昦、从日夰、夰亦聲、隸變作昊、又作昦、昦旻字、皆當在日部中、許氏收昦于夰部、非、書堯典、欽若昊天、周禮大宗伯、以禋祀昊天上帝、詩黍離傳曰、天气廣大則偁昊天、从夰蓋气之放散義也、莊子人間世、借皥為之、郙閣頌借晧為之、童子逢盛碑以顥為之、皆音通也、

師訇敦、按薛氏釋昊、昊俗昦字、吳大澂云、昊是昦字、二說相合、然此元臭異文、又或昦省文、未詳、見臭皋下

旹 時同

龜版文・按說文、𣅀四時也、从日寺聲、古文从㞢聲作旹、蓋四時往來、亦所以進出、故从日从㞢、形聲而包會意、寺亦㞢聲、故後世變作時、書堯典、敬授人時、馬注、羲和四子掌四時、古本亦當作旹也、時字轉義、韵會、時辰也、十二時也、廣雅釋詁、時善也、詩頍弁、爾殽既時、是也、段借或為水名、字亦作溡、

骨版文、時允兩、林本、

同上、文唯一字、聽久、

亦龜文、時入、同、

𠦪侯尊、雩若、辟雝、王乘于舟、為大豊、王射大龔禽、侯乘于赤旂舟、從叔咸旹、王已侯內于寝、侯賜緇戈云云、古鑑、蓋叔登通用、旹亦善義、

呂大吉時貫車之斧、陶齋、

陳侯因資戈、夕易時、奇觚、

空首幣、錢略、莊九年左傳杜注、乾時齊地、

石鼓文、其來趩趩、𨔵𨔵、即徵即時、石本、張氏金石聚云、敔與禁禦之禦同、時廣雅伺也、按此正當作伺訓、論語、孔子時其亡也、同義、說文中有一字而古文異用者、如㕚下云古文以為賢字之類、此當是籀文以為伺字、从寸寸手也、與古文時从㞢日者不同・按張考非是、古華山農章句注疏云、按即就也、徵古文御治也、時四時也、蓋承耜而言、即所以勤御稼穡場圃之事、謂春耕夏耘秋收冬藏使勿失時也、詩大田箋曰、俶載南畝、俶載讀為熾菑、時至民以其利耜、熾菑發所受之地、趨農急也、此說似是、但旹字从寺聲者、為籀文增𢆶可識矣、

叚借

早

楚曾侯鐘、乍曾侯乙宗彝寘之于西陽、其永時用亯。復齋・按永時猶也、器云萬年也、但字从口、此詩字、叚借為時、同聲通用耳、

敔敦、易田于早、嘯堂・按說文早晨也、从日在甲上、十古文甲字、戒或作戒可證、然則早古文早字無疑也、蓋謂甲者始也、日在甲上、會意也

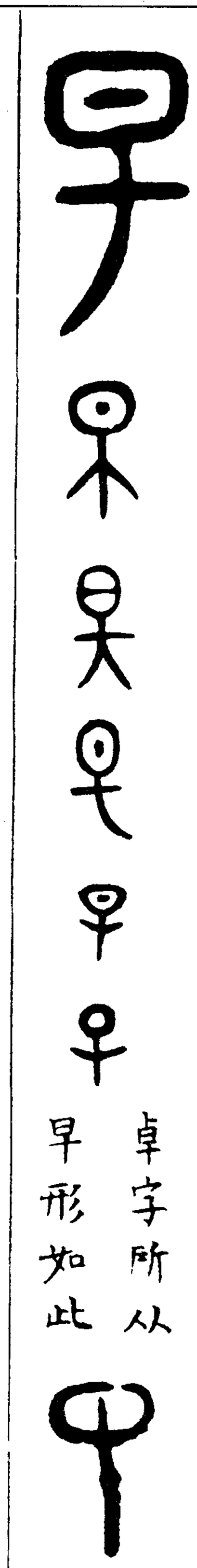

早義元闕于日時、轉為凡先進之義、又經傳多以蚤為之、詩七月、四之日其蚤齊、策早救之、注速也、詩大田、既方既皁、傳實未堅者曰皁、皁亦早字誘體、又叚借為草、周禮大司徒、其植物宜早物、注柞櫟之屬、早草互通、此義俗字作皂、又後人以皂為槽、槽為馬櫪也、又銘義叚借為地名、所謂託名幖識字耳、但經傳無徵、

同上、朱刻薛氏、

是字或作𣅳、所从早字如此、

卓字所从早形如此

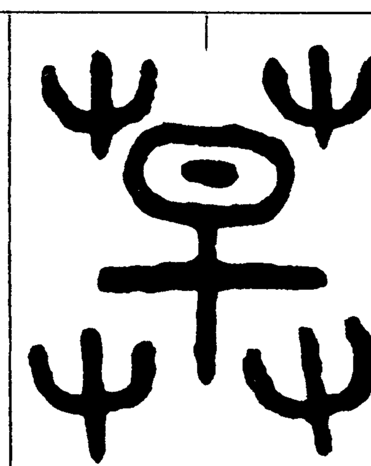
亦草字所从、

師田父敦、作朕囗旻、奇觚、按較尊文亦早寶合文也、

叚借

昒　味

石鼓文、按古或以草為早、籀文叚借之例、亦猶以草為艸之類也、易屯、天造草昧、虞注、草草創物也、蓋早春萬物皆生、猶早晨物色可始見也、故早義之轉、為創始為創造、草昧者早晨爽昧也、論語為命裨諶草創之、史記屈原傳屈平屬草稾、索隱引崔浩注、謂發始造端也、匡謬正俗草創者猶言草昧、蓋皆與上義合矣、

盂鼎、按說文昒尚冥也、从日勿聲、蓋猶暗而將明也、光燿勿勿可見、古省文叚借之例、唯當以勿為之、三蒼解詁、昒旦明也、廣雅釋詁、昒冥也、昒者明暗之分界也、漢書郊祀志、冬至昒爽、注日尚冥、史記司馬相如傳、曶爽闇昧、索隱、早朝也、字亦作曶、與曶不同、朱駿聲云、叚借為曶、舞賦、雲轉飄曶、又為忽、楊雄傳贊、時人曶之、又為肸、羽獵賦、𦀚曶如神、又雙聲連語、甘泉賦、翕赫曶霍、注疾皃、

免敦、惟十又二月初吉、王在周、昧爽、王各于大廟、筠清・按舊釋為王在魯晉都、謬甚矣、篆文明从日从未、與左形右聲之昧同字無疑、且銘下文

有者字作[illegible]、豈得以[illegible][illegible]為一字耶、說文、昧昧爽旦明也、从日未聲、一曰闇也、書牧誓、時甲子昧爽、易彖傳、天造草昧、草爽通用、皆與銘意相合可證、

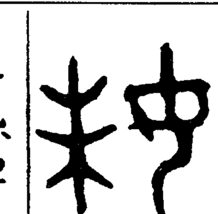
毛白彝、惟民亡造、在彝昧天命、故亡允在顯、古鑑。劉氏心源云、舊釋作悖、此字从心从未、實昧字、言民之所以無造者無他、在于常昧天命也、天難諶斯、惟在顯明其德、故云無允在顯・按劉考是、唯謂[illegible]為心者非、[illegible]即[illegible]之變形、蛟篆鐘春字所从日形作[illegible]可證、故無怺字也、

叚借

盂鼎別器

昧[illegible]、攈古、

盂鼎、隹殷邊侯田雩殷正百辟、率肄于酒、故喪師巳、妹辰又大服、余隹即朕小學、女勿勉、云云、奇觚拓本・按吳大澂曰、妹辰當釋昧晨、猶昧爽也、釋名曰、妹昧也、易略例、明微故見昧、釋文昧本作妹、說文晨早昧爽也、此說可從、大服即大事也、劉氏心源云、妹即酒誥妹邦、傳云妹地名、紂所都、朝歌以北是、詩作沬、辰時也、又通有服謂所服之刑、酒誥羣飲執拘殺之、故云女妹地、時有此大服、此說為迂、

睹（曙同）　晢

邾公鐘、按說文睹旦明也、从日者聲、夫如此、與暑字無異、甚疑矣、蓋謂旦明則諸物可睹、睹與睹从者、者諸古今字、睹睹皆兼會意也、又暑訓熱者為煮字叚借、熏煮即熱熟也、轉為烝熱、為冷熱義耳、後人睹明字作曙、以相分別、署亦有分明意矣、小爾雅、曙明也、楚辭悲回風、思不眠以至曙、淮南天文、曙于蒙谷之浦、呂覽重己、一曙失之、以上朱駿聲所引、皆作曙、又今本管子形勢、曙戒勿怠、亦作曙、或旦明義字、从署聲者為正文、作睹者借暑為曙乎、

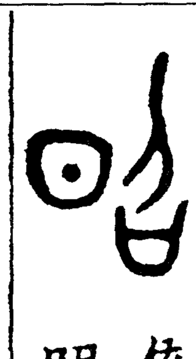
曾白霖簠、晢聖元元、積古。阮氏云、悊同哲、讀為哲・按說文、晢昭晰明也、从日折聲、儀禮士冠禮、明晢行事是也、又口部哲下曰、知也、从口折聲、或體作悊、古文作嚞、又心部、悊敬也、从心折聲、又言部誓以言約束也、从言折聲、蓋哲誓悊三字、本皆相同、說詳于各字下、晢叚借為哲、殆有知訓、後世叚借義專行而本義殆隱矣、書洪範、恭作肅、從作乂、明作哲、聰作謀、睿作聖、鄭本哲作晢、云君視明則臣照晢、此字之正者也、今本即借誓為之、銘云、悊聖元元、與書意似而字即借誓為之、與書今本相合耳、

叚借

昭

井人鐘。朱駿聲云、質叚借為㫖、周禮大司馬、質明、儀禮士冠禮、質明行事、或訓平、或訓正、皆失之・按古音、質折一轉通用、亦猶哲亦借質為之、並一例耳、

依日召二字為形如此、按說文、昭、日明也、从日召聲、書堯典、百姓昭明、詩時邁、昭明有周、盍昭與卲通用、即知昭為高明弘大之意也、轉義、周禮小宗伯、辨廟祧之昭穆、注、父曰昭、禮記祭統、昭穆者、所以別父子遠近長幼親疏之序而無亂也、昭取陽明、穆取陰幽、魯語、明者為昭、又周書謚法、昭德有勞曰昭、容儀恭美曰昭、聖聞周達曰昭、凡人事皆偁也、禮記中庸、斯昭昭之多、注猶耿耿、小明也、老子、俗人昭昭、注、明且達也、雖重言形況、亦同義也、叚借為韶、史記李斯傳、昭虞武象、又託名幖識字、爾雅釋天、太歲在癸曰昭陽、史記作尚章、又左襄二十八年傳、楚康王昭、史記作招、昭十三年傳、子昭、論衡作招、招昭通用、與全文可互證矣、又招昭通用、故下文从月从招、

叚借

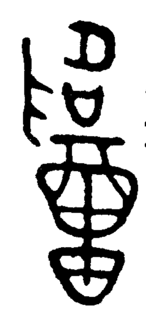
鉌作昭白父辛彝、攈古・按从招从月、字形明晢、古文日月通用、此當昭字異文、元或釋招召、屬于音通耳、日明、月亦明、故昭明之明、从日从月會意、昭字亦當从月為意、然此篆从月从招省聲也、下文皆同、

召伯鼎、古文審、古籀補並同、亦與上文同、

招公甗、大史召乍招公寶尊彝、鬱華・按與攈古所收別范也、彼上形作夕即招字、此从夕、夕即月省、恆見之例、

招白父辛鼎、攈古、

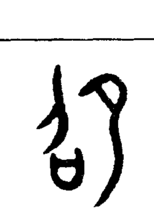
匽侯作召伯鼎、古籀補、

晉姜鼎、用昭匹辟、古文審、劉心源云、昭舊釋作招、匹舊皆釋作所、非、詳大鼎匹字、辟、說文云、籀文辭字、此用為詞、匹詞猶片詞也・按本是佋字、从[illegible]即北字、二人相背形也、然為昭為佋、與北字無涉矣、此二人亦一人之䋣、即从人从招為形、古招昭通用、左傳康王昭、史記作招、可證、而劉說文義似是、此以佋為昭、昭佋互通用也、

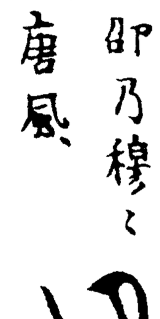
己酉方彝、己酉戍命、障室于招、按招用為昭為佋、詳見本文注、

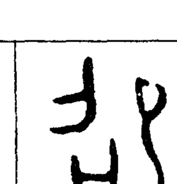
鄀敦、王在周卲宮、攻古・劉心源云、昭以卲為之、毛伯彝卲考、宗周鐘卲王、並與此同、昭宮、昭王之宮、竹書紀年、穆王元年作昭宮、頌鼎云、康卲宮、亦昭宮也、

齊姜鐘、用卲乃穆穆、不顯龍光、唐風、

卲王之諻之鐈鼎、拓本、亦皆叚借為昭之例也、

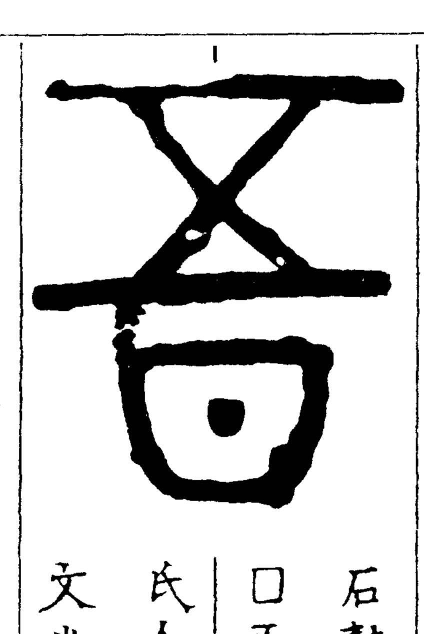

頌鼎、王在周康卲宮、旦王各大室、奇觚拓本、劉云、卲讀昭、宗周鐘、卲各、大師虘豆、卲洛、皆昭格二字可證也、阮以康昭宮為康王昭王廟、而寰盤康穆宮不著說、吳書引徐籀莊說、康穆宮、康王廟之右介、康昭宮、康王廟之左介也、皆未合也、詳克鼎銘・按此說未矣、詳卲字下、但卲昭同聲、故得通用耳、若夫析言、昭日明為本義、轉得謂凡物及人、卲主謂人、不可得謂日及凡物也、

蛟篆鐘、分召又賜、按分召者、釁昭也、釁祭于昭宮也、然昭穆之昭、依許氏說、作佋為正、昭為叚借字也、但佋昭並从召聲、故同音通用、或言昭佋古今字、似是、而此銘直以召為之、要昭佋召皆得通用、以召為佋為昭、古字省文叚借之恆例也、

𣅞 晤同

石鼓文、石本文曰、口口口、為所斿優、口口口、盩導旬樹、口口口𣅞、按旬古文作訇、鼓文省作旨、與此晤省作𣅞同例也、張氏金石聚云、辭音合、鄭云、疑即龠字、施云、上雖磨滅、从五、其文尚可辨、非从合也、潘云、恐是晤字、古从五从日、趙凡夫云、二日五日、並合文、當格、如秦盄和鐘銘、小子西夏四方昌宜、及他款識、二日三十之類、並二字合、容按證以說文悟字古文作[illegible]、似潘說近是、趙氏之說、錢竹汀以𩵋為小魚二字同、究未敢信、鐘鼎款識、字多秦差連屬、或有二字合文、此鼓字字整齊、以為合文當格、未必然、非若卅世等文之本有其字可比也、至吳東發以為曉字、上从乂者、羌無左證、亦肌說耳、又古華山農章句注疏云、字彙補、𣅞古文晤、說文、晤、明也、詩曰、晤辟有摽、案今詩作寤、覺悟也、覺悟亦明意、晤居之明也、玉篇、昈、明也、日當午而盛明為昈、集韵同、晤、明也、朗也、乃以應章首曰、克明大猷、如詩大明八章末句曰、會朝清明同意、傳云、不崇朝而天下清明、所以終首章之意也、

傳首章曰、明明德之明也、赫赫命之顯也、此周公戒成王之詩也、正與此同意、猷有謀慮之義、晤有終始之意、蓋首尾相應之文可證、書益稷疏所云保治之要、興事攷成而不可忽於其始、不可忽於其終也、此說愈詳、鼓文首章云、□□猷、乍遼乍岐、□□導遄我翻、□□□除、帥彼阪阪、故有此說耳、此文樹晤叶韻、古音一轉通用也、㐅五古今字、故五𠄞元作𡇒、如下文、𡇒𠄞造意相似、說又見旬下、說文、晤明也、从日吾聲、詩曰、晤辟有摽、此引柏舟文以證可叚借為寤也、

古幣文、全索、文曰小㫝、馮氏云、小㫝即小昊、依以為小昊氏幣、非、此明从㐅、㐅古文五字、此亦晤字異文無疑、小晤當地名矣、

昀

明刀背文、元用為五、按○即⊙字省文、此亦𣅊字、與上文合、晤五聲通也、

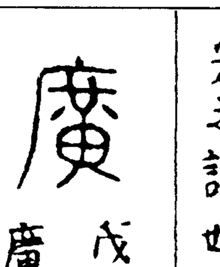
古鉩文、豹字所从勺如此、按說文、昀明也、从日勺聲、字或作的、轉義為射之準臬也、荀子勸學篇、質的引而弓矢至焉、此尚作正字、古或作勺為叚借字、詩賓之初筵、發彼有勺、釋文本作的、是也、又疊韻連語、思元賦、顏昀𣅊以遺光、注明皃、亦當作勺樂、與勺藥勺𤥑同、

晄　晃同

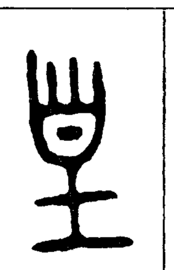
㕚鐘、按說文、晄明也、从日光、光亦聲、字从日元謂日光明明也、然亦光字轉義足矣、光晃固古今字也、亦與曠同字無疑、曠下云明也、義正相同、故字亦作熿作爌、作爣、甘泉賦、北熿幽都、魯靈光殿賦、鴻爌炾以爣朗、注寬明也、魏都賦、或爣朗而拓落、注光明皃、並皆晃字義而形即曠異文也、又漢延光𣪊、吳禪國山碑、皆作𣆊、左形右聲、上形下聲、皆同意也、要黃為土色、亦光采之謂也、故从田从芡、芡即光字、黃光音義皆近、而黃廣同聲也、

曠

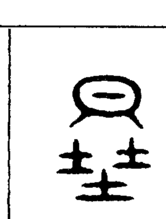
戊𦤎、按說文、曠明也、从日廣聲、古字省文叚借之例、唯當以廣為之、愚謂廣从黃聲、黃从光聲、故廣光同聲、晃曠元當一字也、字亦作熿熿爣、曠字本義、經傳無徵、而叚借甚多、朱駿聲云、叚借為壙、詩何艸不黃、率彼曠野、左昭元年傳、居于曠林、又空也、禮記曲禮、祥車曠左、孟子、曠安宅而弗居、又為懭、左昭十傳、棄德曠宗、蒼頡篇、曠疏曠也、家語辨樂、曠如望羊、注用志廣遠、廣雅釋詁、曠久也、京房易傳、師出過時、茲謂廣、以廣為之、又為廣、老子、曠兮其若谷、注寬大也、

叚借

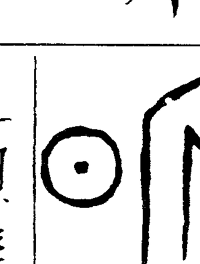
克鼎、朱駿聲云、皇、叚借為曠、越語、天道皇皇、注著明也、亦重言形況字・按與莊子天地、此之謂昭曠意近矣、

曉

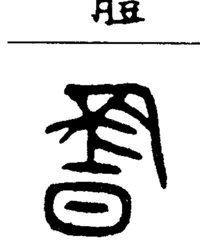

丙辰方壺、古鑑・按𣅀此日字、𡈼之省也、昜字所从日、或作𣅀可證、𡈼蓋垚字、亦為堯省、垚堯同聲、然則此曉字無疑、說文曉明也、从日堯聲、是也、又說文、皢日之白也、从白堯聲、依皓皓皣皣之例、皢亦同曉可知矣、然則曉言東方之白也、光氣高揚、堯堯然也、但曉字經傳無見、或是出于三代之末耶、淮南俶眞、冥冥之中、獨見曉焉、始見于此、然此銘云、八月丙晨曉、㡿□其庭也、以晨為辰、而曉亦似本義、盛周有此字顯然矣、曉亦叚借為譊、方言、曉過也、又嬴也、蓋古字省文叚借之例、為曉為譊、皆當以堯為之、

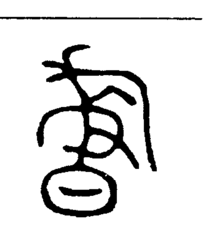
昕　別體

斤日並依古幣文、按說文、昕旦明、日將出也、从日斤聲、讀若希、小爾雅廣詁、昕明也、禮記祭義、及大昕之朝、本字本義也　古字省文叚借之例、唯當以斤為之矣、又按依下文、昕之从斤、猶从旂省聲、亦兼會意、昜字从勿會意、㫃字从㫃會意之類、

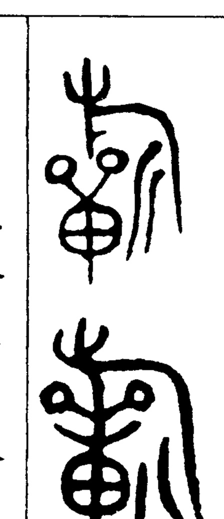
番君鬲、攈古・按元用為祈字、然審字形、𠮛是旦字、上形雖有剝蝕、亦當旂字異文、此从旦旂聲、亦昕字也、如訢作𧬊、忻作𢡐、亦同一例證耳、

同上別范、積古、

古匋器文、劉本・按从日甚顯、𠂆即斤字、曶鼎旂字作𠂆𠂆可證、然則此字疑昕字也、但𠂆形為㫃、此以㫃為聲者、即昕之異文

頌敦及陳子匜文、按亦皆用為祈字者、說者云、𣃦是𣃥字、說文籀文作𣃦是也、𣃥㫃同意、故旂字从此作旂單、旂祈通用、猶說文近古文以旂為之、此說似是、今篆皆收于旂下、但愚竊謂此篆亦元昕字異文、㫃下曰旌旗之游、㫃蹇之皃、𣃥下曰、日始出光𣃥𣃥也、从旦㫃聲、日光𣃥𣃥、猶旂旂㫃㫃也、𣃥字形聲亦有會意、昕字从𣃥、於旦明日將出之義、甚得妥當也、以昕為祈、正與上文合矣、要此字假為旂字、亦固可叚借為昕、古昕旂祈皆同聲通用也、說又詳于旂下、

旭

孔文父作旭敦鼎、朱刻薛氏・按此篆作𡳾、似㞢字而自別、又从○、○即⊙之省文、因謂此旭字也、𡳾是九字自明、○亦旦字、說文、旭日旦出

皃、从日九聲、讀若歔、一曰明也、又詩匏有苦葉、旭日始旦、傳曰、始出謂大昕之時、然則旭字从旦、固為會意、从旦與从日、同意無異、亦或从旦為正文、从日為省文、又明也者本義之一轉、或云晧字叚借義、古九音亦近矣、

依九部及本部、姑補此篆、

晉

搢同

伯郄父鼎、晉嗣徒、朱刻薛氏、・按說文𣈆進也、日出萬物進、从日从臸、易曰、明出地上晉、序卦、晉者進也、襍卦、晉晝也、朱駿聲云、叚借為鐏、考工記廬人、去一以為晉圍、司農注、謂矛戟下銅鐏也、又周禮典瑞、王晉大圭、廬人注引作搢、按圭之插于帶、如鐏之插於地、故謂之鐏、廣雅釋詁、搢插也、儀禮鄉射禮搢三而挾一个、禮記樂記裨冕搢笏、史記封禪書、搢紳者不道、皆鐏之轉義也、字亦作搢、叚借為箭、周禮職方氏故書、其利金錫竹晉、

晉公盦、晉公曰、我皇且口公受大命、拓本、

同上、又曰、晉邦是翰、

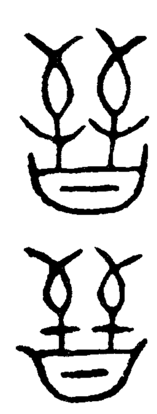
同上、從古、

格白作晉姬敦、奇觚、劉云、晉从𡥈、說文从𡥈孨部、𣈆下籀文作𣈆云、从二子、一曰𣈆即奇字晉、按許所謂奇字即此銘晉字、凡古刻晉字皆从𡥈、後人習用晉、乃以𣈆為奇字、據籀文改从孨之字而从𡥈、𡥈即孨也、古刻晉从𡥈、小篆改作臸、則臸即𡥈即孨也、以此知𠫓乃倒子字、至字从之取義、許解至字云、鳥飛從高下至地也、从一、一地也、象形、以𠫓象鳥形、蓋未知𠫓𠫓𡥈𡥈遞變之由矣、許解𠫓字云、不順忽出也、从倒子、易曰、突如其來如、不孝子突出不容於內也、𠫓或从倒古文子、是𠫓即突字、从倒子者、象人初生時倒身下向、許以倒子為逆子、故云不孝子、解亦泥矣、父癸鼎有𠫓、父癸爵有𠫓、潘師據鼎有作𠫓者、皆即𠫓𠫓、至从倒子突出向地、形義均合、非取象於鳥、觀𣈆𣈆𣈆三字所从子至、稍有省變、即知許解至篆未當也、・按劉說巧緻、然金文別有𣈆字、許氏所謂𣈆籀文𣈆从二子者也、不得𣈆即𣈆字、又果至从𠫓者、間當有作𠫓者、而金文至𣈆字未見从𠫓者、且子生向地、為非理義、此說實非是矣、造字之意、𠫓為正形、故𠫓為逆形、

晉姜鼎、晉姜及晉邦字如此、嘯堂、・按晉為進也、為晝、其字固當从日、而此篆从曰、曰即說文甘字、然古文形近者通用、故曰用為日、又為白、又或為月橫形、況日亦作曰、見龜版文、此同矣、

同上、朱刻薛氏

龜版文、貞內門晉、唐風

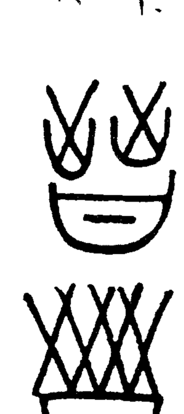
骨版文、庚辰家貞、令杏門眾晉眾商采、後編、

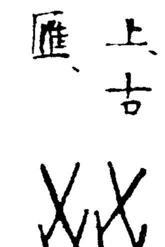
晉盉、聽久、

晉陽布幣、奇觚拓本、

同上、古泉匯、

圖足晉陽布、古泉匯

亦皆晉陽布、古泉匯、按此等篆文、皆从一至、不从二至、即知臸亦至字緐文、猶轉或作曹、輔亦同東、增一為二、又為三、古文多例、故知晉𣈆𣈆皆同矣

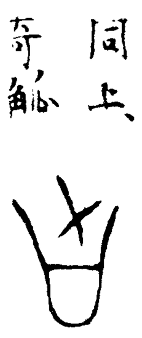
同上、金索、

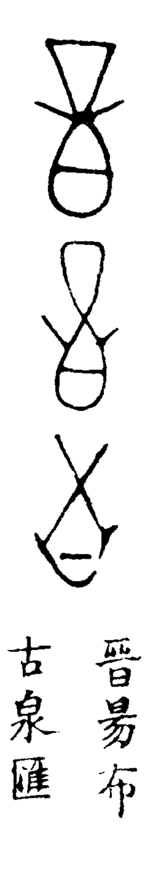
同上、吉金所見錄、

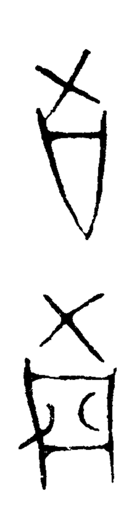
同上、奇觚、

同上、拓本、

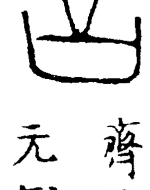
晉昜布、古泉匯

晉陽布、續匯、

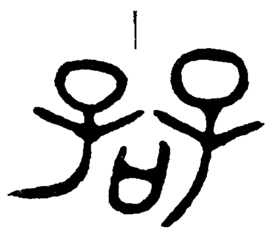

同上、又金索、

齊刀、求古、・按背文作卜宍、元倒文、亦與上同、此殊省略、

叚借

𣈆姞敦、盧𣈆姞作寶敦、積古、・按阮氏云、此𣈆字、說文𣈆籀文作𣈆、與晉通、是也、此致為是、說文、𣈆字、讀若詩甫田黍稷薿薿、一曰若存、此古傳有二說也、讀若薿者、𣈆字所从孨、為子緐文、薿从疑聲、疑从子聲故也、又讀若存者、𣈆从孨聲、孨晉古音至近、又子晉轉通耳、

暘

叚借

昜未盨、按說文暘日出也、从日昜聲、朱駿聲云、此實易字別體為佳說也、書堯典曰暘谷、傳明也、淮南墬形訓、暘谷榑桑在東方、注日之所出也、此義疑元當作崵為正、說文崵下一曰、嵎峡崵谷也、是也

古匋器文、劉本、・按此即出之省形、暘亦暘字異文

白啓卣、對陽王休、按他器多皆作揚、經傳亦然、而此義、或讀為暘亦通矣、朱駿聲云、陽叚借為昜為暘、易文言、陰凝於陽必戰、莊子則陽之者氣之大者也、詩湛露、匪陽不晞、傳日也、七月、春日載陽、箋溫也、我朱甚陽、傳明也、禮記祭義、殷人祭其陽、注讀為而暘之暘、又大戴文王官人、考其陰陽、注猶隱顯也、

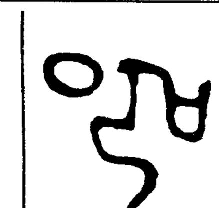
曾白霥簠、朱駿聲云、湯叚借為暘、史記司馬相如傳、右以湯谷為界、正義、日所出也、・又按司馬氏、當有所原、而暘亦元昜字無疑、日出氣開、實一

啓 晌 晛 晏

義轉通、亦高明義也、字巳从旦旦从日為意、然、从旦又从日、𢁉為重複、其俗出可知矣、

龜版文、日晵唐風・按說文啓雨而晝姓也、从日啓省聲、姓為晴本字、啓與姓同意、雨而夜姓為姓、今皆曰晴、不分晝夜、非是、

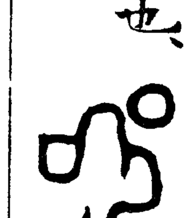
者君盤、隹𤲞晌白者君自作寶般、其萬年子子孫孫永寶用享、拓本・按此晌字也、日作〇、他字有此例、丂即丂之變、說文昫日出温也、从日句聲、銘云、𤲞晌白、𤲞晌蓋地名、司馬法、旦明鼓五通為發昫、即本義之轉耳、

同上 鬱華拓本

者君匜、拓本・按銘語與盤合、蓋同時出也、此篆从卜即反人、佝聲與句聲相同矣、

同上 鬱華拓本

龜版文、于之晛、唐風・按从日从垷異文、此當晛字、說文晛、日見也、从日見、見亦聲、詩角弓、見晛曰消、傳晛日氣也、

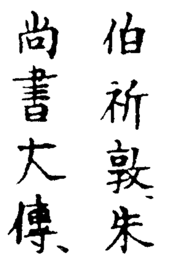

依父乙彝日㛿妊壺安、為形如此、按說文、晏天清也、从日安聲、小爾雅廣言、晏明也、轉義、詩羔裘、羔裘晏兮、傳鮮盛皃、段借為安、禮記月令、以定晏陰之所成、注安也、蓋疑與後人所云陰晴同意、晴日即安日也、晏古當作安、又漢書諸侯王年表、海內晏如、注安然也、書堯典、欽明文思晏晏、亦皆安字一轉義也、晏亦段借為旰、小爾雅廣言、晏晚也、禮記禮器、晏朝而退、又離騷及年歲之未晏兮、皆是也、

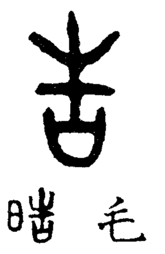
景 皓（段借）

龜版文、冂景从𩫏唐風・按說文、景日光也、从日京聲、此篆即从椋聲也、日光照物、必有陰影、俗亦加彡以分、明影實本義一轉耳、周禮大司徒正日景、莊子、罔兩問景、皆尚本字也、又或作映从日央聲、小爾雅、映曬也、華嚴音義引字書、映傍照也、通俗文、日陰曰映、亦作暎、陸機詩、雙情交暎、注猶照也、王義之蘭亭敘亦作暎、从日英聲也、朱駿聲云段借為京、爾雅、景大也、詩所云景福景行景山是也、又為障文選詩、金鴐映松山、注猶蔽也、說文新附、映隱也、又為㬏、春秋考異郵、景者強也、周書謚法、景武之方也、

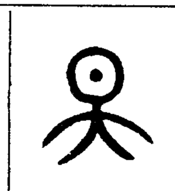

伯祈敦、朱氏駿聲云、𦡀字、段借為慶、實為景尚書大傳、百工相和而歌、𦡀雲、是也、

毛公鼎、按金文段借字、省形存聲、殆為恒例、晧字亦當借告為之、說文晧日出皃、从日告聲、俗字从白作皓、亦變作皜、皜見孟子及江賦、

暤 暳 暉（段借）

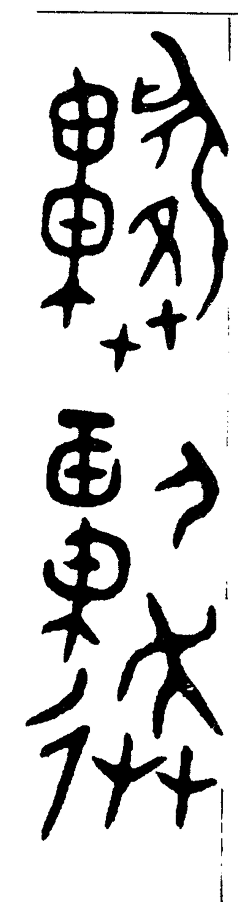
師𩛥敦、按此元段借為斁、而字从日大、或云皋字非、又云臭字稍近、但疑似皋者文、古音、皋臭皋皆與斁通、故舊說區區不定如此、今依形云、說文、暤晧旰也、从日皋聲、晧旰者、日始出明光盛大之意、即與皋字春為皋天、元气皋皋从曰夰為義者、音義並同、皋暤當古今字、故莊子人間世暤天不宜、漢書鄭崇傳、暤天罔極、暤亦俗暤字、並以暤天為皋天、即是同字之證、假令皋暤非同字、亦當借皋為暤耳、說又見臭皋下、

依㝵日兩部為此篆形也、按說文、暳光也、从日从㝵、會意字亦作㫗同、方言、㫗晠也、廣雅、曄盛也明也、又熀㝵盛也、與㫗㝵同、

齊侯鎛、按說文、暉光也、从日軍聲、古字省文、段借之例、唯當以軍為之、此字、或亦煇字、後出異文、新附作暈云、日月氣也、亦同、周禮眡祲、掌十煇之法、注四面反鄉、如軍挀也、司農注、日光炁也、此當本字、後人分別日光作暉、易未濟、其暉吉也、即同煇字、

奎父鼎運字、按古運暉通用、宋本玉篇、暈日月旁氣也、鈕樹玉云、按暈即暉之異體、据東魏高澄墓誌銘、日月再朗、六合更暈、與飛歸為韻、錢先生云、淮南覽冥、晝隨灰而石月運闕、高注運者軍也、將有軍事相圍守則月運出也、運讀連圍之圍也、樹玉謂、周禮太卜、掌三夢之灋、其經運十、鄭注、當為煇、是視祲所掌十煇也、据此則煇運並通、此說真然、古音運同暉也、

旰 晻 晷

干氏鼎、按說文、旰晚也、从日干聲、春秋傳曰、日旰君勞、又左襄十四年傳日旰不召、注日晏也、古字省文段借之例、唯當以干為之、又按从日干聲與不雨之旱、造意無異、蓋旰旱本同字、古文上下左右、甚不拘也、然晚也者疑段借以旰為晚、免干古音同部、若不然乎不雨者乾字轉義、不雨則萬物乾矣、

黃中匜、按說文、晻日行晻晻也、从日施聲、樂浪有東晻縣、讀若酏、蓋猶倚施、亦猶委它也、又與迆字相近、唯字義主于日、故从日耳、史記屈賈傳、庚子日施兮、索隱猶西斜也、此古字唯以施為之、从日者為後出俗文、

此篆、依咎又癸自為形、按說文、晷日景也、从日咎聲、漢書天文志、晷景者、所以知日之南北也、轉為景光、

昊 昃同

龜版文、丁卯卜貞昊、唐風・按羅叔言君釋昊是、說文、昃日在西方時側也、从日仄聲、仄側也、此形聲兼會意、又徐鍇作昗、从矢聲、此篆正合、矢仄音義皆近、其同字明矣、鍇本重出非是、仄為人在厂下將傾轉之義、故下文大字、殊傾斜、以見其意、造字工夫、為至妙也、易離、日昃之離、周禮司市、日昃而市、注昳中也、公羊定十五年、日下昃、注日西也、義皆相合矣、

同上、口昊雨口、唐風・按上文大形、屈仄為意、如此篆、大形正整、失仄意矣、

同上、昊隺多、劉本・按文前後缺、義未詳矣、

骨版文、昊亦之𣪊之出⿷、自于匕乙、聽夂、

晚 段借

大骨版文、八日庚戌、之各云、自東宦、毋昊夜、書契菁華・按猶云亡凤夜凤夨音近、

無叀鼎、按古字側昃通用、猶側仄通用也、儀禮既夕、日側、注昳也、謂將過中之時、此借側為昃者也、此說原于說文通訓定聲、

依免日二字為此篆形、按說文、晚莫也、从日免聲、轉義廣雅釋詁、晚後也、晚耆也、晉語、以晚蓋者也、注後也、齊策、孰與晚救之便、注徐也、蓋晚元从娩省聲、或借輓為之、史記貨殖傳所謂輓近世塗是也、

昏

詛楚文、婚字所从如此、按說文、昏日冥也、从日氐省、氐者下也、一曰民聲、段氏云、一曰昬聲四字、蓋淺人所增、非許本書、宜刪、然禪國山碑作昬、漢時有此說可知矣、但古文正形者當作昏也、朱氏駿聲云、字亦作曛、楚辭思美人、與曛黃以為期、蓋从纁省、纁赤黃色、疑熏昏通用、而後作曛、

毛公鼎、余非𦎫又昏、又云、無唯昏正、拓本、釋從吳氏集古錄、孫詒讓亦云、此婚字、讀為昏、然此从耳从婚、即聞字、古文聞昏亦通用矣、

晻 段借

應公鼎、按長笛賦、奄忽滅沒、武班碑作晻忽、知奄晻當互通用也、說文、晻不明也、从日奄聲、廣雅釋訓、晻晻香也、亦晻字而轉義耳、

暗

瘖字所从、按說文、暗日無光也、从日音聲、古字省文、段借之例、唯當以音為之、周禮眡祲、五曰闇、司農注、日月食也、禮記曲禮、孝子不服闇、注冥也、皆以闇為之、字亦作陪、爾雅、陪闇也、要暗侌音義皆近、侌訓雲覆日也、侌天、故日暗也、疑暗陰通用、字誤作陪、

晦

依䀤敦晦字為形、日从本部、按說文、晦月盡也、从日每聲、古字省文、段借之例、唯當以每為之、爾雅、晦冥也、左成十七年傳、陳不違晦、注晦月終陰之盡也、莊子逍遙遊、朝菌不知晦朔、此本字本義也、此字轉義至廣、易象上傳、君子以嚮晦入宴息、魯語、晦而休、左昭元年傳、晦淫惑疾、注夜也、詩、風雨如晦、傳昏也、又爾雅、霧謂之晦、漢書高帝紀、是時雷電晦冥、又詩酌、遵養時晦、傳昧也、左成十四年傳、志而晦、注亦微也、荀子賦篇、闇乎天下之晦盲也、注晦盲言人莫之識也、段借為𣂪、書洪範、曰悔、鄭注、晦猶終也、以上从朱駿聲說、要晦悔𣂪皆同聲通用、

䁆

能、齊侯鎛、日从本部、按說文、䁆埃䁆、日無光也、从日能聲、埃䁆曡韻連語、義主于音、古字省文段借之例、唯當以埃能為之、亦與靉靆相似矣、

曀

此篆集形、詳見壹下、按說文、曀陰而風也、从日壹聲、古字省文、段借之例、唯當以壹為之、詩、終風且曀、又曀曀其陰、本字本義也、小爾雅、曀冥也、

旱

依古刀文集形如此、按說文、旱不雨也、从日干聲、又旰訓晚也、从日干聲、蓋旰亦旱字、段借為晚、免干古音轉通也、漢人不察、分旱旰為兩字、若不然、旱之从干、即乾字段借、乾者燥也、旱从乾、形聲包會意、干乾古通用字也、詳見干下、然則旱旰形同而造意自別矣、

韓字所从

昆

龜版文、庚辰卜𣅀今一月其雨、唐風・按𣅀即日省、又从匕、說文、昆望遠合也、从日匕、匕合也、讀若窈窕之窈是也、但文義未詳、蓋缺如可矣、

龜版文、卜貞𣅀、唐風

曏 段借

伯祈敦、按說文、曏不久也、从日鄉聲、經傳或借鄉為之、僖二十八年左傳、鄉役之三月、論語、鄉也吾見於夫子而問知、是也、經傳鄉卿兩字、亦互通用、而金文凡鄉聲字、皆借卿為之、即知曏字、亦當借卿為之也、即同音通用也、

向卣、按古或以向為曏、莊子庚桑楚、向吾見若眉睫之閒、即曏也、曩也、又呂覽察今、嚮之壽民、注曩也、此以曩釋之、明向即曏之借義、初先向鄉通

曩 昨 句 旬同

用、而後俗合向郷為嚮字、郷向二字、皆當與曏通用耳、

依克鼎嬢字作𦣻為此篆形、說文曩𦣻曏也、从日襄聲、古文从𦣻聲也、

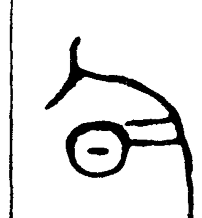
爾雅、曩久也、禮記檀弓、曩者爾心或開予、晉語曩而言戲乎、皆其本義也、古字省文段借之例、唯當以曩為之、

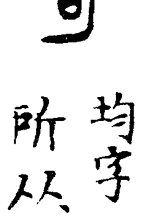
且戊彝、按說文昨壘日也、从日乍聲、壘當作案也、蒼頡篇、昨隔日也、蓋今昨逼迮矣、依昨作字例、昨亦古用乍為之、

楚王孫遣𦣻鐘、專昀于國、華古・按元釋明非、此昀即旬字、亦與均通、說文旬徧也、十日為旬、从勹日、古文从勻作𣆶、蓋从勹日非、旬即从勻省、勻亦聲也、旬从勻聲、與均同聲、故通用也、又鈞字古文从旬聲作𨥂、亦勻旬聲通、

又王孫鐘、陶無、

均字所从、

贈立旬𣪠、金符無、

鈞字所从、以旬為勻、

古旬文、劉本、按亦𣆶之異、移二在上、勹形亦缺左邊、

格白敦、按元用為旬字、然字形明是旬字、古音旬甸同部、故通用也、又見甸下、

石鼓文、□□□、為所斿優、□□□、盩𢖍旨𣪠、□□□□吾、石本、

・按此旬字省文、小篆省二為旬、此即省勹為旨、亦上文旨之省也、此字釋者異論百出、衆訟紛然、趙宧光、旨字讀二日、吾字讀五日、以為合文、於形為是、而鼓文無合體之例也、全

古旬文、𢏚字所从、

石衆引吳東發說、代醉篇云、日出一上為旦、日入一下為昏、一地也、則篆書所載古文旦作旦二者誤、此作旨、取象為日在二下、明日之入地遠也、容按吳書惟此條最精、唐蕉菴云、此說與杲从日在木上、杳从日在木下、義堪比例、是也、要依此等說、篆當作百、而集韵汗簡諸書引昏字作旦、从日从二、二即下也、皆與鼓文不合、吳唐張諸氏皆誤、又古華山農章句注疏云、盩𢖍旨𣪠、盩音輈、說文盩㕓縣、𢖍通道、所行道也、旨集韵旨或作旨、从丄从二、皆古文上字、說文旨美也、案旨𣪠與壬鼓之嘉𣪠同意、嘉亦美也、樹、說文云、木生植之總名也、植立也、孔白六帖引國語、周制、洛道、有列樹表道之遺、此旨𣪠之證、玉篇云、旨志也、是其義、周禮保章氏注、

志古文識、標識也、故書表今作標、本文幖、幖識也、盩道、猶劇旁、釋宮曰、一達、謂之道路、二達謂之岐旁、三達謂之劇旁、云云、所說精詳、尤務然未審篆形也、此篆下从日、與下吾字同、明是籀文日字、如甘字、从口作甘、旨亦作旨、與此作日全別、又上作二、二横均長、是亦明記數二字、與古文上作二上短下長者、全別形也、凡言章等字、从古文上者、而鼓文亦作章、其二形與此二形不同、亦當證此篆不从古文上也、如集韵、旻旨作旨、元出隷譌、不足為據、且嘉樹、傳據明碻而旨樹殆不成語、或謂為段借、幖識之識、意稍可通、而字實非旨也、山農說亦誤矣、

愚謂、此句亦借為均、詩桑柔、其下侯旬、傳言蔭均也、旬樹即茂樹也、

段借 暇 暫

晉姜鼎、朱駿聲云、段借以宣為旬為句、爾雅、旬徧也、詩公劉、既宣迺順、周禮小司寇、乃宣布于四方、周書謚法、聖善周聞曰宣、皆是也、

師𡨦敦、余弗段組、筠清、・按劉氏古文審、假即段、段組、釋為暇組、似是、經傳亦有此例、詩長發、昭假遲遲、箋、假暇也、說文、暇閒也、从日段聲、

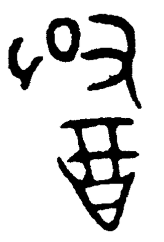

斬依漸字、日从本部、按說文、暫不久也、从日斬聲、左僖三十三年傳、婦人暫而免諸國、注、猶卒也、古字省文、段借之例、唯當以斬為之矣、

昇 段借

毛公鼎、按說文、昪喜樂皃、从日弁聲、古借弁為之、詩小弁、弁彼鷽斯、傳樂也、此本義之一轉耳、經傳多借般為之、般行而昪遂隱矣、

天君彝、丙午、天君卿禮酋在斤、天君賞𢦏征𢦏四貝、積古・按阮釋□酉、謂二字非、又劉心源云、當是招字、宋人讀昭者、稍近而未矣、又劉謂卿為饗、下二字為人名、非是、愚謂此篆从酉从𠬞从日、自題、而𢍏當𠬞省、从酉昪聲亦𨢊字也、說文𨢊酒疾熟也、此非銘義、即段借為昪樂字、故弁字亦涉昪字而从日也、或云、此亦昪字从日从𨢊省、亦通、要𨢊昪互通用耳、但天君鼎、銘文相同、而此篆作𩠐無日形也、又見酉部、銘意云、天君卿者禮祭、今又昪樂留在斤地、且以賞出征之將士、即卿與曏通、𨢊與昪通、賞與賞通矣、

蓋謂弁昪通用為省文段借、𨢊昪通用、為同聲段借

龜𤕫文、𤔲般乎田于□、・按般于田者、昪樂於田狩也、爾雅、般樂也、荀子賦篇、忠臣危殆、讒人般矣、亦可證古般昪通用也、

曾中盤、朱駿聲云、盤段借為昪、詩考槃在澗、傳樂也、書無逸、文王不敢盤于遊田、東京賦、式宴且盤、是也、

昌 昌同

昌 丁亥敦、曾口口曰、余昌𦣻口口、古鑑・按文意不可識也、然篆形自顯然、說文、昌美言也、从日从曰、一曰光也、詩曰、東方昌矣、籀文作㫕、下从口也、

徐鉉曰、曰亦言也、是也、言口兩部、古通用耳、又按書皋陶謨、禹拜昌言、此為本字、或借黨為之、廣雅釋詁、黨善也、黨美也、是也、因亦作讜、孟子注、昌言作讜言、郭究碑、懷刑拜讜、聲類、讜言、善言也、讜為近俗文字明矣、又訓光者、叚借為晃也、廣雅釋詁、昌盛也、楚語、天明昌作、詩閟宮、俾爾昌而熾、即光明盛熾之謂也、與埤倉所謂晃煌光耀熾盛皃也合矣、又昌蒲連語、廣雅釋艸、昌陽菖蒲也、周禮醢人、昌本麋臡、即知古作昌不从艸也、

昌上璽、凡夫、

昌 央块鼎、積古・按銘義、辰昌為人名、音義無徵、然依篆形、亦昌字無疑、是从二曰变形耳、

昌父戊尊、朱刻薛氏、按舊釋作甚非、甚从甘匹、此上明从日、○即日之省耳、下作匸、與匹作匹匹匹迴別、此必曰之缺文、蓋笵型不完而如此耳、他器亦往往有此類也、

同上、阮刻、

古布幣文、古籀補、

昌在璽、十六金符𡍼、

𦾔昌布、續匯、

長昌璽、十六金符𡍼、

又𦾔昌布、奇觚拓本

王昌川璽、趙氏印摺

郭昌鉩、影本、

大吉昌千璽、雙虞壺藏印、

古刀布文、古泉匯、

昌日璽、吉金齋、

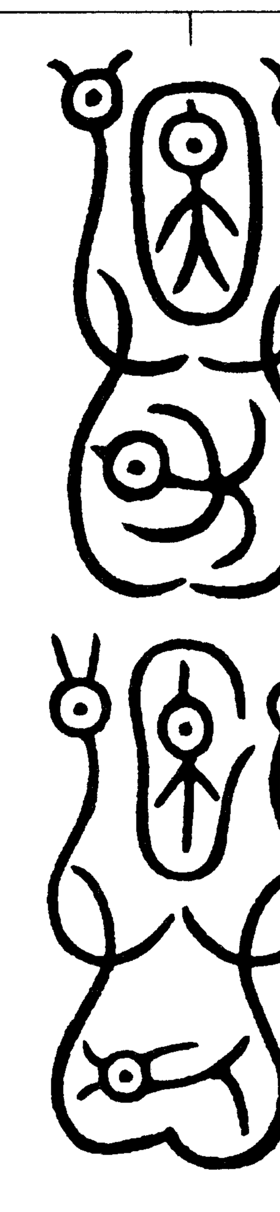
昌璽、十六金符𡍼、圜內一字、

○存疑

亦父戊尊、嘯堂、按上形作目、稍與甘似、然上器明从日、此目亦亦日之異文、亦或係王氏之寫誤、未可遽定、又存疑云、

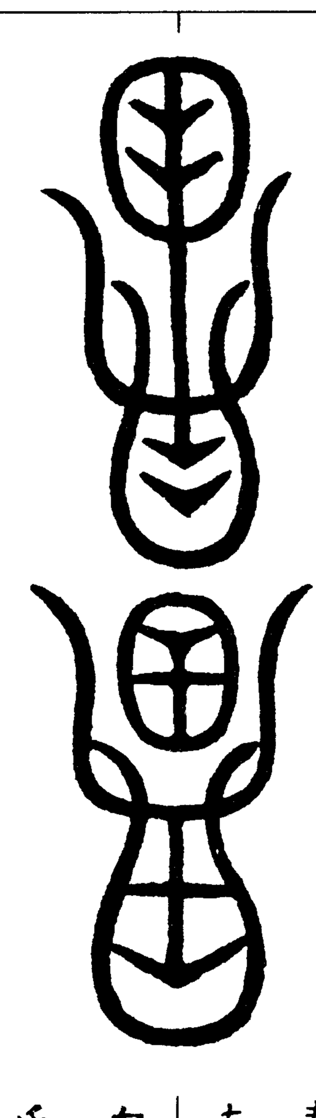
○附録

晀 旺同

秦璽、既壽永昌、金索引、上印譜摹刻

向巨源本、下薛氏款識摹刻本也、

秦璽、皇帝壽昌、金索引、上印譜摹刻

向巨源傳本、下薛氏款識摹刻本、

陳逆簋、大宗𡉚禮𡉚祀𡉚于𡉚母奇舩・按、劉云、以𡉚為皇、是、即又用為晀字也、銘多假字、禮讀為祖、于亦讀為考也、說又見下、說文、暀光美也、从日往聲、蓋往𡉚同意、𡉚為艸木妄生、即有豐盛義、晀元當作暀、形聲兼會意、而以𡉚為之、古字省文叚借之通例也、但銘義即經傳作皇為正文、自王字轉義大也是也、又或云皇祖皇考字、以煌為正字、皇亦叚借字、然則晀𡉚固假字耳、又詳見下、

別體

史頌鼎、古文審・按劉釋日迎二字非、銘云、遈天子顯命、遈蓋晀字、說又詳于往下、唯疑劉所臨摹本、果如此耶、又攈古所收、與敦文同、日字在前行末、匯字在後行首、如此、讀為日往天子顯命亦通、即以往為晀、然學字有析形作𡿪𢀡者、龠字有析形作亼𠔿者、而亼在前行末、𠔿在後行首、與此日遈正同例、此亦當日遈元合形、劉氏所據、似不誤者、云晀者贊美之詞、亦猶云揚云埶也、

又攈古録引史頌鼎文如此、

史頌敦、銘語同鼎、亦分析于兩行者也、拓本

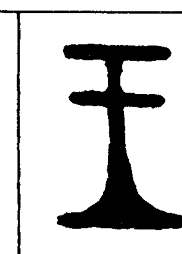
同上別范、拓本、

又一拓本如此、蓋與攈古同范乎、

井侯尊、唯歸遈天子休、又曰、用乍寶尊彝、用獻侯造𦥑遈明命、唯天子休、古鑑・按此亦往字、用為晀、同上文、即省文叚借耳、

龜版文、𠮷昆、按从日从王、疑晀字異文、古音王往同部也、隸楷晀字、省变作旺、亦或有所原乎、旺甚為吉語也、

叚借

大王鼎、朱駿聲云、王叚借為暀、莊子養生主、神雖王不善也、德充符、彼兀者也、而王先生、李注勝也、春秋緯、當時者王、生王者休之類是也、

齊侯鎛不顯皇祖、嗁堂、・按此借皇為暀之顯著者也、

敔嶽鼎皇考、辭氏

吳尨父乍皇且考孟庚敦、・按亦皇字小異勢耳、

都公鼎、皇且又皇考、拓本、

克鼎、智于皇天、・按此篆皇字而从日者也、

豐兮尸敦、朕皇考、・按如此篆、豈得為从㞷者耶、

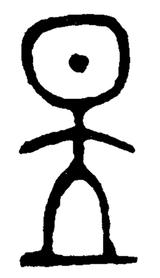
叔皮父敦、子子孫孫寶皇萬年永用、奇觚拓本、劉云、皇暀、詩楚茨篆、皇暀也、泮水篆、皇皇當作暀暀、暀从往聲、往从㞷聲、㞷艸妄生也、讀若皇、此㞷為發㞷字、即發皇發旺字也、凡皇祖皇考用皇字、為偁美之文、陳逆簠㞷祖㞷妣、以㞷為之、皇字作皇、从日即日、从㞷即㞷、合之實暀暀也、叔作皇益明顯、・按此說不為無理、然字元作皇、為正形者从白自顯、又異文作皇作皇作皇、不得為从㞷者也、要此皇借為暀、故殊从日、以變其形、而亦皇字、非暀字也、全文往往有此例矣、但如此篆、上作川、與他篆作皇皇日合體者自別、此川即巛省火字也、然此作皇、即从煌从日、實亦煌字、而與暀通用已、煌暀義尤近、而煌皇亦通矣、

昄

頌鼎、按說文昄大也、从日反聲、詩卷阿爾土宇昄章、傳大也、古字省文叚借、以反為之、韓詩賓之初筵、威儀昄昄、傳善皃、毛詩作反反、可證矣、

昱

合金文日立二字、為此篆形、按說文昱明日也、从日立聲、古字省文叚借之例、當以立為之、又或借翌為之、爾雅、翌明也是也、又或借翼為之、翼即㬱字、書金縢、王翼日乃瘳是也、已以借字行久焉、其正字之古出可知矣、今補云、

暍

暍字所从、按說文暍傷暑也、从日曷聲、字林、傷熱也、廣雅釋詁暍煗也、大戴千乘、夏服君事、不及暍、蓋傷暑故从日、此篆从日甚顯、下从匕、與食㿝字古文从匕同意、傷而變匕也、凶田同意、食飲物在器中也、然則暍餲為同字、其古文作昍昍晶、而或借暍為曷、故竭楬碣並从之為聲、

暑

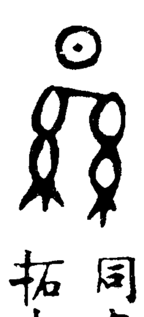

邾公鐘、按古字省文叚借之例、唯當以者為煮、說文暑熱也、从日者聲、如此與睹字無異也、或謂睹从諸兼意、暑从煮有兼意、然愚謂暑之訓熱義、借睹為煮也、釋名、暑煮也、熱如煮物也、即以本字解借字也、後人更字形、以分其義、睹暑遂為別字也、猶暈為日旁氣、說文訓光也者、叚借為煇字、後人光義更字形作暉之類矣、易繫辭傳、一寒一暑、禮記月令、土潤溽暑、素問天元紀大論、寒暑燥溼、此等為暑字先見者也、又見睹下、

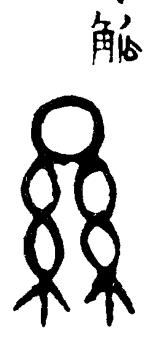
㬎

頌鼎、丕顯休字如此、精古、・按說文㬎眾微杪也、从日中視絲、古文以為顯字、或曰眾口皃、讀若唫唫、或以為繭、繭者絮中往往有小繭也、段氏云、顯為頭明飾、㬎為日中見微妙、則經傳顯字、皆當作㬎、㬎者本義、顯者叚借、載籍既皆作顯、乃謂古文作㬎為叚借矣、故曰古文以為顯字、頁部顯下曰、从頁㬎聲、是則㬎之讀如顯可知、呼典切、依此銘、段氏說為至當、古凡顯明字、唯當作㬎明也、字亦作曝、廣雅釋詁、曝暴也、即本義之轉也、㬎已从日、又从日作曝、其為俗增尤皙、段氏又云、三義畫然三音、大徐總曰、五合切、非也、惟第二義讀若唫也、故濕水字从之為聲、又朱氏駿聲云、叚借為㗊為讘、或曰眾口皃、讀若唫唫、又按說文溼字訓幽溼也、从水、一所以覆之、从㬎省聲、此解有誤、溼實从水从幽、故訓幽溼也、幽溼古音轉通也、且幽字从山从丝、丝字从二幺、幺者幼子也、實是玄字省文、元當作幺而省略也、以此即知丝兹亦為同字、二玄者幽玄之至也、故从丝山為幽字、山者土也、故或从土作⿱丝土、凡北埊幣文是也、又或有作⿱丝一作⿱丝一者、皆同、而石鼓文溼字右旁作⿱丝土、字明从絲、是幺字从糸・為指事、丝字當或作⿰糸糸而略省也、絲古文作⿰糸糸、上形連絡、故⿱丝一亦作⿱丝一、此上非从一者也、然則此㬎字所从絲亦為兹省文、與絲省文作丝者形同、其義不同矣、說文丝微也、幽者隱也、二字義殆相同、又爾雅釋詁、幽微也、小爾雅廣詁、幽冥也、然則日出而幽暗下隱之處亦皆變為開明朗朗然、此則㬎字義也、轉為凡大明之義、經傳多以顯為之者也、全文丕顯休文字、間或作㬎者、本字之僅存也、今即叚借專行、而正字卻希耳、

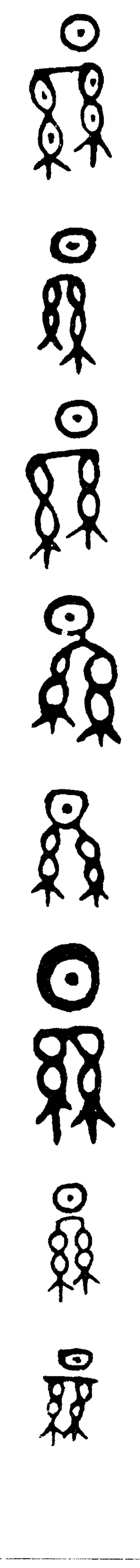
同上奇觚拓本、

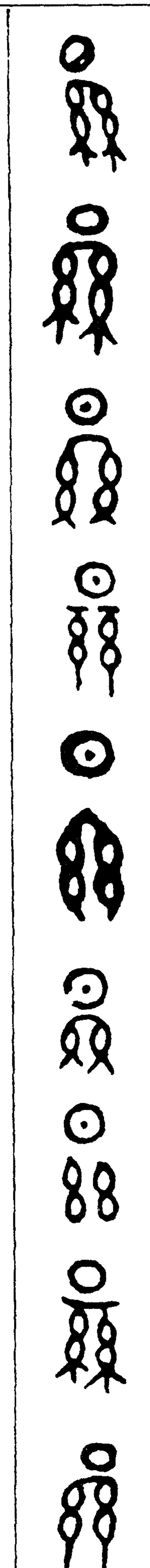

戲白敦㬎宮、薦敦拓本

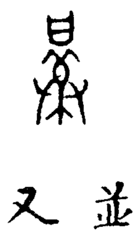

卜辭濕字所从、日移在下耳、又按㬎字元从日从丝、丝即幽省、作㬎為正文、其義亦可訓明也開也、與幽隱義相反焉、日中視絲之說誤矣、

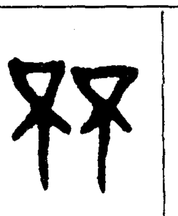
並顯字所从、按、弟一文糸中有點、明是玄字、亦當證上說也、

  又或从一糸者為省文、或从艸者為異文也、

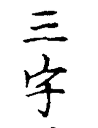
㬎白敦、王若曰、揚作司工官、司㬎田甽拓本・按、此亦㬎字也、銘下文曰、天子不㬎休、並省糸作糸、漢人隸文、亦有如此作者、其有所原可知矣、此銘曰㬎田、段借為溼字義、其音亦可知耳、愚又謂、古此等㬎字所以絲為丝字、而丝與兹、亦元同字、兹深黑也、丝隱幽也、即一義之轉、其音古兩字皆近、又見兹下

別體

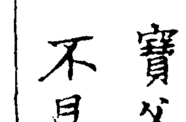

師遽敦、敢對揚天子丕杯休、奇觚拓本、按師酉敦曰、對揚天子不顯休、又頌敦曰、敢對揚天子不顯魯休、此他多此文法、即金文恆例也、然則此字為顯無容疑者、即省顯為㬎、又省為絲、系字往々作糸、故絲亦當作丝、但絲㬎形義稍乖、故涉上丕字、以作杯殊分別、周人書法、少見如此之類也、劉氏心源於古文審云、毛伯彝、不顯揚對、作杯、舊釋作某非、杯即㬎省、說文、㬎从日中視絲、古文以為顯字、大徐作五合切非也、師遽敦、敢對揚天子丕杯休、即此顯之碻證、此說為是、吳大澂古籀補云、从二不、不即丕、从二丕者取于大義、此說非是、後見劉氏吉金文述云、杯舊釋顯、意謂即㬎之絲而省者、許印林云、大誥、弼我丕丕基、立政以並受此丕丕基、傳並訓為大夫基、疑此不杯即丕丕、上丕借不、下丕作杯、以見重意、其說非是、前說為愈、要杯字雖謂絲字、亦自別為一字者、即㬎字之省文也、愚又竊謂、杯或韅象形字、段借為顯、又為㬎、說文、韅下云、箸腋鞥也、从革顯聲、經傳作韅、左傳二十八年傳韅靷鞅靽、注在背曰韅、又鞥訓轡鞥也、鞥字義未詳、集韻直訓馬轡、然則韅者屬于轡之具也、和名抄、說文鑣馬銜也、兼名苑云、鑣一名勒、野王按、勒馬口中鐵也、又轡、兼名苑云、一名鑣、而鑣訓久都波美、又一云久ゝ美、轡訓久豆和都良、俗云久都和、狩谷氏云、轡、即今俗所謂手綱也、唐韻引鄴中記云、石虎諱勒、呼馬勒為轡、依之、勒亦可謂轡、太平御覽引劉芳詩說云、轡是御者所執者也、源君訓久豆和豆良、是也、又钀、說文作轙、車衡載轡者、或作钀、从金从獻、義獻古音相近、爾雅又云、載轡謂之轙、郭注、車軛上環轡所貫也、然則钀在車軛上之大環總持六轡者、兼名苑為轡一名、統言之耳、不得訓鑣為久豆和都良、此攷甚精、然韅轙元一物異名、又或受韅之処曰轙、轡之在于轙曰韅、ゝ兩ゝ

相並、在馬首之旁側、故曰著腋鞥也、又軝字古文作几、韅當在几之兩旁也、此篆作吅、兩空即其象形、从即絲省、實亦轡省文、不敢肊定、存疑云、

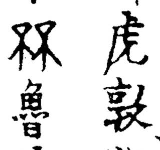
毛白彝、烏虖不杯朕皇、㬎揚對三字並省文也、古鑑、

寶父鼎、對揚天子不㬎魯休、旂清

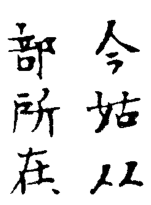

善鼎、不顯休、據古

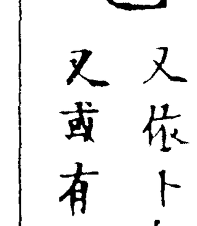
師虎敦、對揚天子不杯魯休、據古、

暴 曓同

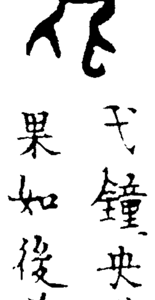

今姑从許氏說、又參臨刻會稽碑、以補此篆、但日出廾米四形、皆據各部所在、不敢妄作也、出字元有二、即从𡳿、用屮糸之出、按說文、㬥晞也、从日出廾米、會意、俗字又从日作曝、複矣、考工記、晝暴諸日、孟子、一日暴之、皆近本義、左宣十二傳、今我使彼二國暴骨、亦然矣、朱駿聲云、轉義、荀子勸學、雖有枯暴、注乾也、又禮記王制、喪祭用不足曰暴、注猶耗也、按乾枯之義、孟子言非禮義謂之自暴、按亦炫智自用之意、段借為暴、詩終風且暴、傳疾也、孟子、無暴其氣、注亂也、凶歲、子弟多暴、注惡也、又詩不敢暴虎、傳徒搏曰暴、又為剥、考工旊人、髻墾薜暴不入市、後鄭云、暴墳起不堅致也、又為白、管子乘馬、暴布百兩當一鎰、注白布也、又重言形況字、荀子富國、暴ゝ如邱水、注卒起之皃、又為恭之誤字、周禮大司寇、上愿糾暴、注當為恭、此攷至詳、又暴露義見漢書、

曬

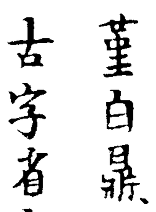

又依卜辭及金文各部、補此篆、說文古文作𣋡、即从日麗聲也、又或有曝字、亦暴異文、廣雅、曝曝也、要、麗票兩聲往ゝ通用耳、

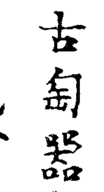
弋鐘、央業夫曬、按夫曬讀為附麗、又或夫為語辭、曬為光華義、並通、果如後義為曬字段借也、說文、曬暴也、从日麗聲、日出萬物光明、即美麗也、古曰麗爾、漢人曰靡麗、後人曰美麗、古今語之變也、詳見麗下、方言、曬乾物也、漢書中山靖王勝傳、白日曬光、幽暗皆照、

暵

堇白鼎、按說文、暵乾也、耕暴田曰暵、从日堇聲、易曰、燥萬物莫暵于離、古字省文、段借之例、唯當以堇為之、朱駿聲云、今說卦、作莫熯乎火、按此字从日从堇、會意、堇黏土也、得日則燥、字亦作晅、作曎、作㬬、易說卦、日以烜之、埤蒼、暵耕麥地也、廣雅、㬬耕也、段借為灘、詩中谷有蓷、暵其乾矣、傳菸皃、

晞

古匋器文、劉本・按此篆从日明晳、下亦从巾、此疑晞字異文、說文、晞日乾也、从日希聲、許氏書遺希字、希古文絺字、希為布之粗者、故必以象其

㫺 昔腊同

目即象形也、此篆作巛、與※同意、※為巛之古形、例見敎字爽字、故昦定為晞字也、古字省文段借之例、唯當以希為之矣、

卯敦、㫺乃且、亦既令乃父死嗣、云云、積古・按說文、㫺乾肉也、象殘肉、日以晞之、與俎同意、籀文作𦠔、又从肉、字亦作焟、廣雅、焟乾也、周禮腊人注、小物全乾也、易噬嗑、噬腊肉、儀禮既夕、魚腊鮮獸、注士腊用兔、有司徹、無腊與膚、注腊為庶羞、段借為昨、鄭語、毒之酋昔者、注極也、周語厚味實腊毒、注亟也、賈注久也、周禮酒正、二曰昔酒、注今之酋久白酒、易說卦傳、昔者聖王之作易也、疏據今而稱上世謂之昔者、詩那、自古在昔、傳曰、古曰在昔、禮記檀弓、疇昔之夜、是也、然周時、多以昔為昨、為段借義所專、因本義字、殊加肉以分別、後遂分為兩字也、朱駿聲云、段借為夕、廣雅、昔夜也、左傳為一昔之期、穀梁莊七年傳、辛卯昔字亦作晵、莊八傳、日入至于星出、謂之昔、又為錯、實為遺、考工弓人、老牛之角、紾而昔、司農注、謂牛角觕理錯也、西山經、羬羊其脂可以已腊、注治體皴散、此說為是、爾雅、槭大而皵、楸小而皵、榎、此皵亦同、

龍敦、昔先王 朱刻薛氏

謂皮理皴昔為文、皵亦腊異文耳、

克鼎、王若曰、克昔余既令女出内朕命、唐風本

同上、奇觚本

牧敦、昔先王、孜古、

同上、朱刻薛氏

鄦敦、昔先王、孜古、

同上、朱刻薛氏引古器記及孜古、

師嫠作輔白敦、王若曰、師嫠才昔先王小學女〻敏可事、鬱華拓本・按一器銘無若字昔字、此殊略文、非脫字也、

詛楚文、昔我先君穆公、汝帖、

善鼎、王曰、善昔先王、令女左正𤰈侯、唐風

耤字所从、

曶鼎、昔饉歲、匡衆氒臣廿夫、寇曶禾十秭、吳侃叔本、

趞字所从、

大骨版文、昔甲辰、伐𡆥于扛、俘人十之五人、菁華、・按此昔段借為昨也、猶酢醋兩字通用、音近、

暱 昵同 別體

耤字所从、

古鉩文厝字所从如此、蓋从二日為籀文增緐、

骨版文、㫺我云云、後編、是倒文例也、

並耤字所从、从肉與許書籀文相合、

遇鼎、師雝父肩史遇、事于㝬侯、侯蔑遇曆、易遇金云云、唐風・按从尸从月、字書所無、此當从月尸聲、為昵異文、說文暱日近也、从日匿聲、或作昵、从尼聲、尼與匿雙聲通、然日與月固同意、日近月親也、尼尸古音同部通用、故此尸聲也、銘意即為昵近義、以近臣史遇使于㝬侯之處也、遇全使命而還、有功于事、故賜金褒之、遇因以制此器、以告于祖考也、又或說、此昵讀為亟、見爾雅、促義、或云、肉字亦作𠕎、與日月字同、此疑肩省非是、金文有肩、自作𦙶、與此不同矣、

齊子中姜鎛、用求于命彌生、肅〻、又余彌心畏忌、廾古・按銘意、上字以為鬴段借、下字以為彌段借、審此篆形、从日从彌、〻蓋字聲、當是昵字古異文、朱駿聲云、禰與尼略同、字亦作禰、作禰、虞書、柔遠能邇、轉義、周禮甸祝、禰亦如此、司農注、父廟也、堯廟碑、祖禰所出、按高

宗彤日、典祀無豐于昵、以暱為之、虞書、格于藝祖、以埶為之、考于七廟、最近也、小徐本示部有禰字、訓秋畋、則與獮同非是、此說至詳、然昵字从爾聲、不為異矣、或云、暠彌別一字、周禮眡祲、七曰彌、注、氣貫日也、此彌字元當作暠、作彌為段借字、假為然、亦與昵通用不妨、

尹伯敦、永令彌久生、此彌久析文、元當作暠、从久暠聲、即鬴異文、孟姜敦作𩱏為正、

俶𣪘昵鬲、拓本、即上文省、

白氏作昵姛鼎 拓本、上文之緐、

段借 暬

晉姜鼎、作惠為亟、按說文、亟訓敏疾也、非銘意、說文、恆下、一曰、謹重皃、稍近、然恆本義亦訓疾也、銘意亦非恆字、朱氏駿聲云、恆字段借為暱、廣雅釋詁一、恆愛也、方言以亟為之、此說為是、方言一、亟愛也、東齊海岱之間曰亟、秦晉之間、凡相敬愛謂之亟、銘意實是也、

嬭字所从、

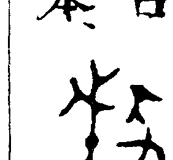
克鼎、諫辥王家、叀于萬民、䝿遠能𤞷、肆克𥏼于皇天、頊于上下、唐風拓本・按、坴即坴、例見埶字、此銘家字作𡨦、猷字作𢾔、家字有二形、一从豕一从犬、即知此右旁作犬者、明為从犬、但說文無𤜝、當亦暬字異文、說文暬日狎習相慢也、从日埶聲、詩雨無正、曾我暬御、傳侍御也、經傳借褻為之、因謂

昆 段借

此从犬埶省聲、从犬猶从狎也、覞為下視突也、伺察之意、䞓即始、合姶司為字者、此或與翩通用、實借為理字也、或謂段借為覷、々好視也、覞遠覷暬猶晉姜鼎云妥懷遠近、書云柔遠能邇是也、又暬與邇、古音轉通、此暬、或亦為邇字段借、果然語意與書略合矣、吾友河井氏云、說文𤟩字異文作䝉、古文豕犬混用、而字或作禰為邇廟字、或借埶為之、藝祖是也、然此篆元可作蟄、合埶䝉為形、亦𤟩字異文、而與邇通用耳、此說亦似可通、並存備參云

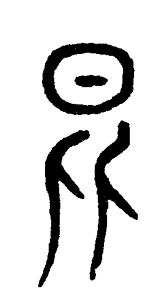
鈦父作𣪘 鼎唐風拓本、

番生敦、覞遠能暬、陶齋、

毛公鼎、吳大澂云、褻通暬・按吳說是、禮記檀弓、君之褻臣也、以褻為暬可證、

依日比二字為形如此、按說文𣅜同也、从日从比、太玄々、錯昆也、同玄衡昆大同、玄攡、理生昆羣、注同也、別義、爾雅釋言、昆後也、晉語、使寡君之紹續昆裔、段借為罤、詩葛藟、謂他人昆、傳兄也、又為蚰、夏小正、昆小蟲、禮記王制、昆蟲未蟄、又為焜、廣雅釋詁、昆盛也、又為犬、孟子、大王事昆夷、又託名㯹

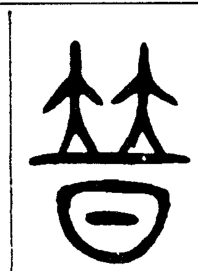
識字漢書百官公卿表、牧橐昆蹏令丞、注好馬名、字亦作騉作䮫、爾雅釋畜、騉蹄趼善陞甗、後漢馬融傳注作䮫、又淮南原道、蹈騰昆侖、爾雅作崐崘、

昄

亦依王孫鐘、日从本部、按說文昄兼昄也、从日反聲、古字省文段借之例、唯當以反為之、經傳皆借詖為之、唯吳語、執箕帚以昄姓于王宮、注備也、廣雅、昄盛也、又包也、為本字本義、字或譌作販、莊子齊物論、販而存焉、簡文注、兼也、亦作皲、見廣雅、

普

依毉曰二字為此篆形也、按說文、普日無色也、从日从竝、朱氏駿聲云、按竝者𣃔也、𣃔者雲𣃔薄也、或曰竝聲、竝普一聲之轉、今隸作普段借為溥、孟子普天之下、注徧也、又嵩山石闕銘、竝天四海以竝為之、蓋古字省文耳、又普與竝部䀟字迥別、䀟或作𣅼、作䀟、訓廢一偏下也、詳見竝部、

○古逸字

昲

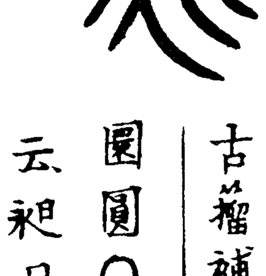

古陶器文、拓本・按說文無此字、然方言、昲乾物也、廣雅釋詁、昲曝也、列子周穆王、肴未昲、諸書有徵如此、許氏遂脫耳、此从日弗為聲、字亦作曊、淮南墬形、日之所曊、注猶照也、曊亦弗聲也、或謂昲亦炥字、然炥訓火皃、與日無涉、炥昲自是別字、

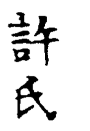
亦古匋器文

昶

匜文、攈古、銘曰昶白律作寶匜其萬年子々孫々昶寶用亯吳大澂古籀補引偁昶白匜是也、按吳氏式芬釋為咏、然古文口字、斷不作圜圓○形、而日字往々作○、此非咏字明矣、但說文無昶咏字、新坿云、昶日長也、从日永會意字、音丑兩切、鄭氏新坿攷云、文選琴賦、雅昶唐堯、注云七略、雅暢第十七曰、琴道曰遶暢逸、又曰、達則兼善、天下無不通暢、故謂之暢、昶與暢同、廣雅亦云、昶通也、知昶乃後出暢字、暢者暘之隸變、日長之義罕見、鄭說有據、然今見此篆、明从日从永、古有此字也、其从日以為義、與暘別、許氏不收者、經傳無徵故耳、嵇叔夜此字賦中兩見、所謂識古文奇字之徒也、姑存于此俟𣃔證云、

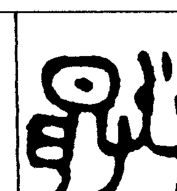
暳

昜暳壐、全存竺・按說文無暳、玉篇、暳眾星皃、廣韻集韻皆有之、音嘒、許氏不收、遂漏也、但毛詩小星、嘒彼小星、傳微皃、雲漢、有嘒其星、傳眾星

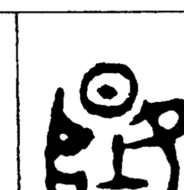
皃、許取毛詩、故以嘒兼暳、顧氏當取三家、故收暳字、𣅟即暳省、

媵

鄧侯敦、作王姞媵敦、拓本・按文義、明用為賸、實為倂、然篆正从日从朕、此別一字、字書不收、古逸文也、唯是朕聲、故借為倂耳、

𣆶

師兌敦、𣆶白右師兌、入門立中廷、拓本・按此字為王臣名、音義無可徵者、唯依篆形、从日从降、々作𨺅、見古匋文、但降字々書所無、即逸文也、但恳竊疑此隆字異文、隆有高上義、故从日也、或謂絳異文、日即大赤也、不敢肊定、姑存于此云、

同上別 器唐風

曨

石鼓文、吾水既瀞、吾道既平、吾人既止、嘉樹則里、天子永寍、日隹丙申、鸕々𥂕々、吾其寅尊、石本、金石聚云、按孫星衍嚴可均、諸氏皆為朝字、然篆形非、又古華山農章句注疏作𣅷、鏡云、楊陶斗劉馮諸家、皆作旭、旭東發作䂂、釋為暹日二字合文、引離騷甲之暹吾以行、漢書嚴助傳暹不及夕、讀作朝字、字彙補引石鼓文作淖、注云、从帛从水、古文汩、按以暹重文合格、誤以為一字、从帛

非也、說文汨治水也、引申之凡治皆謂汨、書序汨作汩治也、汩音骨說文于筆切、郭景純云、滙汩同、上林賦曰、潏潏滙滙、是其義也、案皆謂水大、如壓賦治鴻水正同意汩與潏又音同古通、潏鎬皆岐陽水名、引據甚䆘而遂不顧篆形也、此攷亦非、愚竊謂此字右旁从日甚明暂者、左形下作𠂇、與鼓文遺字所从𦥑形相合而其上㐅形彷彿可見、與㒸字作𧇴酷似、然㒸字下形不从𦥑也、且鼓文有㒸字所从㒸形正作𧇴、與此不合、此亦非㒸字也、因謂此左旁疑為𤓰字、𤓰字或有作㕣者可證、而上稍增緐者、古文籀文之別也、但𤓰𤓰字書所無、此為古字逸文也、或云、此左旁為𥄎罢文、而曰亦肉字罢文、是為恆見、即是𥄎字也、若不然集韻入聲二十九葉、𥄎曰欲入也、即从日𥄎聲者是也、然鼓文遺字所从𥄎正作𦥑、斷非从𥄎者也今依形定釋如此、文義重言形況耳、

○說文

(暘) 暘 日覆雲暫見也、从日易聲、

(𣊖) 𣊖 星無雲也、从日燕聲、

(㬥) 㬥 日旦昏時也、从日䜌聲、讀若新城䜌

中、段氏改旦作且、

(㬙) 㬙 溫溼也、从日赧省聲、讀與赧同

(㬦) 㬦 安㬦、溫也、从日難聲、

(昋) 昋 不見也、从日、否省聲、

文八十　重四百九

古籀篇卷二十三終

古籀篇卷二十四

東京 高田忠周 纂述

第一部　第十三之二、其一、

旦

遣曹鼎、旦王各大室、唐風・說文、旦明也、从日見一上、一地也、按易晉、明出地上也、儀禮少牢禮、旦明行事、公羊哀十三年傳、見于旦也、注日方出時、此皆與許義及銘意相合、但从一指事也、日將與地相離而未全離下界猶晦暗也、故本形作●、作一者略省也、叚借重言形況字、詩氓、信誓旦旦、說文引作旦旦、爾雅、旦旦、悔爽忒也、又借為鴠、月令、鴠旦不鳴、是也、又與旦通、旦即怛也、見心部、

吳彝、旦王各廟、張氏本

頌鼎、旦王各大室、唐風・攈古第一與此同范、

同上別范、唐風、

克鼎、旦王各穆廟、唐風、

頌壺、攈古、

頌敦、積古、

寰盤、旦王各大室、攈古、

師毛父敦、朱刻薛氏

文考鼎拓本、

黎彝、旦王各大室、拓本

叔旦敦、朱刻薛氏、

戰國刀、新選錢譜、

毛父敦、旦王各于大室、嘯堂、按皆有寫誤、

同上、攷古、

同上、薛氏、

伯姬鼎、旦王各大室、薛氏、按亦宗鼎、

師盻敦、司□旦、人名、攈古、

伊彝、旦王各穆大室、拓本

古甃文、拓本・按亦旦字也、昌或作㫥、日亦作○之證、

石鼓文、翰字所从𠦝作𠦝、知旦亦旦、

師旦鼎攈古、

昌白敦、旦各大室、拓本攈古

引𠈅揚敦者・按此倒文、

和旦條重、印叢・按倒文同上、

昜

昜　侜作旅簋、攈古・按說文、昜開也、从日一勿、一曰飛揚、一曰長也、一曰彊者眾皃、朱氏駿聲云、按此即古暘、為侌昜字、侌者見雲不見日也、昜者

雲開而見日也、从日、一者雲也、蔽翳之象、勿者旗也、展開之象、或曰从旦亦通、經傳皆以山南水北之陽為之、詩湛露、匪陽不晞、傳曰日也、書禹貢、陽鳥攸居、鄭注鴻雁之屬、隨陽氣南北、易繫辭、一陰一陽之為道、皆此昜字轉義、詩七月、我朱孔陽、傳明也、亦此昜字、又暘日出也、从日昜聲、朱氏又云、按此實昜字之別體、書堯典曰、暘谷、傳明也、淮南墬形、暘谷榑桑在東方、注日之所出也、・按朱攷為精當也、且謂从旦、尤佳說也、今見諸篆、上形多作旦、日一之間連系者與旦相合可證、日出、即旦也、即明也、旦明即開昜也、故字从旦、勿者旗也、睹光閃揚之象、猶倝字从旦㫃、訓日始出光倝倝也、倝昜造字之意正同、唯昜會意而倝為形聲包會意者、此為異耳、

叀昜鼎璽 十六印存、

丕昜戈 攈古

伊彝對昜天子休、拓本

瘍字所从、

安陽刀 拓本

亦安昜刀 古泉匯

守昜戈、唐風拓本、

古璽文、拓本、

並皆揚字所从、

又安昜布 古泉匯

亦皆安陽

高陽布、同、

刀、金索、

晉昜布、古泉匯、

又乇昜布、古泉匯、

虔秉鐘、不淫寺昜、從古、・按寺與郘公望鐘云分器是寺同、昜與郘子鐘中縣是昜同意也、

古匋文 劉本

又平昜布 古泉匯

沇兒鐘、中縣虘昜、陶齋、

建昜城 鉩影本

晉昜布 古泉匯

昜匕布 古泉匯

晉昜布、續匯

齊刀背文、古籀補、

古刀文、拓本、

昜字刀 續匯

𢓊即揚字所从、

古布幣陽字所从、

空首布、金索、

守昜戈 寢郭、

龜版文、勿襄叀昜、唐風、

同上、癸卯卜子叁父乙、昜、

骨版文、戠爾丁昜戊申、聽仌、

安白鼎、小臣全弗敢𠬪昜、攈古、・按𠬪與妄通、昜與揚通、妄揚者輕動也、全勤慎自重也、秦策、不敢妄賀、彼此字異而文意全同矣、

同乍重中敦、嗣昜林、拓本、字說見林下、

䍙子卣、對昜王休、鬱華拓本、・按一器作阳、即陽字並與揚通、

敔敦、對昜王休、唐風

㦤子卣奇觚拓本、此稱昜二字、劉云、𠂤子即亯即享、非、詳見稱下、

卜辭陽字所从

昜方彝、子丙日云云、攈古、・按從古堂款識引作𠂤丙、釋為昜丙云、子古文昜、古器銘揚从昜从丮、叉尊叉卣、揚勇並作子、通陽、春秋閔二年注陽國名、廣韻陽又姓、此說真然可從矣、

龜版文、昜白發戉、唐風、

並揚場字所从

古戈文陽字所从、

又晉昜布 古泉匯

王孫鐘、中縣虘𣃔、陶齋、・按沇兒鐘文正同、而彼作昜為正字、此鐘如此、蓋用異文也、昜从勿、勿或作𣃔、故昜亦或作𣃔也、曾侯鐘

別體

日𨑦自西𡸁、彼以昜為陽、而此文以虘昜為且揚、孫氏詒讓說、

昜𩡕計璽、十金符参、

段借

楚曾侯鐘隹王五十又六祀赴自西昜、楚王酓章乍曾侯乙宗彝寘之于西昜、其永時用亯、復齋・按借昜為陽也、此銘辥氏第一、王氏集古皆同、

同上、辥氏第二、此銘略酓章以上十五字、

鄦子鐘中縣盧昜辥氏・按轉寫有誤、昜元當作昜也、

龍昜鍓、拓本・按昜乾初九、潛龍勿用、子夏傳龍所以象昜也、當證此字為侌昜之昜、

三年戈二、賢余命昜譙馬彎瘇陳、拓本、

𥝠昜斂璽趙氏印揭、

𥝠昜鄙㑄璽、吉金齋、

𥝠昜晉鈙、影本・按此殆似屵者於㝅形耳、

𥝠昜尚璽趙氏印揭、

古匋文陽字所从、即上文省也、

貉子卣對陽、借陽為揚、奇觚拓本・按亦當用為昜也、昜揚陽音義皆通、易文言陰疑於陽必戰、禮記祭義陰陽長短、詩七月春日載陽、皆昜字義、

暨

畢中敦朱駿聲云揚段借為昜、離騷揚雲霓之晻藹兮、注披也、淮南覽冥不揚其聲、注明也、詩君子偕老子之清揚、按眉目清明之義、

徐王子鐘中縣且暘、金索・按依他器例、暘亦昜異文、義轉主于聲音、故字亦从音、自為一字、所以孳乳而益多也、姑存兩部、或云、同暘亦通、

鄦敦、按說文暨日頗見也、从旦既聲、段氏云、日頗見者、見而不全也、釋言曰暨不及也、此其引伸之義、既小食也、日不全見、故取其意、亦舉形聲包會意、古字省文之例、唯當借既為之、暨字段借為訖、小爾雅廣言暨及也、史記秦王紀、東至海暨朝鮮、又為臮、爾雅釋詁暨與也、書堯典汝羲暨和、禹貢淮夷蠙珠暨魚、梓材暨厥臣、又為墍、禮記曌大記塗不墍于椁、古字省文、唯當借既為之耳、

既依招白虎敦、旦依吳彝、

文三 昜入自勿部、

重一百四十七

第一部 第十三之二、其一之一、

倝

石鼓文𠦝字所从如此、說文𠦝日始出光倝倝也、从旦㫃聲、汗簡朝作𠦝、闕且从三日在㫃中、段氏云、按此蓋倝籀文也、𩛩翰作𩏂、亦可證矣、闕且二字當作籀文二字、从三日在㫃中、則篆體曐下不當有一也、此說為是、說文乾字籀文作𠦝、

又翰字所从、見晉公盦、

鄦倝璽、趙氏印揭・按此𠃌之下垂以為人字、

右盧淳倝𡌲璽、影本・按旂或有作𠦝者、有省作𠦝、知𠦝亦倝省、

伯百父敦旂字如此、即亦旂字省文、旂祈通用、詳見旂下、王廷鼎云、愚謂果然旂異文从倝也、㫃倝形音義並近、固當以倝為㫃、然又按倝字从單、與𩁹即說文倝籀文作𩁹者是也、㗊即㗊亦㗊也、單从㗊、故此𩁹从單、旦無涉、日光倝倝之意、不可見也、蓋𩁹亦㫃異文、从㫃單聲、象形㝅為形聲、此例不為匙矣、但㫃倝通用不妨、姑兩存耳、

此即旂字所从也、

𠦝朝 朝同

盂鼎令余隹令女盂、招𦃃苟雝巠敏、朝夕入讕、享趩走畏天畏、拓本・按銘意令命招召苟敬畏威並通用字、說文𠦝旦也、从倝舟聲、爾雅釋詁、朝早也、禮記祭義、周人祭日以朝及闇、注朝日出時也、又詩卷阿於彼朝陽、爾雅釋山、山東曰朝陽、注旦即見日、又周禮大司徒、日東則景夕多風、日西則景朝多陰、又轉義、白虎通、朝者見也、因用朝時見、故謂之朝、周禮大宗伯、春見曰朝、注猶朝也、欲其來之早、因亦為爾雅釋言、陪朝也、注陪位為朝、禮記曲禮、在朝言朝、注謂君臣謀政事之處也、蓋所謂朝廷義也、又轉為書禹貢江漢朝宗于海、鄭注猶諸侯同心尊天子而朝事之、詩沔彼流水、朝宗于海、而說文又水部、潮水朝宗於海、从水朝省、此潮與朝、音義相同、古文唯當以朝為潮、吳大澂引陳侯因資敦朝覲字作淖云、小篆以為朝字是也、蓋謂潮為古字正文、朝為後出異文、而潮正文、固當作淖、其義海潮為本、漢書枚乘傳、游曲臺臨上路、不如朝夕之池、蘇林云、吳以海水朝夕為池也、夕俗字作汐、朱駿聲云、按潮本于月、凡日行地底、所過處其水甚熱、月升而冷氣相激、乃漲而為潮、又月在天、其對射之處、氣冷與月同、故再激再漲而為汐、然則潮者朝也、汐者夕也、夕字以月字為本、朝字以日字為本

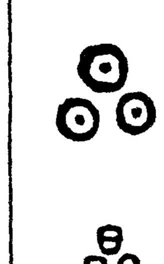
甚為至順此說、稍愈前人、然愚謂朝字形、未必如上說、今沈思細攷、𠕋是瀆字、卜辭恆見、瀆者所以通水、百川之流而入于海、亦猶瀆之通水、其理一也、故淖字从𠕋為意、自是叚借之一法、後人依𠕋月兩字形近、朝舟音亦相同、改形作𣶃、謂為从舟聲者、象形變為形聲、其例不尟、此亦其一例也、然依下文𠕋變舟、已在盛周、淖𩠹分別為兩字者亦久、又左旁作𠦝作𦱤、均皆草省文、其作𦱤、屮即艸也、例見茻艸字、又作茻、即茻之省略、草淖古音同部、淖之从草、形聲也、蓋謂草早古通用字、淖之从草、草亦早字叚借、潮者早朝也、汐者遲暮也、𩠹之从草、亦兼會意、𩠹之古文、固當作𩠹、夫潮者朝也、汐者夕也、故轉義為朝旦之朝、此例亦多、或曰朝旦義、叚借以潮為早、爾雅、朝早也、以本字釋借字之例也、說文、早下曰、晨也、从日在甲上、甲古文固作十、易訟、終朝三褫之、虞注曰在甲上稱朝、可證矣、又周禮借早為草、草元从艸早聲、亦早潮同音、可通用之證也、後人不知其字原所由、其本義用淖、其叚借義、別製朝字、而云、潮从朝省、謬亦甚矣、然本部此篆、固當刪去也、今姑存許之舊、以便索討、為詳辨之云尒、後又按𩠹之左旁作𦱤、从艸中日、猶東字从木中日、日初見艸中也、此時百川朝于海也、作𦱤與莫字同意、

石鼓文、日隹丙申、𣈆=𩠹=、石本、張氏金石聚云、此字諸家舊釋皆闕、容諦審是如此、蓋籀文朝字也、說文、𠦝、日始出光𠦝𠦝也、𩠹从三日在𠦝中、乙部籀文乾作𠦝可證、此與上𣈆字、俱有重文成句、說文、昫日出溫也、昫=朝=、正合日出光𠦝𠦝之義、此考為佳、因今審見石本、隱=成此形體、仿佛索摹如此、但上字釋為昫、非是、詳𣈆字下、又按下句云吾其寅導、導朝叶韵為至當也、古華山農章句注疏誤作汨=鎬=云、楊陶牛劉馮吳諸家皆作杲杲、按鼓文鎬字偏旁从金尚可辨、非、彼又云、汨與滈音同古通、滈鎬皆岐陽水名、荀子云、鎬本文滈、武王所都、因水為名、借用鎬字耳、說文滈久雨也、引申為水皃、上林賦翯乎滈滈、吳都賦滈汗六州之域、借為京兆鎬京字、關中記、豐鎬潦潏涇渭霸滻所謂八川分流也、蓋此文曡言之、包括八川耳、所說引據甚務、然既失其形、安得其義乎、文下句云、吾其寅導、寅𢖩通用、敬慎之意、導或借道為之、𥅒白馬賦、𦐂輶軒以戒道、注、先也、正與文義相合、然則𣈆=𩠹=者、重言形況字、而徵據未攷耳、但據此文、𩠹淖分別、出于大篆

籀文、小篆襲之耳、或云、鼓文𩠹字所从𠦝形作𠦝、與此不合、然鼓文、日或作⊖、日甘相混、肉或作𠕋、肉月相混、皆用正變兩體、

晶

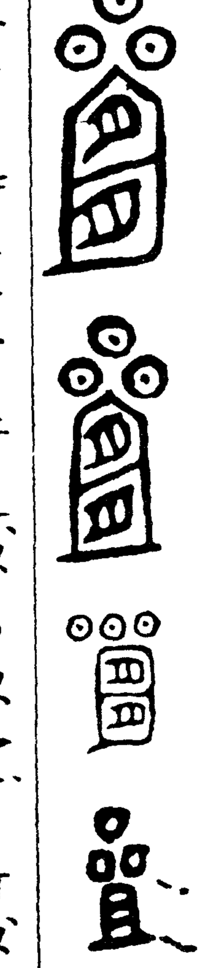
文二　　重七

第一部　第十三之二　其二、

曐字所从、即晶省文也、然古字形近者、皆得通用、此篆固當借用為晶字、說文、晶精光也、从三日、凡古書、曰精光者、皆借精為之也、

曐字所从、借為三日意、即知非星辰之星也、許氏誤混晶○○○為一、○○○是星辰字古文、後變作㬅、但晶○○○通用者、為形近叚借也、

曡

壘即姪字所从、朱駿聲云、說文曡、揚雄說、以為古理官決罪、三日得其宜乃行之、从晶从宜、亡新以為从三日太盛、改為三田作疊、按說文多下云、重夕為多、重日為曡、从宜猶从多也、或曰、錖錖者、莫多於星、从晶古星字、

蒼頡篇、曡重也積也、按書呂刑、何度非及、以及為之、轉義廣雅、曡懷也、按謂裹孕重身也、又廣雅、曡詘也、按謂衣裳襞積也、又史記貨殖傳荅布皮革、索隱引吳錄、九德郡布名曰白曡、傳以荅為之、廣志、曡毛織也、字亦作氎作㲲作𣰆、叚借為慴、詩時邁、莫不震曡、傳懼也、韓詩章句、訓應也、則謂借為荅、又為鼛、謝元暉鼓吹曲、曡鼓送華輈、注、小擊鼓謂之曡、又為墊、廣雅、曡墮也、・按此說至詳、曡之从晶、非精光晶明意、唯取重日之意、此為叚借之一例也、

段借

徐王子鐘、朱駿聲云、習叚借為曡、易習坎、彖傳、重險也、虞注、常也、又積也、劉注、水流行不休、故曰習、書金縢、一習吉、傳因也是也、

文二　許氏晶○○○兩部混合、今改分別如此、　重六

第一部　第十三之二　其三、

月

龜版文、劉本・按說文、月闕也、太陰之精、象形、蓋先有⊙字、以○為形之本、叚借之象形也、又省⊙為D、亦叚借之象形耳、書洪範、月之從星

則以風雨、轉義、周髀算經、月與日合為一月、
周禮哲蔟氏、十有二月之號、之類是也、

同上、今日星至
于章月酌、劉本

大骨版文、壬寅、王亦
㞢月豊書契菁華、

同上、甲辰大取馬
㞢月业赤菁華、

骨版文、貞月之
于七甲、唐風、

骨版文、口口之
月、允雨、聽父、

同上、今
月、唐風

同上、其雨
之月、唐風

同上、今月
其雨、劉本

又龜版文、午月、琴嶠、•按午月、以支
記月、猶以干記月、或云、以午為五、

骨版文、貞我一月、唐風、
商時一月正月兩稱也、

同上、之月九
不雨、唐風、

同上、勿定月
不又、唐風

同上、口月燮
大彝唐風、

同上、今
。月、唐風、

鄀公敦、
隹鄀正
二月云云、
據古、

某器九
月據古、

戈叔朕鼎、隹八月
初吉庚申、唐風、

奠糇中敦蓋器隹
十又一月、唐風、

陳侯乍孟姜媵朕簠
正月初吉丁亥、鬱華、

㪤比鼎、三
月、唐風、

大鼎、三月
奇觚二器、

敔敦、隹四月初
吉丁亥、唐風、

叔皮父敦
一月據古、

曆鼎、乍寶尊彝、其用夙
月將吉、唐風、以月為夕、

遣曹鼎、十月
既生霸唐風

䱷氏盤、唯王九
月、奇觚拓本

格白敦、正
月、據古、

師嫠作輔白敦、九
月初吉丁亥、拓本、

㪤彝、八
月、拓本

師雝父鼎、隹十
又一月、唐風、

穸鼎、隹王
九月、唐風、

克鼎、九
月、陶齋、

毋癸斝、六祀五
日、十四月、陶齋、

士告敦、隹十月
初吉辛子、鬱華、

旂鼎、八月
初吉、積古、

父乙彝、才
十月、據古、

士告彝、十
月、拓本、

克鐘、九月初
吉庚寅、鬱華、

克彝
拓本

徐王子鐘、唯正月初吉元日丁亥、全索、
•按凡半圓者為正形、衺長者為變形、

遇鼎、隹六月
既死霸、唐風、

鄀公盂、隹鄀八月初
口癸未、唐風拓本、

鮪老白盤、隹
九月、唐風、

女鮴盤惟王
正月、筠清

陳逆敦冰
月據古、

頌鼎、隹三年
五月、唐風、

史頌敦五
月、據古

㪤鼎、九
月拓本、

艾敦、十又
二月、據古

叔液鼎、五
月、博古、

同上、朱
刻薛氏

不㝬敦
從古

白侵壺、隹
正月拓本、

鄭伯尊
拓本

文父丁敦、十
一月四、唐風

父乙尊十
二月、拓本、

召中丂父壺、
隹六月、嘯堂、

賢敦、唯九月初
吉庚午唐風

虢季子白盤、正
月初吉拓本、

鬲乍𨷓姜鼎、隹正
月吉日丁亥、鬱華、

克鼎三、隹王廿又三年九月、
王在宗周云云、唐風、

大敦蓋、三月既
生霸、張氏拓本

師奎父鼎、隹六
月既生霸、唐風

克彝九月、
吳氏拓本、

𧇊鐘
拓本

㺇尗和子敦、五
月方日、據古、

師㝬鼎、正
月字拓本

叔朕簠、十
月、據古、

己酉方彝、用室口宗彝在九月、
隹王十祀膃日五、嘯堂如此、

同上、
博古、

同上、朱
刻薛氏

無㠱敦、正月初
吉壬寅、拓本

骨版文九
月、聽父、

同上、口月
雨、聽父、

同上、今月
㞢田、聽父、

父乙鼎十二月、
古鑑、與下別器、

月字空首
布、古泉匯

伊𣪘彝、朱
刻薛氏、

兮匜盤、三月
奇觚拓本

晉姜鼎九月
乙亥、嘯堂、

同上朱
刻薛氏

同上、
博古、

邛中嬭鐘、隹正月初吉丁亥、孜古、•按陰精在
D外者、甚背形義、然二書相合、知元如此、奇字、

同上朱
刻薛氏

句鑃、王正
月據古、

鄦侯敦五
月據古、

拍盤、正月
吉日、積古、

十月彝、十月丁亥、筠清、

王子吳鼎、隹正月初吉丁亥、攷古・按與筠清館所收同器異範也、

同上、朱刻薛氏

同上、筠清・按與上同文、而篆形槪不合者、同器而異範者也、

陳猷釜、猷月奇觚拓本

者尚盤、隹王正月、攈華、

丁亥盤、隹王正月初吉丁亥、古鑑

兒鐘、隹正九月、積古、

邾公望鐘、隹王九月、積古、

邾太宰簠、正月初吉、拓本

曾白霥簠、九月、積古、・按攈古作Ⓓ似正、

楚子簠器蓋、隹八月、陶齋、

楚王孫遣𢀸鐘、隹正月初吉丁亥、萃古、

同上別範、陶齋、

同上別範、陶齋、

沇兒鐘、隹正月、拓本

齊子中姜鎛、隹王五月初吉丁亥、孙古、

齊侯鎛、隹王五月、嘯堂、

齊侯鐘、嘯堂銘語同鎛、

又邾大宰簠、隹正月、攈古

邾公牼鐘、隹王正月、積古、

古匋器文曰八月二、劉本、・按如此二文、殆與月字象形不合、以下諸文皆然、此謂奇字、

賢敦、唯九月、拓本、

畢中敦、一月丁卯、攈古、

楚公逆鐘、隹八月甲申、奇觚拓本、

魯公鐘、唯王五月既生霸、萃古、

丁卯敦、惟三月、古鑑、

盟字如此、

龜版文、才正月、唐風、皆同文、故知同字、

同上、今月已子不雨、劉本

同上、才十月、唐風・按如此弦內字、蓋小篆所原乎、

同上、九月、唐風、

同上、大吉才十月

同上、在八月、唐風

同上、九月、唐風

同上、十二月、唐風

白戔盦、隹八月初吉庚午、朱刻薛氏、

白戔盤、隹王月初吉日丁亥、攷古、

𢦏敦、十又二月、恆軒、

十四年十一月、𨌌紹壐影本

克尊、十又六年七月、嘯堂博古作Ⓓ

白龢父尊、隹王令元年正月初吉丁亥、古鑑

白龢父匜蓋器、古鑑・銘語同尊、

師秦宮鼎、隹五月既望、嘯堂、

即月尊、古鑑、

𨟻公緘鼎、隹十又四月既死霸、嘯堂、

同上別範、攷古、

父丁尊、蓋器、並云、王十月、作王十日、阮釋主曰非、積古、

又父丁尊、王十月攸田、文稍小、攈古、

又父丁尊、月字敔吾心室、

月形卣、筠清

全文形字所从、

卜辭形字所从、

龜版文亦九月之月、

月季尊、嘯堂集古、

古刀布、古泉匯・按刀布

有日、又有日星、即知此月字也、猶晶作品、亦古文耳、

明月錢、古錢匯

蛟篆鐘、正月之月、嘯堂、

又引別器、

同上、萬歷刻本博古如此、盎亦別一器也、阮刻薛氏

引亦略與此同、

同上、朱刻薛氏、按篆形稍完、

同上、朱刻薛氏、維揚石本如此、

同上阮刻

按各有寫誤、疑元作𠃢、

同上朱刻薛氏古器物銘本

同上、阮刻、按亦皆有誤、如此作殆是日字、疑元當作𠃢也、

朱刻薛氏引別器吉月、

同上、阮刻本、按疑亦元作𠃢

丁亥鼎、正月之正、古鑑、

叚借

兄癸卣、用乍兄癸彝、在九月、隹王九祀𦽔日、嘯堂・按文例與己酉方彝同、即借夕為月、與上文合、

同上、朱刻薛氏、

𠂤盉、五月之月、積古・按劉心源說、夕月古互通用、詳見夕下、

敔敦、惟王十又一月、嘯堂、

龜版文、三川、唐風、羅君說云、商有閏之年、則稱其末月曰十三月、卜辭中書十三月者、數見、殆皆有閏之年也、古時遇閏稱閏月、不若後世之稱閏幾月、至商有十三月、則並閏月之名、可徵古今稱閏之不同矣・此說柳見、然金文有云十又四月者、不可以閏月律之、尚存疑云、

大骨版文、月己卯、云云、菁華・按唯云支干耳、

骨版文、才十月、聽人、

同上、今月兩劉本、

同上一月、劉本

龜版、今月、三肘、劉本

同上十月、劉本

同上、先二月、劉本

同上、三月丁丑、劉本

大骨版文、五月中口、書契菁華

許子簠、正月初吉、筠清

子璋鐘、隹正十月、攈古

陳侯因資敦、隹正六月、攈古

古錢文續匯、

又父乙鼎、十二⌒借夕為月也、朱氏刻薛本、

同上萬曆博古

同上、嘯堂、

朔

○合文例

骨版文、壬午卜貞隹亞涉、辛月一、唐風・按合文、或云一月之倒置變例也、

同上、八月其易日、此合文也、

同上、十月宰用三、亦合文唐風、

善鼎、唯十又一月、合文也、唐風、

同卣、隹十又一月、亦合文也、攈古

歸夆敦、隹王九年九月、又一月眉敖至見、下合文也、

黃公鼎、唯五月、䆐𠂢

圓寶鼎、薛氏・按此十又三月、四字之合文、又別有圓寶甗、銘語相同、詳于又字、下文轉寫誤矣、

古鉩文、古籀補・按說文䒭月一日始蘇也、从月屰聲、朱駿聲云、按月行二十九日有奇屰退、就日而與日會、从月从屰、屰亦聲、此篆屰作羊、實同意也、又見逆字、羊變作羊、俗遂為从牛羊字者非、儀禮士喪禮、朔月奠、注朔月、朔也、此為本字本義、轉為書堯典平在朔易、爾雅釋訓朔北方也

別體

朔

王朔壐、影本

監朔壐、雙虞藏印、

亞規鼎、(圖)人鹵、朱刻薛氏・按舊釋作子辛月三字、非、今審似舂籀文作𣍘者、而下非日字、明是从月、又𠂔為屰字、與子自別、然則此亦朔字異文無疑、朔為月一日、為始蘇、晦為月盡也、為終冥也、此終而始、順還不窮之謂也、說文十二子文其次始子終亥、云亥而生子、復從一起、子者始生之意也、故此篆又从子會意、釋名、朔蘇也、月死復蘇生也、蘇生與生子、其理一也、還于始也、故从屰與溯同、又或云、此篆从子从朔、溯字異文、與泝字同意、子猶人也、溯朔亦得通用、

同上、嘯堂、

下文蓋誤、

同上博古、

亞形規卣、攈古、

朔觶、攈古・按元釋作晋、晋有或作𣍘者、相近故也、然此明从子不从至、即與上同、

同上、筠清館、

同上、積古、

朗

叀尊、雖父戊于朔阜之年、攈古・按亦上文之省也、朔阜即朔方之地、他銘曰、戊于古阜之年、文例正同、

亞形規尊、攈古・按此不从屰而从弋、弋者橜也、象析木衺銳者形、从丿象物挂之也、蓋衺銳者有不順曲屰之意、故以弋代屰、意自得通、又古音弋屰轉通、故从弋聲音亦同矣、

吳彝、旦王各廟、宰朗右作冊、張氏金石・按銘意、人名也、說文朗月未盛之明也、从月出聲、隸作朗、與此篆同、

同上、別范奇觚、

吳尊、古籀補・按彝尊如同人書、故篆體相似如此、

曶鼎、用臣曰𡨦、曰朗、曰奠、曰用茲、吳侃叔本・按舊釋恒字非、銘別有恒字、作𠄨、二篆分別明矣、此篆亦朗字、

仲子化盤、用朗其吉金、筠清・按吳榮光釋作𠦪云、从卪猶从又、公事也、此猶差擇之意、惜無從知其聲、此說妄甚、蓋卪非卪、明是月字、又左

作山、似卅自異、當出字變形、此實朏或體段借為出、出其吉金、與云䀀其吉金同意、

霸　⿱雨月同

頌鼎、隹三年五月、既死霸、甲戌、王才周康卲宮、唐風・按說文、霸月始生、魄然也、承大月二日、承小月三日、从月䨣聲、周書曰、哉生霸、古文作⿱雨月、段氏云、漢志引武成顧命、皆作霸、後以魄代之、魄行而霸廢矣、朱駿聲云、書康誥、惟三月載生霸、馬注魄朏也、月三日、始生兆朏、名曰魄、漢書律歷志、死霸朔也、生霸望也、又旁死霸、孟康云、魄月質也、按太玄々數注、魄者死之體也、書曰、明死而魄生、故知魄為體、皆以魄為質、法言五百注、魄光也、謝惠連詩、頹魄不再圓、注月魄也、此皆以魄為光、按訓光是也、段借為伯、白虎通號、霸者伯也、行方伯之職、禮記祭法、共工氏之霸九州也、論語、霸諸侯、鄭注天子衰諸侯興、故曰霸、漢書凡伯王字注皆云、讀曰霸、反以借字作正字、非是、又水經渭水注、霸者水上地名也、古曰滋水矣、秦穆公霸世、更名滋水為霸水、以顯霸功、字亦作灞、

同上、別范、奇觚、

同上、積古、

宂盉、既生霸、積古、

宂敦、既生霸、拓本

兮柙盤、既死霸、奇觚

毛父敦、既生霸、嘯堂、

同上、萬曆本博古、

同上朱刻薛氏

雝公緘鼎、既死霸、嘯堂、

同上、博古、

同上別范、攷古

魯公鐘、既生霸、萃古、

卯敦、隹王十又一月既生霸丁亥、積古、

大敦蓋、既生霸丁亥、拓本

同上、唐風拓本、此自為別器也、

冒白敦、既生霸、拓本

守敦、既死霸、奇觚、引別器、

史教作盨、中彝、攈古、

曶鼎、隹王三月既生霸、辰才丁酉、奇觚原本

頌敦二蓋器、攈古、銘語同鼎、今略

大鼎二、三月既霸丁亥、唐風、

同上、別范、奇觚、・按革下从止、々疑辵

省文、霸即死又生、亦係日月之運行、故从辵、自為會意、是為異文也、或云、从迫省聲、故又或从帛从䨣韓、均皆同意、

[illegible]敦、既生霸、攈古

同上、從古如此、

霸姞鼎、奇觚拓本

霸女彝、積古、

麦尊、既生霸、攈古、

師遽既生霸、奇觚、

豆閉敦、既生霸、奇觚

遇鼎、既死霸、唐風、

自作寶敦、既生霸、唐風

牧敦、既生霸、攷古、

同上、朱刻薛氏

師奎父鼎、既生霸、唐風・按从䨣从帛、々亦聲、而無月象形、蓋知亦䨣字緐文、从雨聲者、段借同上、

同上、擭古、

按如此似从反夕者、與上異范乎、然未詳係轉寫之誤否、存疑云、

弭假乍假班簋、既生霸、唐風、

莫貌中敦、隹十又一月、既生霸、庚戌、鬱華、

同上、別范、

唐風・按銘語皆同上器、此下借䨣為霸、

文考敦、既生霸之霸、拓本、・以䨣為霸、正同上文、

[illegible]鼎、九月既霸乙子、唐風。按以革為霸、既霸與大鼎同例也、

段借

補

亙　亙同

亙牛我鱓、從古・按字形从月在二之間、曶鼎恆字所从亙亦如此、因謂此亙、與从舟亙字別、而為弦月為恆之本字也、詩天保、如月之恆、傳弦也、箋月上弦而就盈、然恆訓常也、義與月豪無涉、而如此篆、从月義尤明矣、二疑工省聲、古音工亙轉通也、故恆亙通用、說文恆古文亙、亦為亙字也、

縆字所从、

恆字所从、

朗

依月良兩字、為此篆形、按說文、𨾬明也、从月良聲、隸變作朗、亦無異也、詩既醉、高朗令終、楚語、其聖能光遠宣朗、蓋字从月、本義為月色清明也、餘皆為引伸轉義、古字省文之例、唯當借良為之、

骨版文、戊午卜、𣪊貞、勿乎紹羌于𠂇𠤳弗其隻、唐風・按𠤳即𠤳變、實與𠤳形相近、卜辭𦢊字作𦣦、知此𠙵亦𠃌即月省變耳、

朓

䏚字所从、按說文、朓晦而月見西方謂之朓、从月兆聲、古字省文段借之例、唯當以兆為之、

期　同𣅽碁

孟姜匜、男女無期、朱刻薛氏阮刻本作𣅽、蓋轉寫之誤・按說文、期會也、从月其聲、𣅽古文期、此作碁亦同、堯典曰、期三百有六旬有六日、期字固當从日也、但依許氏禾部稘字、訓復其時也、引堯典證之、然稘亦當為碁字異文、易繫辭、儀禮士虞禮、大戴本命、並作期、用古字也、

齊侯敦、男女無期、奇觚拓本

王子申盞、眉壽無期、積古本・按以上皆日在其下、為恆見例、下文日在其上、同意、

沇兒鐘、口口無期子孫永𣪊之、陶齋、

齊良壺、孟豐壽無期、唐風、

褱鼎、亦無期字、拓本

諆字或作諆、期如此、

齊侯盤、男女無碁、奇觚拓本

曩公匜、男福無碁、朱刻薛氏

𨾅鼎　古鑑

齊侯鐘、齊侯女𤇯、為𠂤其𢚎、齊侯命大子㭍、造來𢾗宗白聽命于天子、曰碁則爾碁、余不其吏女受爾遹傳口御、爾其遵受御、據古・按碁即期字古文、徐籀莊云、爾禰蓄、斥文子廟、碁則禰𣅽、余不其事、辭意與詩文王有聲末章相似、依釋遹傳為弁晃、形全相隔、徐攷非是、愚謂銘上句云、齊侯有𢓊事、使大子代執事、又下句云、遹傳御馬之事、此句斷非祭祀義、此上碁字、正用為期待之期、金文恆例、下即段借為迓、說文訢古之迓人、以木鐸記詩言、从辵从丌、讀與記同、左傳襄十四年、師曠夏書曰、道人以木鐸徇于路、即此事也、大子受天子命、齊侯督大子使行采詩之儀也、備參、

同上、從古

同上、又別一器如此、據古、

引如此、

同上、吉金圖引如此、

別體

又按、一下形作口、一又作〇、自有小異、蓋或〇為日省、而作口者、為口舌之口、果然下文為碁、上文為𣅽異體也、而𣅽諆元同字、諆期通用、凡下諸文可證、但諆迓兩字亦當通用耳、

同上、從古下篆、

古匋器文、劉本・按亓即丌字、此𠀘亦㠯字之小變者、即與許氏所引相合、

惠公簋、內史口期、大史旟、拓本・按古文夕月通用極多、此亦當期字、其三夕重疊者、籀文增緐恆例也、銘意為人名、又按、月與日會曰期、故字亦从日作𣅽、而期字轉義、管子侈靡篇、若旬虛期於月津、注帀一月曰期、此字从重夕、或取于此乎、又左昭廿三年傳、叔孫旦而立期焉、注從旦至暮為期、暮即夕也、亦字係夕義也、或云、稘為期年本字、稘三百有六旬有六日、此從多夕、亦此意、此稘異文也、亦通、古期稘通用字、實是同字耳、

段借

公孫班鐘、永命無其、唐風拓本　此期之段借字、即省文耳、

邾大宰簠二、萬年無期、一借𠀘一借其、均皆音通也、據古、

徐王子鐘、𥁕壽無期、金索・按合諆碁兩字、為此篆形、然言形大而日形殊小、此即諆字、从言碁聲、而段借為期為稘也、金文此例不為𣅽矣、

王子吳鼎、眉壽無諆、古籀補引云、借諆為期、是亦與上同例

十月𣪘、眉壽無𣅽、𨾅清・按𣅽為古遽字、而用為期、其从丮其聲顯矣、又詳𣅽下、

望

骨版文、辛卯卜𢦏貞、勿令望乘先歸、九月、唐風・按說文、朢月滿與日相望、似朝君也、从月从臣从𡈼、𡈼朝廷也、古文作𦣠、省文耳、

朢同

壬亦廷省，以便結構也。蓋月與日相對，其字當作明，而已有光明字，故朢从月臣廷而會意，以相避耳。此字說文在壬部，似非妥當，今从朱駿聲說，改收本部。朱氏云：此篆宜隸月部，月本無光，借日之光，以爲光晦朔則日照月之上面，而下面無光，弦則月東行漸與日遠，日從旁照，漸得一線之明，望則對照月面而全明也。又按此篆丿爲月省略文，而與金文相合，而下見諸文有月者，亦與說文正相合矣。

櫨白敦既朢拓本

朢敦 筠清

師田父尊既朢甲子 拓本

庚嬴卣十月既朢拓本

吏族敦既朢奇觚引器蓋文

庚嬴鼎 古文審

師䢅敦既朢 朱刻薛氏

曶鼎六月既朢 乙亥 吳侃叔本

鄦公朢鐘 積古·按臣形殊奇，此器或係僞作，姑存俟攷

鼄妃彝，上爲既朢字，下段借爲忘字，音通 攈古

同上 積古

穆公鼎□歷朢□□嘯堂·按銘義，段借爲望也

同上 博古

同上朱刻薛氏

父甲鬲，公易朢貝用乍父甲寶彝 攈古

同上 別范唐風

又偁朢鬲

師秦宮鼎既朢 嘯堂，薛氏亦同

師朢敦 嘯堂

同上 博古

同上朱刻薛氏

龍敦 朱刻薛氏

朢敦 嘯堂

赤媿鐘十又二月既朢 拓本

丁亥敦既朢 古鑑·按轉寫誤之，乇即𦣞，月即日，並皆壞爛文也

大師朢簋 嘯堂·按諸家皆係誤寫耳

同上朱刻薛氏

同上 攷古

師朢敦 奇觚·與宋人所見范異矣

師朢簋 拓本

范朢壺 聽冰·按丿即月者

盂鼎 別器 既朢 攈古

龜板文，朢字横列七，其義未詳，但朢即朢省，或爲朢日之義乎 唐風

別體

同上 貞 呼朢伐 又口于 河 唐風·按同上省文

同上 卜左 朢 後編

伯姬鼎既朢 朱刻薛氏

奄朢鼎 朢 常乍寶尊鼎 筠清·按吳氏元偁申月朢鼎，非，今正。此篆有疑，臣上之○，或係土華蝕文，猶倍鼎∞文，然未見拓本，難遽斷定，若果如此，當日省文，朢爲日與月相望之義，从月从日，均皆同意，而此篆又从目，望視之意，从目朢聲，亦合會意之恉，此朢字異文也

師朢鼎拓本·按𦣞即耳字也，朢从耳無其理，此形近通用耳

尊白盤既朢 拓本·即積古 宗盤字亦从耳

黎彝既朢字如此 攈古 拓本

師虎敦既朢 攈古·按臣即臣字，亦形近通用，而妄甚者也

𥂕馬朢 鈢影本

丁亥鼎丁亥既朢 古鑑·按於文義明是朢字，而形未詳，亦鳥蟲體耳

補

段借

𦣠 形同

蛟篆鐘既朢之朢 嘯堂·按篆形甚奇，殆乖六義

同上 萬曆本博古

按所據器元不同

同上 朱刻薛氏

引博古本如此

亦阮刻本少異

同上 朱刻維揚石本

亦阮刻本

同上

朱刻古器物銘本

亦阮刻本·按此篆不从月而从日，日以兼鳥蟲形，結構尤妙

𠂤䳒鼎既望 借望爲朢 全案

父乙彝 戊辰弜師易𤔲貝用作父乙寶彝 在十月，隹王廿祀

𦣠日遘于妣戊武乙奭豕一，旅 拓本·按此書高宗肜日之肜本字也。爾雅釋天：繹，又祭也，周曰繹，商曰肜，夏曰復胙。郭注：祭之明日尋繹復祭。郝氏義疏云：肜者，融之叚音也。書云高宗肜日，緣衣箋云商謂之肜，釋文：肜作融，是也。繹詁：融，長也。方言：融與繹俱訓長，是融繹義同。詩正義引孫炎曰：肜者，亦相尋不絕之意。公羊注：肜者，肜肜不絕，是皆以肜爲融，故左氏隱元年傳其樂也融融，文選思

玄賦作彤之、李善注、融與彤古字通也、又諸家以說文無肜篆、謂肜為彤誤字、云肜融通用、又雷浚云、高宗肜日、江氏尚書集注音疏作融日、其言曰、融僞孔本作月旁著彡、說文所無、絲衣箋、酉謂之融、則字當作融、浚按、肜作融可也、謂月旁著彡則誤矣、玉篇舟部彤余弓切、爾雅云祭也、又丑林切、舟行也、說文彤船行也、从舟彡聲、丑林切、則肜即彤之隸變、凡舟旁字、隸變例作月、非骨肉之月字、五經文字肜音融、亦在舟部、蓋雷為長、後字書收于肉部、妄甚矣、然祭名字實非彤、又非融、元自別字、當作彤字、經傳所書不誤也、今見此篆、从𡿧、龜甲文作巛、並皆省略、本形當作䖵、即䖵字也、下从𠙴即夕字、亦用為月、金文恆見、然則此篆隸釋當為膢、䖵或作𡿧、又省作𡿧、偶與彡字相類、因譌為肜形耳、然則此膢音義如何、按字从月、固當為明義、爾雅釋邱、融明也、左昭五年傳明而未融、注朗也、服注高也、是也、从月䖵聲、與融从䖵省聲同、故經傳往往借融為之也、其訓為尋釋義者、當係段借義、古音䖵聲與尋釋轉通耳、或云訓長訓續、即假借為通、或為兼、亦通矣、

己酉方彝、方勞用室冂宗彝才九月、隹王十祀、膢日五、隹來東、嘯堂・按亦與上同例也、勞𦺭通用祭名也、其日實當王即位一十年膢日

之後又五日之謂乎、此銘古來衆說紛然、如孫詒讓、尚奉宋人說釋世昌、劉心源云卅月日三字、舊釋作世昌二字、文義不可通、下文五字無著、按舊彝亦云十九夕惟王九祀卅𠙴⊙貝、與此同、此日下作五為異耳、博古釋彼為世昌、兩亦不詞、細審卅即卅古文十作丨此从三丨也、兩依从鼎惟屮又一年可證、𠙴即月字、象上弦形、日字屬下五日、別是一句、舊彝亦同、惟彼日屬下貝、與此異、彼貝當是丙、日丙與旅鼎日乙咏尊日戊一例也、或曰據此解則是惟王十祀三十月也、三十月何義、曰洛鼎云、十有四月、歐陽文忠劉原父咸疑之、董逌謂自王即位通數其月、是也、今攷井侯彝云、十八月、管子輕重戊篇云、十三月、管子令人之魯梁、二十四月魯梁之民歸齊者、十分之六、二十八月、萊莒之君、請服、古人記月、誠有不可解者、又何異於此彝乎、此考陳辨甚核、余亦初從此說、然後再考如上說、此唯備參耳

同上、辟氏如此、

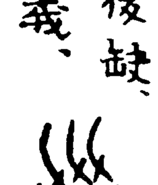
兄癸卣蓋器、用作兄癸彝在九月、隹王九祀膢日、嘯堂・按劉氏所謂舊彝是也、

同上、辟氏如此、

骨版文、曰矦豹𠬝女事肜𠬝、文前後缺、唐風・按此字段借義、或讀融通義、

同上、事膢𠬝口𠬝、唐風

大骨版文、王曰、矦豹具女事肜𠬝、菁華・又按𠬝者、當言𠬝福耶、

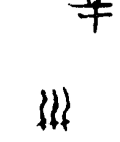
同上、𠬝𡨦肜、林本

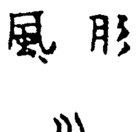
龜版文、、皆曰、王賓且甲、肜示亡尤、唐風・

同上、甲寅肜且辛告重、琴歸室本、

同上、肜日、唐風

同上、大戊肜日、聽父

同上、乙未卜貞、王賓匚肜日亡尤、聽父、

同上、壬申卜貞王𡨦壬示、膢日、口、劉本

同上、王賓匕丙、膢日亡尤、唐風

同上、王賓般庚肜日、唐風

肜貴壐、影本・按亦肜字、彡與經傳合、彡下作𡈼、疑為𡈼省、肜為明日、此有重釋意、故从重會意、重亦兼聲、

師𥁕敦、薛氏、銘末段曰、乍膢宮寶、隹元年二月既望庚寅、王各于大室、榮内右𨑋、按此銘文法、與商兄癸卣、用乍兄癸彝、才九月、隹王九祀膢日丙、相似、知膢亦膢省、膢宮蓋可行膢祭之宮也、

○古逸字

岄

骨版文、友于𡵄岄拱、唐風・按从山从月、字形甚皙明者也、然許書不收、古字逸文也、但山月、未詳孰形孰聲、姑附之云、

胡

鄦胡壐、趙氏印揭・按壐文、月肉、兩字甚混、然明上壐、明字所从月與此合、此當日月之月、而字書無胡、古字逸文也、又或胡為五月合文、𦙶為十月合文、未詳存疑云、一說吾聲字、古文作五、月日同意、亦晤字、

胃

龜版文、、唯一字、音義無徵、然从月从丙、尤顯然者、蓋亦炳字、猶炳字廣雅作昞也、或云、爾雅月在丙曰修、此其本字、唯字書無徵、姑依逸字例、存

朔

于此云、

龜版文、按說文無似此篆形字、今審、从月甚晢、㬎蓋㬎之省、㬎古文㬎字、而字書未收朊字、唯廣韻集韻有䁦字、古日月或通用、朊亦與䁦為同字也、然未得徵據、姑為古字逸文存于此云、

○說文

朒

朔而月見東方謂之縮朒、从月內聲、鈕樹玉云、韻會引同、繫傳無而月二字、蓋脫、玉篇作朒、引說文曰、月見東方謂之縮朒、李注文選月賦引亦作縮朒、則朒當不誤、从肉聲、故音女六切、影宋鈔集韻朒下亦引說文、・按說諸家皆合、或為是矣、

文十五

重三百八十

有

第一部 第十三之二、其三之一、

季子墓、烏虖有吳延陵君子之墓、石索臨縮本・按閣帖亦收此文、字體各異、而有字相同、傳云孔夫子書、然審篆法鄙俗、字畫乖繆、後人偽作、不俟辨矣、又按說文、有不宜有也、春秋傳曰、日月有食之、从月又聲、然盛周吉金文、有字皆从肉从又、又即聲也、有蓋肬字古文、尤元作㕞、从乙又聲、从尤聲與从又聲無異也、故說文疣肬同字、當證有亦肬字矣、然則有與日月之食、無相涉者、許氏引傳、遂為傳會耶、抑亦古別有从月有字、金文逸此邪、然恐非是、又詳見肬下、況此篆謂為聖迹、妄殊甚者、此部宜刪、姑存目便檢索耳、

戫

此篆集形、詳見郁下、按說文、戫有文章也、从有𢦏聲、然有字古固所無、況戫字當無之者也、愚謂戫元𢦏字別出俗體、𢦏訓水流也、从巛或聲、淢水有文、故為文章義、廣雅釋詁、𢦏文也、三國荀𢦏字文若、祝睦後碑、文藝彬𢦏、又詩信南山、黍稷𢦏𢦏、傳茂盛皃、亦其美可喜之謂也、此皆戫字正文、許氏誤謂

有从月、月有光采、故戫从有、未深考也、或云、𢦏初借郁為之、論語郁郁乎文哉、皇疏文章明著也、史記五帝紀、其色郁郁、索隱猶穆穆也、故郁𢦏混為戫字、似是矣、

龓

古璽文、按說文、龓兼有也、从有龍聲、讀若聾、此說甚誤、有已非建首、況有為保有義、段借為𢦏也、安得字从有為兼有義邪、此部已誤、而又有龓字、妄愈甚矣、要龓元龏字或文、故又或作攏、手廾同意也、其義段借為籠籠絡而兼有也、江賦、攏萬川於巴梁、注猶揔束也、史記平準書、盡籠天下之貨物、此為本字、玉篇、馬龓頭、即籠絡義之轉、古字省文段借之例、唯當以龍為之矣、

文三

夕

第一部 第十三之二、其三之二、

中般父敦、朝夕、拓本、・按說文、夕莫也、从月半見、此亦段借也、易、夕惕若、虞注、坤為夕、詩公劉、度其夕陽、本字本義、轉為荀子禮論月夕卜宅、注月末也、又左成十二年傳、朝而不夕、又抱朴子潮汐之類、字又从水為俗出、又見朝下、

毛公鼎、服害夙夕、敬念王畏、拓本、

兄癸卣、用乍兄癸彝、才九月、隹王九祀肜日、嘯堂・按九月文義甚明、此以夕為月耳、

無㠱敦、正月初吉、奇觚、

自乍寶敦、隹十月既生霸、辰才寅口口自乍寶敦、唐風、亦以夕為月、

吏族敦、朝夕、攈古、

陳侯因資戈、奇觚、

乙亥彝、朝夕、攈古

盂鼎、朝夕及夙夕字、奇觚拓本

寅簋、敬夙夕勿法朕命、宋刻薛氏、

中般父敦、朝夕孝言、積古、

同上別范、拓本、

奄望鼎、用夙夕御公、各筍清、各即路、

相侯敦、隹一夕乙亥鬱彰華・亦借為月、

石鼓文、夙夕敬惕、天一閣本、

銘勳鐘、亦夙夕之夕、考古、

追敦、追虔夙夕、搨本

同上別范、攈古

白百父作周姜敦、夙夕、攈古、

段借

雍公鼎二器、夙夕、攈古

周彝、口侯戴畏夜懋夕哉、筠清・按銘意、與曰敬夙夕者同、此殆斗字、此為變勢文也、

牧敦、孚敬夙夕、攻古、

同上、朱 刻薛氏

邢侯盉、夙夕、古鑑、

期字所从、按古夕月通用、恆見之例、而夕之重三者、當籀文增緐、乃作劦、先作森、卣作鹵、皆其例也、今亦加一例耳、

卜辭名字所从

金文名字所从

中般父敦、用朝月言考宗室奇觚拓本、劉云、夕作月者、古文月夕通用、穴盉、惟五□初吉、無㠱敦、正□初吉壬寅、陳侯因資敦、惟正六月癸未、皆用夕為月、豈卣、夙夕饗爾百辟、曆彝、其用夙□鬻言、則用月為夕、又有从夕之字从月者、如豈卣夙作□、曆彝夙作□、毛公鼎夙作□、師嫠敦夙作□、叔夜鼎夜作□、叔弓鎛外作□、獸敦外作外、是也、又有从月之字从夕者、如頌敦霸作霸、守敦霸作霸、令鼎有作□、古刀泉明作□、是也、說文恆古文作亙、解云、古文恆

夜

从月、明、从夕而云从月、許意蓋謂夕即月耳、

曆彝、夙夕 言鬻、攈古、

□癸彝、蓋大、夙夕、 孜古引如此、

□癸卣、器蓋、夙夕之夕如此、嘯堂・劉氏心源云、夕以月為之、古通用也、本銘夙字亦从月、並可證、

同上 博古

同上、朱 刻薛氏

同上 古鑑

師酉敦、並敬夙夜之夜、積古・按說文、夜舍也、天下休舍也、从夕亦省聲、今依夜君鼎、从亦聲不省、其省者偶以便結構耳、又从月者與肵夙同例、作日者即上向、但分為變形也、周禮雞人、夜嘑旦、左莊七年傳、辛卯夜恆星不見、皆本義也、段借為浹、洪範五行傳、時則脂夜之妖、又疊韻連語、左昭二十五年傳、狐夜姑、釋文、本作射、古音相近、

師虎敦、夙夜、攈古、

白中父敦、夙夜事走陶齋、

寶簋、唯奴妹寵已虔夙夜、在立、朱刻薛氏

師望鼎、虔夙夜出內王命拓本

師寰敦、虔不彖夙夜、奇觚、

嫠乍輔白敦、蓋器、用事、敬夙夜勿灋朕命、攈古・按此器諸家僉師龢父敦者也、其文或从夕或从月、正變並用、即與師酉敦文同一例耳、

同上、別范 蓋器、唐風

同上、又 拓本、

文且考鼎、用夙夜言于皇大宗、拓本

師獸敦、敬乃夙夜、博古

同上、朱 刻薛氏

同上、嘯堂

齊侯鎛、汝不彖夙夜、嘯堂集古、

同上、博古、

鄀侯彝、畏夜懋夕、攈古、筠清周彝同、

墉夜君鼎、攈古

同上、筠清

鵠姬鼎、陶齋、文曰、其夙夜用言孝于皇君、

伯晨鼎二、用夙夜事、奇觚拓本

鵠姬敦、夙夜用言孝于皇君、懋齋華、

同上、別器拓本

大骨版文、八日庚戌、之各云、自東宧、母昃夜、書契菁華、

夜、陷璽、印叢、

段借

尗䢅敦、用侃喜百生朋友眾子婦孫孫永寶用、夙夜言孝于宗室、唐風、

克鼎、敬夙夜用事、羅君拓本

叔夜鼎、積古・按與宋人書所收、自異范也、此省亦尚从月、猶从亦从月耳、

同上、朱 刻薛氏

叔噩父敦、夙夜、拓本

又師獸敦、夙夜字如此、拓本

同上、拓本

楚公鐘、夜雨雷、匋齋所收二器・按於文義明是夜字、亦上文之變體也、□之作日、亦猶月之作日

師俞作文考鼎、王復齋・按古字夜掖通用、說見掖扶兩字下、

效卣、夙亦奔走、獲古・按與白中父敦曰夙夜事走一義、夜从亦聲、故此以亦為夜、古字省文段借之恆例耳、又與以掖為夜、為緐文段借者、相反、而亦當證互段借之理矣、

姓　暒晴同

夗　叚借

𠨧　夙佃　佃同

單白射生鼎、按說文、姓雨而夜除星見也、从夕生聲、古字省文、叚借之例、唯富以生為之、駿聲說字亦作晴、作暒、晝曰晏、曰啓、夜曰姓、蒼頡篇姓雨止無雲也、漢書天文志、暒而見景星、臣瓚曰暒精明也、然雲除星見之生之意、亦疑生字轉義異文耳、

骨版文星字、朱駿聲云星叚借為姓、詩定之方中星言夙駕、韓詩說星晴也、姓星皆生聲、故通用也

依追𣪘夗字頌壺卽字、為形如此、說文、夗夗轉臥也、从夕从卪、臥有卪也、按漢印漢碑、凡从夗字、其形與許說合、故今集形如此、字或作蜿、洞簫賦、垂喙蜿轉是也、或借宛為之、字亦作蜿、司馬相如列傳、蜿蟺是也、

卜辭盟字所从

金文盟字所从、

克鼎、敬夙夜用事、唐風拓本・按、說文、𠨧早敬也、从丮夕、持事、雖夕不休、早敬者也、段氏云、召南毛傳曰、夙早也、此言早敬者、以字从丮、故、晨下曰、臼辰為晨、丮夕為夙、皆同意是也、大雅、載震載夙、毛云、夙早也、箋云夙之言肅也、惟夙有敬意、故鄭云爾、持事云云、此說會意之恉、謂日莫人倦齋莊正齊而不敢懈惰、是乃宄今日之早敬、基明日之早敬也、抑夕者夜之通偁、未旦而執事有恪、故字从丮夕、與此說是矣、蓋會意字、其所从字音與所成本字音、全無相涉、而其音已為既定一語、故有他字與此同音者、而命之耳、卽夙之音肅也、其義亦同肅也、唯其所會意字之、彼與此異、故同義而自得分別也、銘云、敬夙夜、又他器銘曰、夙夕孝享、正字本義也、周語、夙夜恭也、晉語、夙夜征行、虞書、夙夜惟寅、亦皆相合矣、

龜版文、夙受年、唐風・按夕形左文、亦卜辭不甚拘之例、

同上、又夙遹口、唐風、

同上、書契菁華、

骨版文之前後壞爛、後編

白中父𣪘、夙夜事走、陶齋、

盂鼎、夙夕召我一人、恆軒、

師虎𣪘、苟夙夜、據古

效卣、夙夜奔走、獲古、

追𣪘、追虔夙夕、積古、

同上、別范、吉金、

同上、古鑑・按亦別一范、且臨摹有誤者也、

雍公鼎、夙夕藹言、筠清、

同上、據古、

寅簋、敬夙夕、攷古、

同上、朱刺薛氏、

銘勳鐘、夙夕刺刺、考古、按丮形皆係寫誤、元當作

白百父作周姜𣪘、用夙夕享、復齋本・按薛氏之白百父𣪘也、詳于百下、

白百父𣪘、銘語同上、薛氏、

同上、考古、互有長短、

牧𣪘、孚敬夙夕、勿灋朕命、考古、

同上、朱刺薛氏

咏尊、咏作夙尊彝、日戊、據古

同上、筠清蓋、知夕形如此、

未妣𣪘、用侃喜百生倗友眔子婦孫孫永寶用夙夜享孝于室、唐風、

白晨鼎二、用夙夜事、奇觚拓本、

師𡨦𣪘、器蓋、虔不彖夙夜、奇觚拓本、

同上、據古、

同上、陶齋、

𪓐皇鼎、用夙夕御公各、筠清・按从乂卽手字、增丮為𩚰、猶巩字或增手作𢀜手也、此例亦多、

父癸卣、其呂父癸夙夕饗爾百婚遘、嘯堂・按元偁單癸卣非、

同上、博古、

同上、朱刺薛氏

同上、古鑑、

歸夆𣪘、古籒補

師𤼈𣪘、敬爾夙夜用事、嘯堂、

同上、朱刺薛氏

同上、博古、

又師𤼈𣪘、夙夜、拓本

同上、拓本、

亦師𤼈𣪘、續攷古、

師嫠作輔白𣪘、蓋器、用事敬夙夜云云、樂彝華、此器又偁師龢父𣪘、

同上別范、蓋器、唐風、

寶甗、唯奴妹寵、以虔夙夜、薛氏、

同上、朱刺薛氏、

同上、攷古、

毛公鼎、夙夕重我一人、又夙夕敬念王畏、奇觚、

文且考鼎、用夙夜亯于㕣大宗、拓本

曆鼎、曆肇對元德、考習隹井、乍寶障彝、其用夙夕䵼享、高唐風・按銘以月為夕、故夙亦从月、同上別范、拓本攈古同、

鴅姬敦、夙夜用享孝、鬱華、

叔䵼父敦、其夙夜用享孝于皇君、拓本、叔䵼父作鼐姬鼎、夙夜用享孝、陶齋

中䖒父乍端姬障盤、黍㳿粱來麥用夙饔中氏飤、鬱華、・按从日、早之省、𠂢又或星省、詩云星言夙駕、亦與晨同意、並皆合于會意之指、或云、古文肉亦作夕作⊙、此等篆文皆當从丮肉聲、肉夙古音同部、故从肉為聲、存參、同上別范、筠清、

師酉敦、敬夙夜、並攈古所收、

齊侯鏄、女不㒸夙夜、嘯堂、○同上、博古、薛氏亦同、齊侯鐘、銘語同鏄、嘯堂、

別體

同上、薛氏、師望鼎、虔夙夜、拓本、

龍敦、敬夙夕、宋刻薛氏、・按以丮為夙省文段借、邢侯盉、夙夕、古鑑、・按此奇字也、

蛟篆鐘、夙莫不貣、嘯堂集古、○宋刻薛氏引維揚石本、阮刻誤作𥢠、又引古器物銘本阮誤作𥢠○又引博古本阮刻同下、○同上萬曆本博古、○嘯堂引別器、

豐姞敦、宿字所从、按說文、佰古文夙、與此篆正合、段氏云、谷部曰、西古文西、讀若三年導服之導、此佰从人从西聲也、又谷部西亦古文、佰亦夙之古文、此說亦可、但愚竊謂佰非夙字、其所从因即茵字、卜辭金文皆有之、席古文作㐁、亦从之、席省文、亦當以因為之、而與訓古皃之因自異矣、抑宿字、从宀从人从㐁省、以會意也、宿夙古音同、故借宿為夙、又省作佰佰、經傳亦多借宿為夙、論語、子路無宿諾、集解猶豫也、管子

夤　募（夤同）　外

地圖、宿定所征伐之國、注猶先也、周書寤儆、戒維宿、注宿古文夙、此夙宿通用之明證、許君未達此恉也、或云、因亦肉字、人丮同意、从人肉聲、非是、

○父乙甗、嬪貝馹傳、揚王口休、肆𠂤又羞、余口𣪘用作父乙寶彝、宋刻薛氏・按右从夕尢顯、左尸盞亦人字、此佰字也、合夙佰為形、故如此耳、說又見羞下、要此夙字段借為宿、實為敬肅之肅也、

銘勳鐘、恭夤天命、攷古、・按舊釋作寅、非、說文、夤敬惕也、从夕寅聲、籀文作𡖶、易曰夕惕若、故字从夕為義、此从肉、以䏌為夤、䏌即胂字也、

散氏盤・按說文、募宋也、从夕莫聲、朱駿聲云、按夜宋募也、聲之靜曰嗷嘆、人之靜曰宋募、此說眞然、但謂募亦莫字異文、晚莫者夕也、故莫字或从夕會意、夕莫者宋募之時也、故轉為宋募義、募嘆亦皆同、莊子注、寂莫之情、本字也、

毛公鼎、王命女辪我邦我家內外、又王曰、父厝、雩之庶出入吏于外、尃命尃政、埶小大楚賦、又自今出入尃命于外、又毋又敢惷尃命于外、奇觚、・按說文、外遠也、从夕卜、卜尚平旦、今夕卜、於事外矣、外古文外、此篆上二文从月、月夕通用、與夙字同例也、然則外者例外也、非常也、从夕卜者為假借也、轉為凡外表義、考工梓人、外骨內骨、注外骨龜屬、所以卜、易繫辭傳、吉凶見乎外、虞注外上也、又大戴小辨、內恕外度曰知、又莊子大宗師、參日而後能外天下、注、猶遺也是也、

龜版文、壬戌卜外貞于口、

子禾子釜、外鑰釜、奇觚、

詛楚文、外之則冒改乃心、汝帖、

外鏤刀、古泉匯、

又外鏤刀、奇觚、同上、續匯

齊侯鏄、勤命于外內、嘯堂、

齊侯鐘、銘語同鏄、嘯堂、

同上、宋刻薛氏、

靜敦、用乍文母外姞尊敦、鬱華、

師獸敦、東栽內外、毋敢不善、嘯堂、

叚借

同上、朱刻薛氏　同上拓本　同上拓本、並皆別范、

弋鐘、弋口比郘、弋地總然、外鄘甚口、奇觚拓本　按郘即認、鄘蓋亦用為虜、

古匋文、朱駿聲云、艾叚借為外、按孟子、則慕少艾、即内嬖外嬖之外、男色也、左定四傳盍歸我艾豭、按上文婁豬、婁為雜條、猶内也、艾亦外也、

文八　重二百十

第一部　第十三之二、其三之二又一、

夢

卯敦、今余非敢夢先公、積古・按說文、夢不明也、从夕瞢省聲、朱駿聲云、按夜不明也、詩正月、視天夢夢、韓詩、惡皃也、叚借為懜、詩抑、視爾夢夢、傳亂也、又為寢、周禮太卜、掌三夢之法是也、然此銘、疑以夢為懜、謂不冒亂先公之聰明也、阮氏云、夢讀為昧、亦可通而似迂矣、又劉氏心源云、夢讀蔑、穀梁昭二十傳自夢、釋文夢本作蔑、可證此說亦通、

同上異范、奇觚拓本　瘳為建首、从夢、夢亦不可不為建首、

文一　重一

第一部　第十三之二、其三之二又二、

多　㚇同

多　㚇

龜版文、自𠚃至于多妵、唐風・按說文、多緟也、从緟夕、夕者相繹也、故為多、緟夕為多、緟日為曡、凡多之屬皆从多、㚇古文並夕、段氏云、緟者增益也、故為多、多者勝少者、故引伸為勝之偁、戰功曰多、言勝於人也、又云、相繹者相引於無窮也、抽絲曰繹、夕繹曼韻、說从重夕之意、又云、有並與重別者、如棘棗是也、有並與重不別者、㚇多是也、此說可從、卜辭亦多㚇並用、亦皆古文也、爾雅、多眾也、漢書注、多厚也、眾厚即得張大、故多聲字、亦有開張義也、

同上、多臣勿隹、劉本　同上、戊孳卜、于多父乜、劉本　同上、戊午不卜多介、劉本

同上、澄卌宰卌、服二、多于匕庚二、唐風、　骨版文、貞之于多介、唐風、　龜版文、貞多子、劉本

骨版文、貞勿之犬于多介父、又曰、勿之貞隹多介父、亦皆唐風本、　同上、多亞𠬝、劉本・按金文亞中有𠬝字、亦同此義、

同上、丙午亦爾多、又貞勿爭多聖彝、唐風、　龜版文于多介且戊、劉本

虢叔大林鐘、多賜旅休、又降旅多福、拓本、　白多父乍戊姬多如□甕簋、攈鬱華、

尨姞乍皇兄尹叔敦、尹叔用妥多福于皇考德尹重姬、攈鬱華、　又虢叔鐘別范、拓本、

石鼓文口口多　師望鼎、王用弗謹聖人之後、多蔑曆易休、云云、唐風本、

賢、天一閣本、　虢叔大林鐘別器、多賜旅休、拓本、　𡗗氏寶林鐘多福、拓本

齊姜鐘、乃用旂匄多福、侯父眔齊、□年萬年、辥氏引維楊石本・按舊偁遲父鐘、今正、此器有四范各異、　同上萬歷本攷

古、同上、嘯堂・按器同博古也、　辛鼎、多友字、拓本、　同上別范、拓本、　孟姜敦、𡗗多父、拓本、

又𡗗氏寶林鐘、降余魯多福、拓本、　内白多父敦、拓本　内白多父盤、拓本

召中丂父壺、用𠍮多福、嘯堂、　同上攷古　史頴鼎、其萬年多福無疆、嘯堂、

㝛父鼎、蓋器有女多兄、積古、　追敦、天子多易追休、云云、積古、

鱐中多壺、奇觚拓本　宗周鐘、降余多福口口孫、積古、　不𡢁敦、多福、從古

大子丁斝鼎、辛子、王飲多亞聖、唐風拓本、　今仲白多𡧊非壺、攈鬱華、　𦯬𡰥白多人非壺、古鑑、

齊呂陵𠀤脅之寶貨、古泉匯・按夕在一上、與旦同意、此亦多字無疑、多脅疑移隨省文、移隨雙聲連語、亦當為地名、經傳無徵、姑存疑云、

○合文例

壽毋鼎無大多魯生乍壽毋朕鼎、鬱華・按此連緜文故上形小省

顆字所从、按說文、夥齊謂多為夥、从多果聲、方言凡物盛多謂寇、齊宋之郊、楚魏之際曰夥、蓋亦多字轉義、果聲者方言之異耳、古字唯當用果為之、莊子逍遙游、腹猶果然釋文、能兒、蓋亦夥字一轉義耳、

夥

𡧍

公己壺盞器、周𡧍乍公己𡕀壺、其用言于宗、子子孫孫、永寶用、圖、鬱華・按凡下見、諸家所云周𡧍壺者、皆同此、而范自有異也、古鑑誤釋宜、妄亦甚矣、說文𡧍厚唇皃、从多从尚、會意、是意謂、此字元从口、从尚省、从多多亦聲、重口不堪煩故省耳、

周𡧍壺奇觚拓本　按劉云同𡧍𡧍非、

周𡧍作公己尊壺、古鑑・按舊釋作宜、偁周宜壺非、

寶官壺、積古・按銘文漫患殊甚、唯首周當二字可讀、呂亦多變耳、

○說文

大也、从多圣聲、

文四　重五十一

第一部　第十三之二、其四、

明　朙同

骨版文、貞𦢊日、酉隻口明𡆇、一月、唐風・按夕月通用、古文恆見之例也、說文朙照也、从月从囧、古文作明、蓋古文从日月、其會意之指顯然可見

此最初出之字也、而或从月从囧、會意中包形聲、囧訓窗牖麗廔闓明、象形、然則囧之口為窗外廓、與向字解曰回象屋形中有戶牖、口為外廓形相合、又八以象櫺子也、其中間空白者、以為麗廔開明之意、或作囧囧囧囧囧諸形、皆同矣、由是觀之、明字本義、為日月光明、禮記禮器大明生於東、注日也、又詩大東東有啓明、爾雅、明星謂之啓明、星與月同意、此皆為本義也、轉為禮記明堂位、所以字或从囧也、又轉為神明明察、又為明衣明粢之明、隸譌作明、

牧敦、先王乍明井、又不明不井、考古、

同上、朱剡薛氏

寅簋、敬明乃心、攷古圖

同上　汝帖

明字刀　錢譜、

明上璽、吉金齋、

寸明上璽、吉金齋、

明上璽　聽介、

明上璽、十六金符齋、

明事璽、印叢、・按壞爛文、

明璽、十六金符齋、

明月錢、古泉匯、

明刀　拓本、

𦢊刀文、金索・按此諸篆舊釋作𦢊或作𦢊皆非、吉金所見錄亦舉此刀數種、釋作明字、可從、周禮職方氏注、望諸明都也、刀銘明字、亦地名也、

亦明刀古泉匯・按下篆从二月、亦會意、即奇字也、

亦皆明字　刀、古泉匯

亦明刀　續泉匯

同上、吉金所見錄、

骨版文、口口卜酌朙五口、唐風・按此與許書本文相合、朙雖言次出、亦古體而殷商並用也、

魯侯尊、王命明公、遣三族伐東

國、鑾華、

魯矦彝、古鑑、銘語同尊、

克鼎、天子明𣉻、顆孝于申、羅君拓本、

同上別范、又唐風本、

荓官明尊彝拓本

王孟鼎、多君入服酉明、攈古、

中明父彝、積古、

戒乍荓官明尊彝寶鬻華、

虢叔大林鐘、明德之明如此、拓本、

同上別范、積古、

又虢赤鐘、攈古、

明我壺、積古

銘勳鐘、師㝬明德、𣪕尃明刑、考古、

邢矦尊、周趫明命、古鑑、按所謂諟天之明命也、

毛公鼎、明刑之明、拓本、

明乍旅鼎、唐風、

朿向父禹敦、廾明德、攈古、

虢叔編鐘、秉元明德、拓本、

同上別范、筠清、

晉姜鼎、至𢸭明德、嘯堂・按此器有數范、篆形亦當有異同、然諸家皆轉寫有誤矣、

同上、朱刻薛氏

同上、博古、

同上、攷古

同上、古鑑

沇兒鐘、惠于明祀、拓本、

同上、別范、

叚借

齊矦鐘、余命女職差正卿、𩛥命于外內之事、中㪅盟刑、女以專戒公家、應卹余于盟卹、嘯堂篆文、孫詒讓云、辥釋為盟非也、此字當从王楚釋為盟、其義當从王俅讀為明、孫釋為盟、盟盟亦同字、洪頤煊云、說文盟篆文作盟、籀文作盟、盟刑即明刑、盂鼎鐘銘、𣪕尃明刑、明作朙、周禮大司寇、以明刑恥之、司救、三罰而士加明刑、明盟古通用、詒讓謂此明刑、與詩抑罔敷求先王克共明刑義同、與周禮之明刑殊異、洪所引未當、中㪅盟刑者、言執中以布明刑也、

師望鼎、克盟氒心、悊氒德、唐風、亦借盟為明者也、

○合文例

明上㙯合文、者聽久、

萌 叚借

卣鐘・按說文萌显也、从明亡聲、段氏云、萌為忘忙正字、朱駿聲云、作忙者、忘之異文、忘萌通用也、盖古字多聲通、萌作忘固可矣、

庚孟敦、按爾雅孟勉也、此通賦盍孟晉以迨羣兮、注勉也、此實萌字轉義、叚借以為萌也、朱駿聲云、與萌通、非是、

盟 盟盟 同

魯矦角、作鬯彝角尊、用遣盟、拓本如此、積古引同・按說文囧部、盟周禮曰、國有疑則盟、諸矦再相與會、十二歲一盟、北面詔天之司慎司命、盟殺牲歃血、朱盤玉敦、以立牛耳、从囧皿、盟篆文从朙、盟古文从明、許氏此條甚誤、古文朙作明、故盟亦作盟、當然耳、如盟為盟省文、不當以盟為正文收于囧部、囧為窗牖麗廔闓明也、雖非無明義、不足以以為神聖盟約之意、且盟約之事、歃血以明信實、从明皿以會意、為不容疑者也、字當收于本部、故今訂正云、又按明為最古文、然鐘鼎古文亦多作朙者、从月囧聲者、即是中古文也、故盟字亦作盟也、段氏云、盟字當从皿作盟盟、皿即聲也、未識鐘鼎真古文而云尒耳、

師望敦、克盟氒心悊氒德、唐風・按、此盟叚借為明、

師望鼎、克盟乃心悊乃德、拓本

詛楚文、倍十八世之詛盟、汝帖、

邾公孫鐘、以卹盟祀祭祀、積古所收如此、

邾公孫鐘、別器、拓本、

且乙爵、盟彤輪叀乍氒且乙寶宗彝、拓本

邾公䤼鐘、用敬卹盟、拓本、

盟鼎、古鑑、

晉公盦、虔龔盟口、拓本、

同上、從古、

齊矦鎛、中㪅明刑、又應卹余于明、嘯堂集古、劉心源云、楊釋作盟非、說文作盟、古文作盟、即是盟刑即明刑、禹貢孟津、史記夏本紀作盟津、漢書溝洫志、作明津、是明盟通用也、

同上、博古、

齊矦鐘、朱刻薛氏

盟卣、筠清、龔定盦云、盟者用為歃血之器、吳子苾云、當是盟字・按龔說是、囧作⊙為恒例、此其小異者也、盟卣與盟鼎、並明盟會盟祭之器也、若夫盟字、上从四、四者口人也、人古文作𠃌亻、不作入也、釋為盟之非、不須辨而決矣、

骨版文、貞盟、後編、

刑鄙邑聖迷盟之璽、璽影本・按刑當讀為邢、聖迷亦當讀為聽倷、此盟即盟省變、囧作田又作因、並小變為田形是也、聽倷盟詛、抑司盟職之事也、又見迷字下、或云、此篆疑盟字異文非是、

同上、別璽、聽久、

別體

宜卣、宜𡴀商盟、用作父辛尊彝、古鑑・按𡴀或釋生、非、此篆从皿从月、亦盟之省、八疑牛耳桃茢之象、實指事也、廣雅釋詁、商常也、商盟、疑常例祭盟之意、劉氏古文審云、商常通用、是、釋此篆作饗食云、从皿於明字不類、知D即皀省、八即卯省、下从皿、取皿食之義、實饗之古文也、商饗者常饗也、

父辛卣、宜之商盟、用作父辛尊彝、唐風拓本未審篆形之誤也、・按此與古鑑宜卣同器而異笵者也、

叚借

沇兒鐘、惠于明祀、拓本・按此明省文、叚借為盟、

文三　許二、今移盟自囧部、

重一百九

第一部　第十三之二、其五、

冥

詛楚文、寘諸冥室、石索・按說文、冥幽也、从日从六、冂聲、日數十、十六日而月始虧、幽也、俗字作暝、廣雅釋詁二暝廣也、从二日義大乖、又按冥字有二體、上作冂者為形聲、或作冖者、為會意、此篆及王莽嘉量作冥、皆从冖、下篆即从川、與許合、量亦或作冥、

古幣文、此冥之首、元借為鄍字、

圜肩圜足幣、金索・按冂下作○、ㄟ蓋⊙省、亦同上文、或云同字非是、此冥亦疑叚借為鄍、馮氏引路史、謂為軒轅二字合文、妄殊甚矣、布幣面皆有中央直畫、又或作小形、然此篆與其直畫連結耳、

○說文 鼆

冥也、从冥黽聲、讀若黽蛙之黽、

文二　重二

第一部　第十三之二、其六、

曐　星同

古刀布文、古泉匯・按亦橫書者、元當作𠃊、亦或作品晶同、說文、曐萬物之精、上為列星、从晶生聲、一曰、晶象形从○、古○復注中、故與日同、曐古文、又星或省、然則𠃊品是最古文、後加生聲作曐、遂變形聲字耳、晶亦雖併古文、實非星辰象形者、从三日訓精光是也、但形相近叚借、小篆遂訛从日、

梁上官鼎、攈古・按元用為參字省文、即知是為曐字古文也、

𢿢父匜、奇觚、按亦古文星、

以上參字所从、但从三日者、與精光訓之晶同、實當作晶

骨版文、㞢㞢匕辛、大品並火、後編・按从三口、與之略也、星晶二字、元以連與不連、自分別耳、

骨版文、品字作品不同、即知此曐辰字也、大火亦星名、

骨版文、𡆥星三月、唐風・按㞢即生省文、品即品𧮫、凡圓形、刻版皆為方形、故如此耳、星字元作品、後加生為形聲、古今文字變易之恆例也、然依此篆、殷商已有从生聲曐字、甚顯然矣、其初作品、抑蒼頡創作之文、可無疑耳、

㊇補

曑

○

𧘇○刀、古泉匯・按此日星二字也、而日刀文、亦作○、古省文者、往々與他字混、要此○即品之省略耳、

又姑从上文及日字、又从生部補之、以為凡星聲原文、按省三日為一日、亦古文、只篆文从省耳、凡𩀱聲字𩀱聲字、古文皆从省、从集聲从焦聲可互相證矣、

商

𧶠字所从、說文、商从外知內也、从㕯章省聲、𧶠古文、𧶠籀文、又參下云、商星也、此商亦用為星名、所謂叚借託名幖識者也、然依許古文籀文與此篆皆合、字有別、从品从晶者顯然、即从晶商聲也、已从晶分別、當屬于晶部、今姑存兩部中、以便學者云、然則於殷周時、商𧶠為古今字、所以字乳益多、而此篆作品、與品同意、詩小星、惟參與昴、此參即商也、

參

召白虎𣪘、宕其參女、攈古別器・按說文、曑商星也、从晶㐱聲、曑或省、許氏誤矣、曑非省而正文也、此从品、正从星也、朱駿聲云、參商字

見左傳參西方白虎之宿、晉星也、詩小星、惟參與昴、傳參伐也、夏小正、五月參則見、傳參也者伐星也、段借為三、周禮太宰、設其參注謂卿三人、荀子成相參伍明謹施賞刑、注猶錯雜也、又為摻、或為槮為譣、莊子天下、以參為驗、釋文宜也、荀子解蔽、參稽治亂、注驗也、又為驂、史記弟子傳、魯曾參字子輿、又為糝、儀禮大射儀、參七十、注參讀為糝雜也、又為案之誤字、書西伯戡黎、乃罪多參在上、馬注參字累在上、按馬謂參字當作案、積案在上也、又為陰、水經洧水注參辰口、左傳襄公九年次于陰口、是也、參陰聲近、又為富、淮南說林、參天而發、適在五步之內、注猶望也、又為槮、莊子大宗師、玄冥聞之參寥、李注高也、又雙聲連語、詩關雎、參差荇菜、疏不齊兒、

毛公鼎、粤參有司 小子師氏虎臣云、拓本、按周易參天兩地、古三參通、

石鼓文驂

宗周鐘、參壽隹利、積古

同上、古鑑、

字所从、

曶鼎、王參門、積古 按他家皆相合

古匋器 皆劉本

參父乙尊、奇觚拓本

古陶器文 古籀補、

克鼎、叔市參同革蔥、拓本、段借為驂、

敔敦、南淮尸遷及內、伐洭昴參泉裘敏陰陰洛嘯堂、

同上、朱 剡薛氏

同上、博古、

古鉨文 古籀補

槮字所从

段借

梁上官鼎、為量參分、攈古、・按元字合文作𠫭、而與一作四分同、參分四分義顯、此者文段借之一例

昴同

敔敦、南淮尸遷及內、伐浪昴卯參泉裘敏陰陽洛、嘯堂・按銘意地名也、說文、昴白虎宿星、从日卯聲、書堯典、日短星昴、昴為星名、元當收于晶部、許氏在于日部之誤明矣、今訂正从晶、

同上、薛氏 博古亦同、

段借

古幣文、朱駿聲云留段借為昴 史記律書、北至于畱、是也、

晨同

丙辰方壺、古鑑・按依字形从辰从日、此必晨異文也、說文曟房星也、為民田時者、从晶辰聲、或作晨、今依此篆、从日省文、亦出古文可識、或謂[illegible]為[illegible]叀文、此脣字也、然脣晨亦應通用、此篆果為脣字、亦當段借為晨、況字明从日、姑兩存云、銘即用為辰字、

別體

晉矦盦、余隹今小子、敢帥井先王秉德[illegible]萬邦、哀哀莫日不顛纍、拓本・按从曟从圣、从圣、與石鼓文[illegible]字作[illegible]同例、彼以圣為[illegible]文、此亦當以圣為[illegible]文、[illegible]亦曟籀文耳、或云从夊土、與从足𠂤同意、此涉[illegible]字而為形者、恐不然矣、又或云、佗器[illegible]字同之、未詳篆形之說也、又或釋曐殊非、此曟蓋段借為振、為踬、躍然奮起之意、此銘摩損稍甚、故如此篆、各家轉摹各異、今列于下、存參

同上、攈古、

同上、從古、

同上、筠清、

段借

父乙彝、按古或以辰為晨、周語、辰馬農祥也、左昭元年傳、辰為商星、又爾雅、北極謂之北辰、左桓二年傳、三辰旂旗、注謂日月星、皆星晨義、可證矣、

文五 許氏合晶曐為一部、今正、析為兩部、

重四十三

第一部 第十三之二、其六之一

單

單癸鑵、金索・按馮氏云、考款識及博古圖、載單癸卣云、單[illegible]乍父癸卣、疑即此人、愚竊謂單與作[單]者同、[單]為星名、爾雅釋天、大歲在卯曰單閼是也、[單]以象木星、‥以象從星、作單亦然、近得王氏廷鼎說、曰單从吅早聲、為古旂字、鐘鼎單父尊彝屢見、皆作單、或作[單]、且有省作吅、古畫三辰於旂、从吅者、日月星也、从早、旂之竿也、古从吅者、亦通作吅、如參亦作參之類可證云云、詳見旂字注、愚又謂[單]字義元謂星辰、故字亦象形、與星字作[星]作[星]同意也、凡字初先象形、後變為形聲者多多、不遑枚舉、[單]之變作單亦如此、吅即品倒文、从品干為聲、此明單字、後出古文、王氏說極佳、唯合單旂為一字非是、又單引伸段借為大也、說文單大也、是也、或謂、單下大也、蓋[illegible]字義也、單[illegible]亦通用耳、但單字形與旌旗義、不直相涉、王氏謂、單旂同字斷非、而單字偶用為旂者、實為[illegible]之省、[illegible]字異文从單耳、許氏云單从吅甲、吅亦聲、闕、闕者謂甲形未詳也、其淺妄甚矣、繹山碑、戰字所从單亦作單、李迹尚未誤、如此、單豈得謂从吅聲乎、又此銘義蓋如

焉說所謂段借託名幖識字也、又下見諸器文、有單白某云、莊元年左傳、單伯送王姬、注天子卿也、單采地、公穀皆以為魯大夫、則當是魯邑、單父今山東曹州府

單縣、朱氏駿聲說也

此亦當與金文互證

單白䢅生鐘、鬱華拓本

單子白乍尗姜卣壺、陶齋、

大骨版、三日乙卯之婞、單兄夂于汞、書契菁華、下文殘缺

單白作叔姜敦、拓本

單子伯盨、積古、

㽙白敦、單白内右揚、拓本

單㠯彝、攷古・按㠯舊釋囧非、是謂業字、

單白邍父作中姞鬲、拓本・按如此篆、明羨一横筆、亦與作單者同意、又或作單、𢆉即羊字、羊干通用、例見逆字、單字或省或增可知耳、

單白鬲、獲古

姬單匜、積古

叔單鼎、積古、

父癸尊、貍作父癸寶尊彝單、拓本、

魯公伐郳鐘、攻單無敵、唐本・按銘義、以單為戰、以𩁹為敵也

乍𠂉單尊、嘯堂・按此即省文、而實與本形同耳、

盬乍父甲卣、寶傳彝單、古鑑、與下別施、

䨵乍父甲寶尊彝單、鬱華拓本卣文也

單爵、朱刻薛氏如此

同上、攷古、

鱓、獲古・按下載單彝單卣單鼎、亦皆同文、舊釋作旗雞單三字薛氏尚功、從博古錄說云、曰單者叔向所謂周其再興乎、其有單子也、故知單所以為姓、曰旗者、則穆公旗也、单自襄公至穆公凡六世、而世有明德、云云、其牽強傅會、可嗤之甚矣、今審篆形、即說文甾字、甾者缶也、亦器名耳、即𩚥字尤明顯者、單即觶字省文、觶从單聲、觶單當固通用、銘意云三器並作也、若夫鼎卣彝而亦云觶、此鼎卣彝與觶同時並作故也、今此篆依器得讀、亦何容疑乎、

單彝、嘯堂、按阮刻薛氏作單、然朱刻及博古皆作丫、阮刻誤矣、

單卣、積古、

父辛卣、拓本、

段借

由單父丙爵、攈古、

單父辛鼎、攈古・按此者上𠈌耳、阮云單字斷非、

父丁彝、旅字所从單形如此、按䡅古文或作𩏂、从㪅單聲、然此單、元為䡅省文、段借為㪅者、故下形稍變作ㄚ耳、

並金文、元皆為攻戰無敵之戰、然上見伐郳鐘、作攻單無敵、知此亦單字異文耳、

從𢆉尊、朱刻薛氏・按他器作𠂉單、知字義同單也、然依篆形、从女从單者、與嫿字或作𡢃同例、此即借嬋為單者、薛文段借、與用㨶同、

𣪘氏盤、表于单道、又司馬单𣶒、積古・按如此从单从木為形者、即樿字也、唯下文、稍與单本形近、此樿元段借為单故也、金石萃編、孔云單、樊云單、江云說文單作單、𠥓从𢎾、此下作个當是單字、謂為單者於義妥當、於形未詳審耳、单樿固通矣、

文一　許氏誤入吅部、今正、建為一部、　重三十三

古籀篇卷二十四終

石明(二)鑑質檢